

कामायनी की टीका

(एक प्रामाणिक पुस्तक)

लेखक

डॉ० दुर्गाशंकर मिश्र

प्रकाशन केन्द्र

रेलवे क्रासिंग, सीतापुर रोड, लखनऊ-226007

Phone • 31858

प्रकाशक प्रकाशन केन्द्र, रेलवे कार्सिंग, सीतापुर रोड, लखनऊ-226007

₹ : बारह रुपये पचास पैसे (12 50) मात्र -

क : प्रियम्बदा प्रेस, आगरा, - -

२६
१९९४

अपनी बात

'कामायनी' शाश्वत मानवीय महत्व का काव्य है। यह मनु और श्रद्धा की कथा कहने के साथ-साथ मानवता के विकास का रूपक भी प्रस्तुत करता है। आद्यान्त प्रतीक तत्व का निर्वाह होने के कारण छात्रों को सही अर्थ एवं भाव को समझने में कठिनाई होती है। अतः इस पुस्तक के प्रत्येक छन्द के प्रतीक तत्व को स्पष्ट करते हुए सरल एवं सुबोध व्याख्या करना मेरा ध्येय रहा है। आशा है कि यह पुस्तक छात्रों और अध्यापकों के लिए सर्वथा उपयुक्त होगी।

—दुर्गाशंकर मिश्र

विषय-सूची

			पृष्ठ
पहला सर्ग	• चिन्ता	१
दूसरा सर्ग	: आशा	४६
तीसरा सर्ग	• श्रद्धा	..	८३
चौथा सर्ग	: काम	...	१२१
पाचवाँ सर्ग	• वासना	१५२
छठा सर्ग	लज्जा	१८१
सातवाँ सर्ग	: कर्म	२०२
आठवाँ सर्ग	: ईर्ष्या	.. .	२५०
नवाँ सर्ग	: झड़	१
दसवाँ सर्ग	: स्वप्न	३७
ग्यारहवाँ सर्ग	: संघर्ष	..	७०
बारहवाँ सर्ग	निर्वेद	९८
तेरहवाँ सर्ग	दर्शन	१३३
चौदहवाँ सर्ग	• रहस्य	१६१
पन्द्रहवाँ सर्ग	• आनन्द	१९४

कामायनी की टीका

पहला सर्ग

चिन्ता

कथानक—हिमालय के एक ऊँचे शिखर पर एक शिला की शीतल छाँह में मनु चिन्ता मग्न बैठे हैं। उनकी पलकें मीगी हैं और वे अपने समक्ष प्रलयकारी बाढ़ को देख रहे हैं। उनका मुख चिन्ता से मुरझाया हुआ है। धीरे-धीरे जलप्रलय दूर हो रहा है और धरती भी पानी से ऊपर निकलती आ रही है। महावट से बँधी हुई नौका अब जमीन पर है और स्वयं मनु यह सोच रहे हैं कि अचानक यह कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। वे बार-बार यह भी सोचते हैं कि अब क्या होगा और एकदम से निराशा हो जाते हैं। उन्हें यह एकान्त भी असहनीय जान पड़ता है। अभी तक उन्हें कभी चिन्ता नहीं हुई थी और अब वे उसी चिन्ता को सम्बोधित कर कहते हैं कि हृदय गगन के धूमकेतु सी यह चिन्ता मुझसे कहाँ तक मनन कराती रहेगी उनका कहना है कि क्या मैं उस अमर देव जाति का वंशज होते हुए भी इसी प्रकार चिन्ता करते हुए मरूँगा। मनु कहते हैं कि चिन्ता के बुद्धि, मनीषा, मति और आशा आदि न जाने कितने नाम हैं।

अन्त में इस चिन्ता से उकता कर मनु विस्मृति का आवाहन करते हैं और उनकी यही अभिलाषा होती है कि यह चेतनता किसी प्रकार दूर हो जाय। वे समझ जाते हैं कि स्मृति ही दुःख का स्थायीकरण है और जो सुख चला गया है उसकी चिन्ता और स्मृति उसे पुनः जीवित कर देती है। इसीलिए मनु को भी विगत विभव एवं सुखों की स्मृति होने के कारण उनका दुःख बढ़ता जाता है। वे इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उनका जीवन दुःखमय ही रहा और उन्हें उन देवताओं की स्मृति होती है जो कि, मदीन्मत्त हो सर्वदा विलासिता की सरिता में ही डूबे रहते थे।

मनु को यह भी याद आता है कि वे स्वयं भी उन देवताओं के नेता थे परन्तु आज प्रकृति ने उससे अपना बदला ले लिया है, और देव सृष्टि घ्वस हो

गयी है तथा उसका वैभव शून्य में विलीन हो गया है। अमरत्व के अहंकार में मूले हुए देवताओं का मानमर्दन देख मनु यही सोचते हैं कि सब कुछ त्वण के समान शून्य ही है। मनु विगत वैभव और विलास की स्मृति करते हुए कहते हैं कि अब उन सुरवालाओं का शृंगार और ऊषा सी दौड़ की मुस्कराहट तथा भ्रमरो का सा निर्द्वन्द्व विहार कहाँ गया ? साथ ही वासना की वह उद्वेलित भरिता कहाँ सूख गयी और चिरकिशोर तथा नित्य विलासी देवों का मधुपूर्ण वसन्त भी कहाँ छुप गया।

इस प्रकार विह्वलवासना के प्रतिनिधि देवगण अपनी अग्नि में त्वय ही जल गये और सम्पूर्ण देव सृष्टि अथवा जलप्रलय में निमग्न हो गयी। देवताओं का एकमात्र वज्र मनु एक नौका के सहारे भाग खड़ा हुआ पर इस भीषण जल प्रलय में वह नौका भी उसे निराश ही कर रही थी। तेज लहरों से नौका बार-बार उछलती थी और प्रवल थपेड़ों के कारण उसके बार-बार डूबने की आशंका हो रही थी। साथ ही सम्पूर्ण शक्ति विकल थी और भीषण वर्षा हो रही थी तब विजली भी चमकती थी। सभी समुद्री जीव विकल होकर उतरा रहे थे और ऐसा जान पड़ता था कि मानो कोई सागर अन्दर ही अन्दर मग्न रहा हो। यहाँ कुछ दिखाई न देता था और चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई पड़ रहा था।

अचानक मनु की उस नौका को कहीं से एक धक्का लगा और वह उस आघात के कारण उत्तर गिरि के शिखर से जा टकरायी। देव सृष्टि के एकमात्र अवशिष्ट अंग मनु ने उस शिखर पर आश्रय लिया और मृत्यु को सम्बोधित कर कहने लगे कि हे चिरनिद्रे, तेरा एक हिमानी सा शीतल है। तू काल नमुद्र की हलचल है और जगत में जो महानृत्य चिरकाल से हो रहा है, तू ही उसका विषम नम है। मनु उसे सृष्टि के कण-कण में व्याप्त मानते हैं और उसे चिरन्तन सत्य की भाँति मुखरित कहते हैं तथा जीवन को उसका एक धुँद अंग समझते हैं। इस प्रकार चिन्ता करते-करते मनु शिथिल और सुपुष्ट हो जाते हैं।

हिम गिरि प्रलय प्रवाह !

शब्दार्थ—हिमगिरि = हिमालय पर्वत। उत्तुग = ऊँची। शिखर = चोटी। भीगे नयनों से = अश्रुपूर्ण नेत्रों से अर्थात् आँखों में आँसु भरकर। प्रलय प्रवाह = भीषण जन प्रवाह।

व्याख्या—हिमालय पर्वत की ऊँची चोटी पर एक शिला की शीतल छाया में बैठा हुआ एक पुरुष अश्रुपूर्ण नेत्रों से जल प्रलय के फलस्वरूप उत्पन्न हुई अपार जलगाशि को देख रहा था। वास्तव में 'एक पुरुष' से कवि का अभिप्राय देवताओं के वज्रज मनु से ही है, परन्तु यहाँ कवि ने अपनी कृति के नायक का नाम प्रकट कर 'एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह' नामक पक्ति द्वारा औत्सुक्यपूर्ण शैली से कौतूहलता के साथ-साथ अपने कथा कौशल में नाटकीयता-सी ला दी है।

टिप्पणी—(१) 'कामायनी' महाकाव्य का मह प्रथम पद्य है और प्राचीन भारतीय आचार्यों ने प्रारम्भ में मगलाचरण देना आवश्यक माना है अतः डॉ० रामलाल निह प्रभृति कतिपय समीक्षक कहते हैं कि 'इस वैज्ञानिक युग में हिन्दी वाले उस पुगनी प्रथा को छोड़ने की प्रवृत्ति दिखा रहे हैं। प्रसाद जी ने भी कामायनी में मगलाचरण का प्रयोग किए बिना ही कथा का आरम्भ पहले ही छन्द से कर दिया है।' विचारपूर्वक देखा जाय तो यह मत युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता क्योंकि कामायनी के इस छन्द में मगलाचरण की सामग्री विद्यमान है। स्वयं 'हिमगिरि' नामक पहला शब्द तो देवतावाची शब्द है और इस पहले इस पद में ऐश्वर्य एवं कल्याण तथा शान्ति एवं आनन्द और मनस्कामना पूर्ति आदि का संकेत भी मिल रहा है।

(२) वस्तुतः अनेक भारतीय एवं विदेशी ग्रन्थों में जलप्रलय का वर्णन मिलता है परन्तु इस सम्बन्ध में अवश्य मतभेद है कि मनु ने किस स्थान पर गृहकर अपनी प्राण रक्षा की थी। इस प्रकार 'शतपथ ब्राह्मण' में उक्त स्थान का नाम 'मनोन्व-मरण', महामारत में 'नी वन्धन', भविष्यपुराण में 'शिषिणा', वाइविल में 'अगागह पर्वत और कुरान में जूदी पर्वत बतलाया गया है।

(३) 'शिला की शीतल छाँह' कहने पर कुछ समीक्षक यह शका करते हैं कि हिमालय की चोटी पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर किसी शिला की छाया कैसे हो सकती है पर इसका समाधान यह है कि मनु हिमालय की सबसे उन्नत चोटी पर अवश्य बैठे थे लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वे चोटी के सर्वोच्च भाग पर बैठे होंगे। वस्तुतः मनु की नौका चोटी के किसी ऐसे भाग के पास रुकी होगी जहाँ उतरने के लिए कुछ समतल भूमि होगी और समीप में पर्वत-श्रेणी की ऊँची चोटियाँ खड़ी होंगी तथा उन्हीं पर्वतश्रेणियों में से किसी एक पर्वत शिला के नीचे मनु बैठे होंगे।

४ | कामायनी की टीका

(४) भीगे नयनों से मैं पर्यायोक्ति अल्कार और लक्षण-लक्षणा शब्द शक्ति है ।

(५) इस पद में १६ और १५ मात्राओं पर यति होने वाले वीर छन्द का प्रयोग हुआ है ।

तुलनात्मक दृष्टि—प्रस्तुत पद्य में हिमालय पर्वत की ओर संकेत किया गया है और महाकवि ने भी अपने प्रसिद्ध महाकाव्य 'कुमारसम्भव' का प्रारम्भ हिमालय वर्णन में ही किया है—

अस्त्युत्तरस्या दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नागाधिगज ।
पूर्वापरौ तोयनिधि वगात्थ स्थित पृथिव्या इव मानदड ॥
ये सर्वशैला परिकल्प्य वत्स मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे ।
भास्वन्ति रत्नानि नहोपवीश्च पृथूपादिप्टापुद्गुर्नरिजीम् ॥
अनन्तरत्न प्रभवस्य यस्य हिम न नासाग्यविलोपि जातम् ।

नीचे जल

जड या चेतन ।

शब्दार्थ—हिम=वर्फ । तरल=बहने वाला । सघन=ठोस । जड=निर्जीव । चेतन=सजीव । तत्त्व=मूल पदार्थ ।

ध्याया—वह पुरुष अपने चारों ओर जल तत्त्व की ही प्रधानता देखता था और इस प्रकार उसे पानी ही देख पड़ रहा था । यह अवश्य है कि शिलाखड के पास से प्रवाहित होने वाला जल ही द्रव रूप में था अर्थात् पिघला हुआ था लेकिन वास्तव में वर्फ भी जल ही है और वह जमकर हिम के रूप में ठोस बन गई थी । स्मरण रहे कि कवि का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार जल तत्त्व एक होते हुए भी वह वहाँ पर तरल और नयन रूपों में विद्यमान है उसी प्रकार ईश्वर की सत्ता भी एक होने पर भी सृष्टि विविध रूपों में प्रतिभानित होती है । कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर जड प्रकृति और चेतन आत्मा दोनों में ही व्याप्त है तथा सृष्टि में तो उसकी सत्ता दृष्टिगोचर होती है ।

टिप्पणी—(१) प्रस्तुत पंक्तियाँ शंकराचार्य के अद्वैतवाद में प्रभावित जान पड़ती हैं और आचार्य बलदेव उपाध्याय ने शंकराचार्य के मत को स्पष्ट करते हुए यही कहा है, "अद्वैत वेदान्त का मूल मंत्र है परमार्थ सत्ता रूपी ब्रह्म की एकता तथा अनेकात्मक जगत की सापेक्षता । प्राची प्रतीची आदि उपाधियों से विभक्त दिक् की एकता ने किसी प्रकार व्याघात नहीं होता । उसी प्रकार भिन्न-भिन्न पदार्थों की सत्ता रहने पर भी आत्मा की एकता या अद्वैतता का व्याघात

सहन नहीं होता । ' इसी निर्विकल्पक निरुपाधि तथा निर्विकार सत्ता का नाम ब्रह्म है । इस प्रकार अद्वैतवादियों के अनुसार समस्त विश्व में एक ही शुद्ध और परम ब्रह्म का अस्तित्व है तथा उसी की माया से भेद की प्रतीति होती है और जड़ एवं चेतन का विभेद दृष्टि भ्रम ही है । अतएव प्रसाद ने भी यहाँ एक ही ब्रह्म की व्यापकता को सिद्ध करने के लिए चेतन जल और और जड़ हिम का उदाहरण प्रस्तुत किया है ।

(२) इन पक्तियों को प्रत्यभिज्ञा दर्शन से प्रभावित भी माना जाता है । इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा दर्शन में कहा गया है 'तत्र आभासरूपा एव जड़ चेतन पदार्थ' अर्थात् ससार के समस्त जड़ चेतन पदार्थ उसी एक परम ब्रह्म के आभास रूप हैं ।

(३) भारतीय दर्शन के अनुसार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश नामक पाँच मूल तत्त्व हैं पर प्रसाद ने 'एक तत्त्व' कहकर वहाँ जल तत्त्व की प्रधानता बतलाई है क्योंकि जमी हुई बर्फ और बहता हुआ पानी दोनों एक जल तत्त्व के ही दो रूप हैं । इस मत की सृष्टि ऋग्वेद के नासदीय सूक्त से भी होती है क्योंकि वहाँ पर भी 'तम असीत्तमसा गूढमग्नेऽप्रकेत सलिल सर्वमा इदम्' कहकर सृष्टि के आरम्भ में सर्वत्र जल का प्रसार होने की बात कही गयी है ।

(४) 'नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन' में यथामन्य अलंकार है ।

(५) इन पक्तियों में १६ और १४ मात्राओं की यति से ३० मात्रा वाला ताटक छन्द अपनाया गया है । इस प्रकार सम्पूर्ण सर्ग में जहाँ ३१ मात्राएँ हैं वहाँ वीर छन्द है और जहाँ ३० मात्राएँ हैं वहाँ ताटक छन्द है ।

तुलनात्मक दृष्टि—हिम और जल के माध्यम से सत कबीरदास ने भी अद्वैतवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा है—

पानी ही तें हिम भया, सो भी गया बिलाय ।

इसी प्रकार प्रसाद जी ने अपने नाटक 'जनमेजय का नागयज्ञ' में भी यही कहा है—'जिन पदार्थों की शक्ति अप्रकाशित रहती है, उन्हें लोग जड़ कहते हैं, किन्तु देखो, जिन्हे हम जड़ कहते हैं, वे जब किसी विशेष मात्रा में मिलते हैं, तब उनमें एक शक्ति उत्पन्न होती है, स्पन्दन होता है, जिसे जड़ता नहीं कह सकते । वास्तव में सर्वत्र शुद्ध चेतन है, जड़ना कहाँ? यह तो एक

भ्रमात्मक कल्पना है। यदि तुम कहो कि इत्था तो नाश होता है और चेतन की सदैव स्फूर्ति रहती है, तो यह भी भ्रम है। सत्ता कभी लुप्त भले ही हो जाये, किन्तु उमका नाश नहीं होता। "उन चेतन के अस्तित्व की सत्ता कहीं नहीं जाती, और न उसका चेतनमय स्वभाव उससे भिन्न होता है। वही एक अद्वैत है। यह पूर्ण सत्य है कि जड के रूप में चेतन प्रकाशित होता है।

दूर दूर फिरता पवमान।

शब्दार्थ—विस्तृत=विस्तार के साथ फैला हुआ। स्तब्ध=सुनसान, शांत। शिलाचरण=पर्वत का निचला भाग। पवमान=पवन, वायु।

व्याख्या—जिस प्रकार दूर-दूर तक फैला हुआ बर्फ विलकुल ही जड सा जान पड़ रहा था अर्थात् उसमें किसी भी तरह की चेतना नहीं थी उन्ही प्रकार उस व्यक्ति का हृदय भी सर्वथा स्पन्दनहीन ही जान पड़ता था और वह पूर्णतः निःचेष्ट बैठा हुआ था। नाथ ही चट्टानें पूर्णतः शांत थीं और वायु के झुंजोरे उन्हीं चट्टानों से टकराकर प्रवाहित होते थे परन्तु वे किसी भी प्रकार उनकी निःचेष्टता को भंग नहीं कर पाते थे। कहने का अन्वय यह है कि मनु का हृदय चट्टान के ही सदृश्य था और उनकी शांति किसी भी प्रकार भंग नहीं हो रही थी।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में स्वर मंत्री का प्रयोग दर्शनीय है और कवि ने 'दूर-दूर' शब्दों के प्रयोग द्वारा हिमालय पर जमी हुई बर्फ के विस्तार की सूचना दी है।

(२) यहाँ कवि ने निःचेष्ट और स्तब्ध मन की उपमा हिम से देकर भाव का सादृश्य बोध मूर्त वस्तु से कराते हुए काव्य सौन्दर्य की अभिवृद्धि की है।

(३) इन पक्तियों में वैज्ञानिकता का भी निर्वाह हुआ है क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पर्वत के निचले भाग में ही वायु चलती है।

(४) यहाँ प्रकृति चित्रण की मानवीकरण प्रणाली का प्रयोग हुआ है।

(५) दूर-दूर में पुनरुक्ति अलंकार है और हिम को हृदय के समान स्तब्ध कहकर पूर्णोपमा अलंकार अपनाया गया है। नाथ ही 'नीरवता सी शिलाचरण' में धर्मलुप्तोपमा अलंकार है और 'हृदय-नमान' तथा 'नीरवता सी में सूक्ष्म उपमानों का प्रयोग दर्शनीय है।

तुलनात्मक दृष्टि—अथर्ववेद के पवमान सूक्त में भी पवमान की व्याख्या

करते हुये कहा गया है—'स्तब्ध शिलामिष्टे हृदय' अर्थात् उन्मन अचल हृदय ब्रह्मचारी की शोभा हैं। (अथ, २/२६/६)

तरुण तपस्वी सकरुण अवसान ।

शब्दार्थ—तरुण=युवा । सुर=देवता । श्मशान-साधन=किसी इच्छित सिद्धि की प्राप्ति के लिए श्मशान भूमि में बैठकर भूत, प्रेत या देवों को प्रसन्न करने के लिए तांत्रिक पद्धति से की जाने वाली साधना । प्रलय सिंधु=प्रलय के पानी से निर्मित सागर । सकरुण=करुणा से युक्त । अवसान=अंत, शान्त होना ।

व्याख्या—वह तरुण पुरुष तपस्वी की भाँति किसी दैवी शक्ति की साधना में लीन जान पड़ता था और जल प्रलय के कारण एकत्र जल के समान प्रतीत होता था । इस प्रलय कालीन सागर की लहरें रह-रह कर शिलाखड से आकर टकराती थीं और अत्यन्त करुणा पूर्ण ध्वनि उत्पन्न कर वही समाप्त सी हो जाती थी । वस्तुतः श्मशान साधन तांत्रिकों की एक प्रकार की साधना ही है और इस साधना पद्धति के अनुसार तांत्रिक लोग किसी जलाशय के समीप श्मशान भूमि में अर्द्ध रात्रि के समय पँशाच्चिक क्रियाओं को करते हुए दैवी सिद्धि के लिए मंत्र जाप आदि करते हैं । उनकी साधना सफल होने पर इच्छित शक्तियाँ प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देती हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं । यद्यपि इन पक्तियों में तांत्रिकों को भाँति मनु किसी प्रकार की श्मशान साधना नहीं करते हैं परन्तु कवि ने यहाँ श्मशान साधन से केवल साधना का ही अभिप्राय ग्रहण किया है और इसीलिए उन्हें साधक ही कहा है । इस प्रकार मनु एक शांत तपस्वी की भाँति जान पड़ते हैं और चूँकि देवताओं की सृष्टि विनष्ट हो चुकी थी अतः वह स्थान श्मशान भूमि अवश्य कहा सकता है ।

टिप्पणी—(१) 'तरुण तपस्वी सा' में तरुण विशेषण साभिप्राय है और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मनु अभी युवा हैं और उनका मन विलास एवम् वैराग्य के मध्य भूल रहा है ।

(२) इन पक्तियों को पाश्चात्य काव्य शास्त्र में वर्णित काव्य सत्य (Poetic truth) का सुन्दर उदाहरण माना जा सकता है ।

(३) कवि ने 'लहरो के सकरुण अवसान' द्वारा यहाँ यह संकेत करना चाहा है कि पहले लहरें प्रचंड एव उग्र थीं और प्रलयकारी वातावरण का

दृश्य प्रस्तुत करती थी परन्तु अब लहरें' करुणाशील होकर धीरे-धीरे शांत होती जा रही थी।

(४) इन पक्तियों में उपमा, परिकर, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और मानवीकरण नामक अलंकारों का प्रयोग हुआ है।

उसी तपस्वी रहे अड़े।

शब्दार्थ—देवदारु=एक बहुत ही ऊँचा पेड़ जो कि विशेष रूप में पर्वतों पर ही उगता है और जिसकी लकड़ी सुगंधित होती है। दो-चार=बहुत थोड़े से। धवल=सफेद। ठिठुरे=सकुचित हो गये। रहे अड़े=बिना तनिक भी हिले डुले खड़े रहे।

व्याख्या—वही पर पास में ही उस तरुण तपस्वी की दीर्घाकृति के सदृश्य लम्बे-लम्बे कुछ देवदारु के वृक्ष थे, जो कि हिमाच्छादित हो जाने के कारण न केवल विल्कुल सफेद जान पड़ते थे अपितु ऐसा प्रतीत होता था कि मानो शीत से ठिठुर जाने के कारण वे पत्थर के समान अडकर रह गये हों और उनमें अब किसी भी प्रकार की गति वा कम्पन शेष न रहा हो।

टिप्पणी—(१) यहाँ कवि ने देवदारु के वृक्षों से उस व्यक्ति के आकार की तुलना कर अपनी कौव्यकृति के नायक मनु की शरीर-प्रति की ओर इंगित किया है और साथ ही मनु के आसपास के वृक्षों को शीत के प्रकोप से ठिठुरा हुआ अकित कर मनुष्य के दुःख से प्रकृति का भी विषाद भग्न होना चित्रित किया है।

(२) इन पक्तियों से कवि ने यह भी स्पष्ट करना चाहा है कि किम प्रकार हिमपात और सर्दों की ठिठुरन सहकर भी देवदारु के वृक्ष जीवित थे उसी प्रकार प्रलय के अनेक कष्टदायक आघात सहकर भी मनु जीवित थे।

(३) यहाँ उपमा और प्रतीप नामक अलंकार प्रयुक्त हुए हैं।

अवयव फी संचार।

शब्दार्थ—अवयव=शरीर के अंग। मांसपेशियाँ=मांसपिंड। ऊर्जस्वित=उमड़ा हुआ। वीर्यं=शक्ति। स्फीत=समृद्ध, घनी, दृढ। शिरार्ये=नसें।

व्याख्या—उम व्यक्ति के शरीर का प्रत्येक अवयव सुदृढ था और वदन की कान्ति भी अपूर्व ओजमयी थी तथा वह स्वस्थ रक्त के संचार से परिपूर्ण नसों के कारण अत्यन्त आकर्षक भी प्रतीत होता था।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मनु के शरीर की दृढता और तेज का वर्णन

प्राचीन भारतीय साहित्य की परम्परा के ही अनुकूल है। साथ ही यहाँ 'अवयव की दृढ मास पेशियाँ' से शरीर की दृढता, 'ऊर्जस्वित था वीर्य अपार' से मन का सयम एवम् ब्रह्मचर्य व्रत और 'स्फीत शिरायें स्वस्थ रक्त का होता था जिनमे सचार' से शरीर की स्वस्थता की ओर भी सकेत किया गया है।

तुलनात्मक दृष्टि—महाकवि कालिदास ने भी 'रघुवश' महाकाव्य में राजा दिलीप के अपार शक्तिशाली ओजस्वी शरीर की रम्यता का चित्रण करते हुए कहा है—

व्यूढोरस्को वृषस्कन्ध शालप्राशुर्मलाभुज ।
आत्मकर्यक्षम देह क्षात्रो धर्म इवाश्रित ॥
सर्वातिरिक्तसारेण सर्वतेजोभिभाविना ।
यित सर्वोन्नतेनोर्वी कान्त्वा मेत्तरिवात्मना ।

चिन्ता कातर

मधुमय स्रोत ।

शब्दार्थ—कातर=व्याकुल, उद्विग्न । वदन=मुख । पौरुष=पुरुषार्थ, पराक्रम । ओतप्रोत=परिपूर्ण, पूर्णरूप से भरा हुआ । यौवन का=युवावस्था का । मधुमय स्रोत=मधुर झरना परन्तु यहाँ पर मधुर या प्रेमपूर्ण भावनाओं से अभिप्राय है ।

व्याख्या—यद्यपि वह एक परिपुष्ट और पराक्रमी युवक ही था और उसके शरीर से अनुपम पौरुष भी झलक रहा था पर साथ ही वह चिन्ता के कारण कुछ-कुछ व्याकुल भी जान पड़ता था । इसी प्रकार उस व्यक्ति की हृदय-स्थली में यौवनकालीन अनेक मधुर भावनाएँ भी विद्यमान थी परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में वह उस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा था । वस्तुतः उपेक्षामय यौवन से कवि का अभिप्राय यह है कि युवक होते हुए भी मनु युवा जीवन की भादक स्मृतियों से विरत ही थे क्योंकि शोक के सामने प्रेम भावनाएँ स्थिर नहीं रह पाती अतः चिन्ताग्रस्त मनु का अपने यौवन के प्रति उपेक्षित रहना स्वाभाविक ही है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में हमें मनोवैज्ञानिकता के दर्शन होते हैं और कवि प्रसाद ने विरोधी परिस्थितियों में भी अपने कथानायक के चरित्र का सफल चित्रण किया है । इस प्रकार मनु के मुख मडल पर चिन्ता के कारण विपाद अवश्य है पर उनका पौरुष भी स्पष्ट रूप से झलक रहा है । डा० गुलाबराय के कथनानुसार मनु जिस रूप में हिमगिरि पर दिखाई देते हैं, वह

चिन्ताकुल होने पर भी पूर्णतया स्वस्थ और पौरुषमय है। मनु ज्ञा जैसा स्वस्थ पुरुष सौन्दर्य प्रसाद जी ने अंकित किया है, वैसा अन्यत्र बहुत कम देखने को मिलता है।

बँधी महावट . . . लगी मही।

शब्दार्थ—महावट—वरगद या वट का विशाल वृक्ष। जलप्लावन = जल प्रलय, पानी की बाढ़। मत्तो—घरती, पृथ्वी।

व्याख्या—जिस नाव का नहारा लेकर मनु ने इस घोर जल प्रलय में अपने प्राणों की रक्षा की थी वही नाव पास ही में सूखी जमीन पर एक विशाल वरगद के वृक्ष से बँधी हुई थी। साथ ही क्षण-प्रतिक्षण जल की बाढ़ भी कम होती जा रही थी और पृथ्वी भी दिखायी पड़ने लगी थी।

टिप्पणी—इन पक्तियों में प्रसाद ने जो 'महावट में नावों को बाँधने का उल्लेख किया है उसका मूल आधार शतपथ ब्राह्मण है और 'शतपथ ब्राह्मण' में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है। 'वृक्षे नाव प्रतिवहनीस्व। इसी प्रकार पुराणों के अनुसार प्रलय काल में भी इस वट वृक्ष का नाश नहीं हुआ था और महाभारत के वन पर्व, अध्याय ६८८/१०-१२ में इन महावट के बचे रहने का उल्लेख मिलता है। साथ ही गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है—

बहु विस्वान जचल निज घरमा।

निकल रही — . . . पहचानी सी।

शब्दार्थ—मर्म वेदना—हार्दिक व्यथा, गहरी पीड़ा। कर्णा विकल—दर्द भरी, व्यथापूर्ण।

व्याख्या—उक्त व्यक्ति का हृदय वेदनापूर्ण था और जब वह अपनी कर्ण कहानी का वर्णन कर रहा था। उसकी इस दर्द भरी कहानी को श्रवण करने वाली और उसकी व्यथाओं की अनुभूति करने वाली केवल मात्र प्रकृति ही थी क्योंकि वह व्यक्ति तो उस स्थान पर एकाकी ही था। परन्तु वह प्रकृति भी उन कहानी को मुन्कराती हुई चुन रही थी और ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वह पढ़ने से ही इन कहानी से परिचित है तथा उसे इसमें कोई नवीनता नहीं दिव पड़ रही हो।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में कवि ने मनु की कारुणिक मर्म कथा को चुनकर भी प्रकृति को हँसना-ना कहकर यह संकेत करना चाहा है कि प्रकृति यह जानती थी कि बहवार के कारण देवताओं का विनाश अवश्यम्भावी

था और वह मनु के अरुण्य रोदन को सुनकर उनसे सहानुभूति न कर हँस रही थी।

(२) यहाँ 'कहानी सी' में उपमा अलंकार और 'वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही हैसती सी पहचानी सी' में सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार तथा 'करुणा विकल कहानी' में विशेषण विपर्यय है। साथ ही हँसती हुई प्रकृति को मनु की कहानी सुनने में लीन कहकर कवि ने मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया है।

(३) इन पक्तियों में कवि ने 'निकल रही थी मर्मवेदना करुणा विकल कहानी सी' से उस नाटकीय वातावरण एवं प्रत्याशा की सृष्टि की है जिससे वाद का मनु का कथन सजीव हो उठता है।

ओ चिन्ता " मतवाली।

शब्दार्थ—व्याली=सर्पिणी। स्फोट=फूटकर निकलना। कम्प=कामना, हलचल। मतवाली=उन्मत्त।

व्याख्या—वह व्यक्ति (मनु से अभिप्राय है) चिन्ता को सम्बोधित कर कहता है कि आज पहली बार उसके हृदय में चिन्ता प्रवेश कर सकी है और जिन, प्रकार मसार रूपी उपवन में स्वच्छन्द विचरण करने वाले प्राणियों को सर्पिणी पग-पग पर सशक्ति कर देती है उसी प्रकार जिस मनुष्य का हृदय चिन्ताग्रस्त हो जाता है वह कुछ भी नहीं कर पाता तथा उसका मन अव्यक्त और अवाञ्छनीय विभीषिका से आच्छन्न हो जाता है। जिस प्रकार ज्वालामुखी पर्वत का प्रथम विस्फोट ही भीषण प्रभावकारी होता है तथा वह, अपने समीपवर्ती सभी पदार्थों को प्रभावित कर उन्हें नष्ट कर देता है उसी प्रकार चिन्ता का आगमन होते ही मन के अन्य समस्त क्रिया व्यापार नष्ट हो जाते हैं।

वस्तुतः इन पक्तियों में तथा इसके पश्चात् की कुछ पक्तियों में कवि ने चिन्ता की कटुता और उसके घातक प्रभाव का ही चित्रण किया है तथा विभिन्न उपमानों को प्रयुक्त कर अपनी वर्णन शैली में सजीवता सी ला दी है। इस प्रकार 'चिन्ता की पहली रेखा' से कवि का अभिप्राय यह है कि सर्वदा सुख और विलास का जीवन व्यतीत करने वाले देवताओं को चिन्ता जैसे मनोविकार से परिचय ही न था अतएव देव जाति के वंशज मनु भी इसके पूर्व कभी चिन्ताग्रस्त नहीं हुए थे तथा आज पहली बार उन्हें चिन्ता की

अनुमति हो रही थी। कवि ने चिन्ता की उपमा सर्पिणी से देकर यह स्पष्ट करना चाहा है कि जिस प्रकार उपवन में घूमते समय यदि कहीं सर्पिणी के अस्तित्व की आशंका हो जाती है तो फिर मनुष्य निश्चिन्त होकर उस उपवन का निरीक्षण नहीं कर पाता उसी प्रकार विश्वरूपी उपवन में विचरण करने वाला व्यक्ति भी चिन्ताग्रस्त होकर कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाता है। साथ ही जिस तरह ज्वालामुखी पर्वत का प्रथम स्फोट ही इस बात को द्योतक है कि अब शीघ्र ही आस-पास की सभी वस्तुएँ नष्ट भ्रष्ट हो जाएँगी उसी तरह चिन्ता का प्रवेश होते ही यह आभास होने लगता है कि अब भयकर विपत्ति आने वाली है।

टिप्पणी—इन पक्तियों के सम्बन्ध में डा० विजयेन्द्र स्नातक ने उचित ही कहा है 'कवि ने इस स्थल पर चिन्ता का बहुत ही सूक्ष्म, मार्मिक और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। चिन्ता से अभिभूत होने पर मानव मन समस्त क्रिया व्यापार में उदासीन और उपरत होकर एक ऐसी विचित्र दशा में आवद्ध हो जाता है कि उसे अपने चारों ओर जगत का ध्यान नहीं करता। कवि ने चिन्ता की कटुता और घातक प्रभाव का चित्रण करने के लिए व्याली का उपमान प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार वन में व्याली की स्थिति उसके सौन्दर्य को विपाक्त और विभीषिका पूर्ण बना देती है उसी प्रकार चिन्ता की उपस्थिति से मन एक अव्यक्त और अवाच्छनीय विभीषिका से आच्छन्न हो जाता है। कवि ने दूसरा उपमान ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कम्प सी माली द्वारा प्रस्तुत किया है। ज्वालामुखी पर्वत का प्रथम भीषण विस्फोट जिस प्रकार अपने आस-पास के समस्त पदार्थों को प्रभावित करता है और उनके साथ दूर-दूर तक सब कुछ नष्टप्राय हो जाता है उसी प्रकार चिन्ता के आगमन के साथ मन के अन्य समस्त क्रिया व्यापार समाप्त हो जाते हैं और शेष रहता है मात्र चिन्ता का घातक प्रभाव।' इसी प्रकार 'अरी विश्ववन की व्याली' में प्रयोजनवती सारोपी गौणी लक्षणा और परपरित रूपक अलंकार भी हैं तथा 'प्रथम कम्प सी' में उपमा अलंकार है।

हे अभाव चल रेखा ।

शब्दार्थ—चपल=चंचल । ललाट=मस्तक, भाग्य । खल लेखा=अशुभ रेखा । हरी-भरी-सी=थोड़ी सी आशा में पूर्ण । जल-माया=जल का मिथ्या रूप, मृग मगीविका । चञ-रेखा=चंचल रेखा, यहाँ तरंग से अभिप्राय है ।

व्याख्या—वस्तुतः चिन्ता अभाव की चंचल बालिका ही है, क्योंकि मनुष्य को जब किसी वस्तु की कमी जान पड़ती है तभी वह (चिन्ता) उत्पन्न भी होती है। स्मरण रहे कि ज्यों ही मनुष्य के हृदय में चिन्ता उत्पन्न होती है त्यों ही वह विक्षिप्त सा हो उठता है और उसका मन स्थिर नहीं रह पाता। इस प्रकार वह मनुष्य के दुर्भाग्य की ही द्योतक है और वह उससे मुक्ति पाने के लिए तथा अपना जीवन सुखमय बनाने के हेतु प्रयत्न करने लगता है। साथ ही जिम तरह जल में अनेकानेक लहरें उठती रहती हैं उसी प्रकार चिन्ता भी इस मायात्मक जगत में उठने वाली एक हलचल के समान ही है जो कि मानव को अस्थिर बना देती है तथा मरु प्रदेश में जल की आकाक्षा से रेत के कणों को ही जल समझ कर उन्मत्त भटकते फिरने वाले मृग की भाँति मनुष्य भी इस मायात्मक ससार में भटकने लगता है।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में कवि ने क्रमशः चिन्ता की उत्पत्ति, उसका स्वरूप और उसके कार्यों की सुन्दर व्याख्या की है।

(२) 'हे अभाव की चंचल बालिके' में प्रयोजनवती शुद्धा साध्यवसाना लक्षण-लक्षणा और मानवीकरण अलंकार है तथा 'हरी-भरी सी दौड़-धूप' में प्रयोजनवती शुद्धा साध्यवसाना उपादान लक्षणा और अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार 'जलमाया की चल रेखा' में निरग रूपक अलंकार है।

इस ग्रहकक्षा

बहरी।

शब्दार्थ—ग्रह कक्षा=ग्रहों के घूमने अर्थात् भ्रमण का मार्ग, यहाँ समस्त ससार से अभिप्राय है। तरल द्रव। गरल=विष, जरूर। लघु लहरी=छोटी तरंग। जरा=बुढ़ापा। अमर=अविनाशी। बहरी=जिसे कुछ सुनाई न दे।

व्याख्या—मनु का कहना है कि चिन्ता समस्त ससार में हलचल उत्पन्न करने वाली है और जिस प्रकार विष की हल्की लहर मनुष्य के शरीर में व्याप्त होते ही उसे व्याकुल अवश्य कर देती है पर उसके जीवन का पूर्ण रूप से अन्त नहीं कर देती उसी प्रकार चिन्ता भी मनुष्य को केवल व्यथा मात्र ही पहुँचाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि चिन्ता साधारण व्यक्तियों को तो परेशान करती ही है परन्तु वह अपने जीवन को अमर समझने वाले देवताओं को भी वृद्ध बना देती है। कहा जाता है कि चिन्ताग्रस्त मनुष्य अपनी आयु से अधिक का प्रतीत होता है और वह तरुनाई में तो वृद्ध जान पड़ता है अतः कवि ने स्वामाविक ही यहाँ चिन्ता के कारण वृद्ध हो जाने के विषय में कहा है। साथ

ही चिन्ता इतनी स्वच्छन्द और निष्पूर है कि जब वह किसी मानव मन में प्रविष्ट होती है तब उमका किसी भी प्रकार का रुदन (रोना) नहीं मनु सकती और वहरी बनकर स्वच्छन्दता के साथ उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लेती है ।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में कवि ने चिन्ता के द्वारा उत्पन्न होने वाली शारीरिक गतिविधियों और उसके परिणामों का अच्छा दिग्दर्शन किया है ।

(२) यहाँ निरग रूपक, उपमा, उल्लेख और विरोधाभास नामक अलंकारों की योजना हुई है ।

अरी व्याधि

सुन्दर पाप ।

शब्दार्थ—व्याधि=रोग, शारीरिक पीडा । सूत्रधारिणी—उत्पन्न करने वाली । आधि=व्यथा, मानसिक पीडा । मधुमय=मधुर । अभिशाप=अनिष्ट करने वाली । गगन=आकाश । धूमकेतु—पुच्छल तारा । पुण्य सृष्टि=मंगलमय जगत । पुन्दर पाप=ऐसा अमांगलिक कार्य जो केवल देखने में सुन्दर हो ।

व्याख्या—वस्तुतः चिन्ता मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की व्यथाओं को उत्पन्न करने वाली है क्योंकि उसके कारण न केवल मन व्याकुल रहता है अपितु शारीरिक रोग भी हो जाते हैं । साथ ही चिन्ता के कारण मन हमेशा व्याकुल रहता है और वह शाप तो है ही पर इसे एक मधुर अभिशाप ही समझना चाहिए क्योंकि यदि जीवन में चिन्ता न हो तो मनुष्य के लिए यह उचित नहीं है कि वह सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न ही न करे और जीवन की मधुरता से वंचित रह जाय । चिन्ता का उदय ठीक उसी प्रकार विध्वंस का द्योतक है जिस प्रकार आकाश में पुच्छल नक्षत्र के उदय होने पर सृष्टि में बाह्य विनाश की आशंका होने लगती है । इतना होने पर भी इस सृष्टि में दृष्टि से चिन्ता एक अकल्याणकारी भाव होते हुए भी सुन्दर पाप के सदृश्य है क्योंकि उमका परिणाम प्रायः अन्त में अच्छा ही होता है ।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में चिन्ता के लिए विरोधी विशेषणों का प्रयोग कर भावामिव्यक्ति को अधिक प्रभावशाली बना दिया गया है ।

(२) ज्योतिषियों का कहना है कि आकाश में धूमकेतु के उत्पन्न होने पर सप्तर में भीषण सकट आते हैं, और चिन्ता होने पर मन तथा शरीर को भी अनेक प्रकार की यातनाएँ सहनी पडती हैं । यही कारण है कि चिन्ता को मनु ने 'हृदय गगन में धूमकेतु सी' कहा है ।

(३) हृदय गगन में रूपक और धूमकेतु-सी में उपमां अलंकार है। इसी प्रकार मधुमय अभिशाप और कुन्दर पाप में विरोधाभास अलंकार की योजना हुई है।

(४) इन पक्तियों में चिन्ता के लिए अभिशाप, धूमकेतु और पाप नामक 'पुल्लिंग उपमानों का प्रयोग करने के कारण लिंग दोष भी आ गया है क्योंकि चिन्ता स्त्रीलिंग है।

तुलनात्मक दृष्टि—कवि ने जो शारीरिक और मानसिक रोगों के उद्भव का कारण चिन्ता को माना है वह आयुर्वेद की दृष्टि से भी उचित जान पड़ता है। चरक सहिग, निदान स्थान, अध्याय ८ में कहा भी गया है 'यदा हृदमिन्द्रिलायतनानि चेरिना " " चिन्तोद्देगादिभिर्भूय सहताऽमिपूरयन्ति, तदा जन्तुरपत्यरति।'

मनन करावेगी " " हें नीव ।

शब्दार्थ—मनन करना=सोच विचार करना। निश्चित जाति=चिता रहित देव जाति। अमर=देवता।

व्याख्या—वह तरुण तपस्वी चिन्ता को सम्बोधित कर कह रहा है कि यद्यपि तू आज इतना अधिक सोच विचार करवाकर मुझे व्यथित कर रही है पर मुझे इसकी तकनीक भी परवाह नहीं है क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जीव परमात्मा का ही अंश है और इसलिए वह अमर है। इसमें कोई सदेह नहीं कि जीवात्मा को नष्ट करने की शक्ति किसी ने नहीं है और मनु का यही कहना है कि चिन्ता के कारण मुझे चाहे कितना दुःख क्यों न हो परन्तु इससे मेरे जीवन का अन्त किसी भी प्रकार नहीं हो सकता।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में मनु का अदम्य आत्म विश्वास अंकित हुआ है और यहाँ दार्शनिकता की भी झलक दीख पड़ती है। इस प्रकार कवि ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि जीवात्मा तो अजर अमर है और हमारा बाह्य शरीर ही नष्ट होता है तथा जीवात्मा को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचती।

(२) यहाँ 'निश्चित जाति के जीव' का मनन करना और 'अमर भरेगा क्या' आदि पक्तियों में विरोधाभास अलंकार की योजना हुई।

आल ! धिरेगी " " घन सी ।

शब्दार्थ—लहलहे=हरे भरे। करका घन=ओलो से परिपूर्ण वादल। अंतरतम=हृदय। निगूढ़=छिपा हुआ।

व्याख्या—जिस प्रकार हरे-मरे खेतों पर जब ओलो से परिपूर्ण वादल घिर आते हैं तब यह आशका भी होने लगती है कि वे बरस कर हरी-मरी खेती को नष्ट कर देंगे उसी प्रकार हृदय में चिन्ता के उदय होते ही मानव मन आशकित हो उठता है। वस्तुतः यहाँ चिन्ता को आशकाओं की जननी माना गया है और केवल ओलो से भरे हुए मेघों का घिरना ही अकित किया गया है क्योंकि यदि वे वादल बरस गए तो फिर स्वाभाविक ही हरी-मरी खेती नष्ट हो जायगी। इसी प्रकार चिन्ता भी मनुष्य को अमंगल की सूचना देकर केवल व्यथित ही करती है और उसे पूर्णतः निष्क्रिय नहीं कर देती। मनु का कहना है कि जिस प्रकार पृथ्वी में छुपे हुए धन का पता उर्मि व्यक्ति को रहता है जो कि उसे वहाँ छिपाता है उसी प्रकार चिन्ता भी मनुष्य के अन्तःकरण में छिपी रहती है और उसका पता वही जान पाता है जो कि चिन्ताक्रान्त होता है।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों की विवेचना करते हुए डॉ० विजयेन्द्र स्नातक ने यही कहा है 'कवि ने प्रकृति के स्थूल उपमान प्रस्तुत करके चिन्ता के घातक और विध्वंसक रूप का अच्छा चित्रण किया है। जिस प्रकार लहलहाते हुए खेतों पर उपल वृष्टि करने वाले मेघ घिर आते हैं उसी प्रकार चिन्ता का हृदय में आवागमन भी 'करका घन' के समान विनाशकारी है। चिन्ता को निगूढ घन शब्द से व्यवहृत करने में कवि की विशिष्ट आर्थी व्यञ्जना है।

(२) यहाँ 'हृदय लहलहे खेत' में रूपक अलंकार और 'करका घन सी' तथा 'निगूढ घन में' में उपमा अलंकार है।

बुद्धि मनीषा

..

तेरा काम ।

शब्दार्थ—मनीषा—प्रतिभा । मति—आगामी विषयों पर मनन करने वाली शक्ति ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि चिन्ता के न जाने कितने नाम हैं और चिन्ता अर्थात् चिन्तन द्वारा ही मनुष्य सत असत् का निर्णय कर पाता है। इसीलिए वह बुद्धि कहलाती है, और वह हृदय में ज्ञान उत्पन्न करती है अतः उसे मनीषा भी कहा जाता है। चिन्ता ही मति भी कहलाती है क्योंकि मनुष्य उसी की सहायता से किसी विवाद ग्रस्त विषय के सम्बन्ध में अपनी कोई निश्चित धारणा बना सकता है और मनुष्य की शोकावस्था में चिन्ता ही आशा के रूप में सात्वना प्रदान करती है। मनु का यह भी कहना है कि चिन्ता के इतने रूप होते हुए भी वह जिस रूप में उनकी हृदय में उदय हुई है वह

अत्यन्त अशुभ है और उसे अब उनके हृदय से शीघ्र ही हट जाना चाहिए क्योंकि उसका अब यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है ।

टिप्पणी—इन, पक्तियों में चिन्ता को पापिनी न कहकर पाप कहने के कारण लिग दोष आ गया है ।

तुलनात्मक दृष्टि—प्रस्तुत छन्द में प्रयुक्त चिन्ता के विभिन्न नामों में से प्रायः सभी ऐतरेय उपनिषद में प्राप्त हो जाते हैं—यदेतद्भृदय मनस्वैतत् । सज्ञानमज्ञान विज्ञान प्रज्ञान मेघा दृष्टिर्बुतिर्मीत मनीषा जूति स्मृति सकल्प-कतरसु कामोवण इति सर्वाण्येर्वैतानि प्रज्ञानास्य नामधेयानि भवन्ति ।

विस्मृति आ . . . भर दे ।

शब्दार्थ—विस्मृति=भूलना । अवसाद=शिथिलता, यकावट । नीरवता =सूनापन, शान्ति । चेतनता=सज्ञानता, होश । जडता=बेहोशी, अज्ञानता । शून्य=खाली स्थान, सूना हृदय ।

व्याख्या—चिन्ता से व्याकुल मनु का कहना है कि विस्मृति को आकर उनके मस्तिष्क में छा जाना चाहिए जिससे कि वे अतीत की उन समस्त सुखद स्मृतियों को भुला सके जिन्हे स्मरण कर आज उन्हें रह रहकर पीडा हो उठती है । साथ ही मनु यह भी चाहते हैं कि अब उनके शरीर में शिथिलता सी आ जाय और उनमें तनिक भी सोचने-विचारने का उत्साह न रहे । इसी प्रकार शान्ति की भावना को सम्बोधित कर मनु अपने हृदय में उठने वाली समस्त हलचलों को शान्त करना चाहते हैं और अपनी समस्त चेतना को विलुप्त होती हुई भी देखना चाहते हैं जिससे कि उन्हें किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक व्यथा की अनुभूति न हो सके । वस्तुतः सज्ञानता की अवस्था में ही मानव को सुख दुःख की अनुभूतियाँ हो पाती हैं अतः दुःख की अवस्था में मनुष्य स्वाभाविक ही यह अभिलाषा करने लगता है कि चेतना की अपेक्षा जडता ही उचित है क्योंकि जड प्रकृति को दुःख का मान नहीं होता ।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में मानव-मन का स्वाभाविक निरूपण हुआ है और कवि ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि सुख और दुःख की अनुभूति स्वाभाविक ही है । तथा चेतनता और जडता दोनों को ही रुचिकर समझना चाहिए ।

(२) प्रस्तुत छन्द में कामायनी की कथावस्तु का 'बीज' विद्यमान है क्योंकि इन पक्तियों में मनु चिन्ता को दूर भगाकर, विस्मृति और जडता का

आवाहन करते हुए अपने हृदय में शून्यता भरना चाहते हैं जिन्होंने कि उनके हृदय की समस्त हलचल शान्त हो जाय और उन्हें चिन्शान्ति या आनन्द प्राप्त हो सके। यहाँ यह लक्षणीय है कि प्रसाद की कामायनी का मुख्य कार्य भी आनन्द की प्राप्ति करना है और इन पक्तियों में मनु इसी आनन्द के लिए व्याकुल जान पड़ते हैं अतः यहाँ वीज नामक अर्थ प्रकृति ही है।

(३) इन पक्तियों में शोक नामक स्थायी भाव है और 'चेतनता चल जा, जडता' में छेत्तानुप्रास अलङ्कार है।

चिन्ता करता दुःख की।

शब्दार्थ—अतीत—भूत काल, बीता हुआ समय। अनन्त—यहाँ हृदय से अभिप्राय है।

व्याख्या—चिन्ता की अवमन्न स्थिति से मनु का ध्यान स्वभाविक ही उम अतीत की ओर गया जब कि देवतागण वासना की उपामना में लीन होकर अपने को ही सब कुछ समझकर विलासिता के नद में निमज्जित रहते थे। इस प्रकार अब मनु कहते हैं कि विगत दिनों की उन मनोहर स्मृतियों के मन्वन्ध में वे जितना ही लीन सोचते हैं उतना ही अधिक दुःख उन्हें होता है। वस्तुतः चिन्ताकाल नागद मन में अतीत की स्मृतियों का उतरना स्वभाविक ही है और वे स्मृतियाँ व्यथित चित्त को और भी अधिक दुखी कर देती हैं।

टिप्पणी—इन पक्तियों में अनन्त शब्द का प्रयोग लाक्षणिक है और यहाँ लक्षणलक्षणा शब्द शक्ति तथा परिकराकुर अलङ्कार है।

आह सर्ग मीन हुए।

शब्दार्थ—सर्ग—सृष्टि, सन्तार। अग्रदूत—पहले जाने वाला या पहले उत्पन्न होने वाला। भक्षक—नाश करने वाला। मीन—मछली।

व्याख्या—मनु अब देव जाति के पतन की कहानी सुनाते हुए कह रहे हैं कि जिन देवताओं का जन्म इस घण्टी पर सबसे पहले हुआ था और जिन्हें कि इन सृष्टि का आदृत कहा जाता था उन्हीं का आज अस्तित्व ही समाप्त हो गया और वे डम अपार जल राशि में विलीन हो गये। जिन प्रकार मछलियाँ स्वयं ही अपनी जाति का विन्तार करती हैं परन्तु एक अवसर ऐसा भी आता है जबकि वे परस्पर एक दूसरे को खाकर अपनी जाति स्वयं ही नष्ट कर देती हैं उन्हीं प्रकार जिन देवताओं ने अपनी जाति का उत्थान किया था उन्हींने अब आठों पहर विलास में ही लीन रहकर स्वयं ही अपने आपको नष्ट कर डाला।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में 'सर्ग के अग्रदूत' से कवि ने यह सकेत करना चाहा है कि मानव सृष्टि के पूर्व यहाँ देव सृष्टि थी और वह पहली सृष्टि थी। इस सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, वायु पुराण, मार्कण्डेय पुराण और श्रीमद्भागवत आदि ग्रन्थों में प्रमाण भी मिलते हैं तथा मनुस्मृति के प्रथम श्लोक में ही देवताओं को 'अग्रजन्मा' कहा गया है।

(२) 'केवल अपने मीन हुए' में कवि का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है उसी प्रकार बड़ी शक्ति छोटी शक्ति को नष्ट कर देती है।

(३) 'अग्रदूत' में परिकर अलंकार है और 'भक्षक या रक्षक' में छेकानु-प्राम अलंकार है।

अरी आँधियों " " " " प्रयावर्तन ।

शब्दार्थ—दिव-रात्रि=दिन रात । नर्तन=नाच, चमक । वासना की उपासना=भोग विनास में लीन रहना । प्रत्यावर्तन=बार-बार लौट कर आना ।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि जब प्रलय के पूर्व दिन रात आँधियों और विजलियों का भयकर नृत्य होता रहा अर्थात् दिन रात आँधियाँ चलती थीं और रह-रह कर विजलियाँ भी गिराती थीं परन्तु देवतागण भोग विनास में ही लीन रहे तथा वे इस विनाशिता पूर्ण जीवन से विरत नहीं हुए। यद्यपि प्रकृति ने इस प्रकार आँधी चलाकर और विजली गिराकर देवताओं को वासना से विमुख करने का भरपूर प्रयास किया था परन्तु जब वे तर्चेत न हुए तब उसने पुनः अपना भीषणतम रूप धारण कर उन्हें सर्वथा नष्ट कर दिया।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मानवीकरण, विरोधामास और रूपक नामक अलंकार हैं।

तुलनात्मक दृष्टि—श्रीमद्भागवत के अष्टम स्कन्ध के चौबीसवें अध्याय में भी कहा गया है—

तत समुद्र उद्वेल सर्वत प्लावयन् महोम् ।

वर्धमानो महामेधवर्षेदिभ समदृश्यत् ॥

मणि दीपो " " " " गया हविष्य ।

शब्दार्थ—मणिदीप=मणियों के दीपक । देवदम्भ=देवताओं का घमड़ । महामेध=महायज्ञ । हविष्य=आहुति ।

व्याख्या—जिस देव जाति को अभी तक इस बात का अहंकार था कि उसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता वही अब इस जल प्रलय के कारण नष्ट हो गयी। वस्तुतः देवताओं के अहंकार के ही कारण इस प्रकार उनका नाश हुआ और अब मनु को अपना भविष्य भी निराशापूर्ण तथा अधकारमय ही जान पड़ने लगा। उनका कहना है कि जिस प्रकार घोर अधकारपूर्ण स्थान में रखा हुआ मणि का एक दीपक केवल अपने आसपास ही छोड़ा सा प्रकाश कर पाता है और अपने चारों ओर व्याप्त तिमिर राशि को सर्वथा नष्ट कर देने की शक्ति उसमें नहीं रहती उसी प्रकार आज वह स्वयं भी अपने भविष्य के विषय में कुछ भी सोचने विचारने में असमर्थ है।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में कवि ने यह संकेत करना चाहा है कि देव गण अत्यंत समृद्धिगाली थे परन्तु प्रलय में नष्ट हो जाने पर देवताओं का भविष्य अधकारमय हो गया।

(२) 'मणि दीपों के अधकारमय' में विरोधाभास और 'देवदम्भ के महा मेघ' में रूपक अलंकार है।

अरे अमरता दीन-विषाद ।

शब्दार्थ—अमरता=अनश्वरता । चमकीले पुतले=वैभव सम्पन्न देवता । जयनाद=विजय का स्वर । विषाद=शोक, दुःख ।

व्याख्या—आज तक जिन देवताओं का जयघोष चारों ओर गूँजा करता था अब देव जाति का पतन हो जाने पर वे ही जय ध्वनियाँ दीनता और दुःखपूर्ण स्वरों में प्रतिध्वनित हो रही हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ कभी विजयघोष होता था वही अब दीनता और शोक की सघन छाया दीख पड़ रही है।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में कवि ने देवताओं को 'अमरता के चमकीले पुतले' बहकर यह संकेत करना चाहा है कि अनन्त शक्ति एवं अतुलित वैभव के कारण देवताओं को यह धमण्ड हो गया था कि वे अमर हैं पर उनका यह गर्व चूर-चूर हो गया।

(२) इन पक्तियों में मानवीकरण और उत्प्रेक्षा अलंकार हैं।

(३) 'पुतलो ! तेरे वे जयनाद' में च्युत संस्कृति दोष है क्योंकि तेरे के स्थान पर 'तुम्हारे' होना चाहिए था।

प्रकृति रही नदों में ।

शब्दार्थ—दुर्जय = जिसे जीता न जा सके, अजेय । पराजित = हारे हुए ।
मद = अहंकार । तिरस्ते = पानी पर तैरते । नद = नदी ।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि अन्त में प्रकृति की ही विजय हुई और घमंड के बशीभूत हो कर देवताओं को पराजय स्वीकार करनी पड़ी । इस प्रकार देवता यह भूल गए कि विलासिता की अधिकता से उनका नाश हो जायगा और अज्ञानतावश वे हमेशा भोग-विलास की नदी में ही डूबे रहे तथा यह कभी न सोचा कि डूबने पर क्या परिणाम होगा ?

टिप्पणी—(१) इन पंक्तियों में कवि ने आधुनिक वैज्ञानिकों को भी सचेत करना चाहा है कि उन्हें हमेशा यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करना सर्वथा असम्भव है ।

(२) 'विलासिता के नद' में रूपक अलंकार है ।

वे सब डूबे नाद अपार ।

शब्दार्थ—विभव = वैभव, ऐश्वर्य । पारावार = समुद्र, सागर । जलधि = समुद्र, सागर । नाद = ध्वनि, गर्जन ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि न केवल वे सभी देवगण जो कि हमेशा भोग-विलास में ही लीन रहते थे वे नष्ट हो गए वल्कि उनका समस्त ऐश्वर्य भी नष्ट हो गया और आज इस जलप्लावन के कारण जो उमड़ता हुआ समुद्र चारों ओर दीख पड़ रहा है वह ऐसा प्रतीत होता है मानो कि अब देवताओं का वैभव ही पानी बरकर इस अगाध सागर के रूप में चारों ओर फैला हुआ है और वह उनके समस्त सुखों को अपने में लीन कर भारी दुःख ध्वनि कर रहा है ।

टिप्पणी—'वन गया पारावार' में परिकरांकुर और 'दुःख जलधि' में रूपक अलंकार है ।

वह उन्मत्त कलना थी ।

शब्दार्थ—उन्मत्त = मदान्ध, यहाँ संयमहीन । कलना = भ्रम, भ्रांति, धोखा । विभावरी = रात, रजनी । कलना = चमक ।

व्याख्या—मनु अब देवताओं के विलासपूर्ण जीवन की कटु आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि आखिर अब देवताओं का वह निर्बाध, उच्छृंखल भोग विलास आज कहाँ चला गया ? क्या यह सब केवल स्वप्न मात्र या भ्रम ही

था ? मनु का कहना है कि देवताओं के ससार की वह मुख रात्रि ताराओं से परिपूर्ण थी और जिस प्रकार इन तारागणों की कोई गिनती ही नहीं हो पाती उसी प्रकार देवताओं के भोग-विलास की भी कोई सीमा न थी ।

टिप्पणी—‘स्वप्न रहा या दृलना थी’ में सदेह और ‘सुख विभावरी’ में रूपक अलंकार है ।

चलते थे सुख विभावरी ।

शब्दार्थ—सुरभित=सुगन्धित । सुरभित अचल=सुगन्धित वस्त्र, यहाँ सुवासित शरीर से अभिप्राय है । मधुमय=मधुर, आनन्द एव उल्लास से पूर्ण । निश्वास=सांस । मुखरित=ध्वनित, अभिव्यक्त ।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि नारियों के सुगन्धित आंचलों की छाया में देवगण मादकता पूर्ण साँसे लिया करते थे अर्थात् वे हमेशा विलास में ही रहते थे और विलास एव वैभव के वातावरण में सुख तथा स्वच्छन्दता के साथ अपना जीवन व्यतीत करना ही उनका लक्ष्य था ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है और कवि ने देवताओं की विलासप्रियता का स्वाभाविक चित्रण किया है । डॉ० विजयेन्द्र स्नातक के शब्दों में ‘देवताओं की निर्बाध वासना तुष्टि का वर्णन करते हुए कवि ने उनकी विलास क्रीडाओं का बड़ा ही सजीव और मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है । सुरागनाओं के प्रेमालिंगन, चुम्बन, हास-परिहास आदि का जैसा विवरणात्मक अकन कवि ने किया है, वह हर्ष पुलक के साथ पाठक के मन को शृंगार भावना से ओत-प्रोत करने में पूर्ण रूप से समर्थ है । रूप, ध्वनि, चेष्टा, विलास आदि का सागोपाग वर्णन इन पक्तियों में मिलता है ।’

सुख केवल

होना जितना ।

शब्दार्थ—केन्द्रीभूत=एकत्र । छाया-पथ=आकाश गंगा । तुषार=वर्षकण, कुहासा या कुहरा । सघन=गहरा, घना ।

व्याख्या—वास्तव में देवताओं के जीवन का एकमात्र लक्ष्य सुखोपभोग ही था और उन्होंने विविध सुखों को अपने पास उसी प्रकार एकत्र कर लिया था जिस प्रकार नवीन वर्ष कणों की भाँति चमकने वाले अनेकानेक तारे आकाश गंगा में गुंथे हुए जान पड़ते हैं ।

टिप्पणी—(१) वस्तुतः सुख को केन्द्रीभूत करने की यह प्रवृत्ति सूक्ष्म

मानम व्यापार है और कवि ने इसे स्थूल प्राकृतिक दृश्य से व्यजित कर उक्ति में मनोहरता ला दी है।

(२) इन पक्तियों में दृष्टान्त अलंकार है और प्रयोजनवती साध्यवसाना गौणी लक्षणा है।

सब कुछ . . . सुख सचार।

शब्दार्थ—स्वायत्त=अपने अधिकार में। उद्वेलित=उछलती हुई। समृद्धि=वैभव, उन्नति। सचार=गमन।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि ससार को समस्त बल-वैभव और आनन्द देवताओं के ही अधिकार में होने के कारण उनका जीवन अपूर्व सुखमय और समृद्धिशाली हो गया था। जिस प्रकार आज समुद्र की लहरें उमड़ घुमड़ कर अपनी मत्ता एव व्यापकता का परिचय दे रही है उसी प्रकार देवता भी अपनी समृद्धि का परिचय देते थे।

टिप्पणी—इन पक्तियों में उपमा और तुल्योक्ति अलंकार हैं।

कीर्ति, दीप्ति . . . आनन्द विभोर।

शब्दार्थ—कीर्ति=यश। दीप्ति=तेज, कान्ति। नचती थी=सर्वत्र फैली हुई थी। अरुण-किरण=सूर्य की किरणें। सप्त सिन्धु=सात समुद्र पर यहाँ प्रदेश विशेष से अभिप्राय है। द्रुम=वृक्ष। आनन्द विभोर=आनन्द में लीन।

व्याख्या—मनु का कहना है कि देवताओं का यश, तेज और शोभा प्रातः कालीन सूर्य की किरणों के समान चारों ओर व्याप्त थी। इतना ही नहीं देवता सप्त सिन्धु के तरल कणों और वृक्षों के भ्रुण्ड में आनन्द मग्न होकर घूमा करते थे।

टिप्पणी—इन पंक्तियों में दीपक, उपमा और मानवीकरण अलंकार हैं।

शक्ति रही . . . आक्रान्त।

शब्दार्थ—पवतल में=पैरों के नीचे। विनम्र=भुकी हुई। विश्रान्त=थकी हुई, शान्त। धरती=धरती, पृथ्वी। आक्रान्त=पराजित, दबा हुआ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि देवताओं में अपूर्व शक्ति विद्यमान थी और प्रकृति भी पराजित होकर नम्रता के साथ उनके चरणों में भुक्त गई थी तथा धरती भी उनके चरणों से पद दलित होकर प्रतिदिन काँपती रहती थी। वस्तुतः प्रकृति के पराजित होने का अभिप्राय यह है कि देवताओं ने समस्त

प्राकृतिक वस्तुओं पर अधिकार कर लिया था और कंपित धरणी का तात्पर्य यह है कि देवता जहाँ भी आक्रमण करते वहाँ के निवासी नयनीत होकर अपनी पराजय स्वीकार कर लेते थे।

टिप्पणी—वास्तव में कामायनी का यह वर्णन इतिहास सम्मन ही है और हमें देवताओं की शक्ति सम्पन्नता का विस्तृत वर्णन ऋग्वेद में भी उपलब्ध होता है। देखिए—‘द्यावा चिदस्मै पृथिवी अमेते गुण्मान्चिदस्य पर्वता भवन्ते’ अर्थात् इन्द्र के चरणों में धी और पृथ्वी दोनों झुक जाते थे और उत्तकी प्रचंडता को देखकर पर्वत भी नयनीत रहते थे। इसी प्रकार ‘जक्ति रही हां शक्ति’ में वीप्सा अलंकार है।

स्वयं देव ये की वृष्टि।

शब्दार्थ—विश्रंखल=अव्यवस्थित। आपदाओं=आपत्तियों, मुनीवलों।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि देवताओं में अहंकार भी उत्पन्न हो गया और जब उन्होंने यह समझ लिया कि अब वे स्वयं ही अपने कर्मों के नियामक हैं तथा जो कुछ चाहें करने को स्वतन्त्र हैं तब स्वानाविक ही उनकी मयम-हीनता के कारण संसार की व्यवस्था ही छिन्न-भिन्न होने लगी और उन पर आपत्तियों की भयंकर वर्षा भी हुई अर्थात् उन्हें अनेक विपत्तियां झेलनी पड़ीं।

टिप्पणी—प्रथम दो पंक्तियों में काव्युक्तिकोक्ति अलंकार है।

गया सभी निश्चिन्त विहार।

शब्दार्थ—सुरवालाओं=देव कन्याओं। ज्योत्स्ना=चाँदनी। स्मित=हँसी। मधुप=भ्रमर, भँवरा।

व्याख्या—मनु का कहना है कि देवताओं का समस्त ऐश्वर्य और आनन्द विहार नष्ट हो गया तथा देवदालाओं का शृंगार और उपा सा उनका जीवन, चाँदनी सी उनकी मुस्कानें तथा नतवाले भँवरे के समान उनका निश्चिन्त भोग विलास आदि सभी कुछ नष्ट हो गया।

टिप्पणी—इन पंक्तियों में भाव साम्य और रंग साम्य के आंचार पर उपमाओं का अत्यन्त सुन्दर प्रयोग किया गया है। साथ ही ‘गया सभी कुछ गया’ में पुनर्लक्षित, ज्योत्स्ना सा और मधुप सदृश में उपमा अलंकार है।

भरी वासना सरिता कराह।

शब्दार्थ—वासना सरिता=भोग विलास की नदी। मदमत्त=मादक, मतवाला। प्रलय जलधि=प्रलय का समुद्र। संगम=मिलन, संयोग।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि देवताओं के जीवन में उमड़ती हुई वासना रूपी नदी कुछ ऐसे मतवाले और तीव्र वेग के साथ प्रवाहित हुई कि अन्त में यह नदी विनाश के समुद्र में ही विलीन हो गई। कहने का अभिप्राय यह है कि देवताओं के घोर भोग विलास के कारण ही यह भीषण जल प्रलय हुआ और समस्त देव जाति नष्ट हो गई तथा उनके इस अन्त से अब मनु का हृदय कराह उठता है।

टिप्पणी—यहाँ 'वासना सरिता' में रूपक अलंकार की योजना हुई है।

चिर किशोर वय वसत।

शब्दार्थ—चिर किशोर वय=सदैव किशोर अवस्था। विगन्त=दिशाएँ।

सुरभित=सुगन्धित। तिरोहित=छिपना, लुप्त होना। अनन्त वसत=चिर वसत, पर यहाँ सदैव रहने वाला यौवन।

व्याख्या—मनु का कहना है कि आज जीवन के वे मधुर दिन, जबकि युवावस्था की ही अनुभूति होती थी, नित्य ही भोग विलास और वासना में मग्न रहने के सुअवसर मिलते थे तथा जीवन में हमेशा ही वसत ऋतु छाई रहती थी अर्थात् जीवन मादकता पूर्ण था, कहीं चले गये और मधुरतापूर्ण वसत ऋतु भी कहीं चली गई।

टिप्पणी—इन पक्तियों में छायावाद की लक्षणिक पदावली एवं प्रतीकात्मक शब्दों की योजना हुई है और 'अनन्त वसत' में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है तथा 'मद से पूर्ण अनन्त वसत' में प्रयोजनवती ताध्यवसाना गौणी लक्षणा शब्द शक्ति है।

कुसुमित कुजो

.. अब वीण।

शब्दार्थ—कुसुमित=खिले हुए फूलों से युक्त। पुलकित=रोमांचित।

प्रेमालिंगन=प्रेमियों का परस्पर प्रेमपूर्वक आलिंगन करना। विलीन=लुप्त, मूर्च्छित। तानें=संगीत की तानें। वीण=वीणा।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि फूलों से लदे हुए लतामडपों में होने वाले आलिंगनों के दृश्य भी अब वही नहीं देख पड़ते और सुन्दर चुरीली स्वर लहरी भी कहीं नहीं सुन पड़ती तथा वीणा भी अब शान्त भी है।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में देवताओं की जिस संगीतप्रियता की ओर संकेत किया गया है वह इतिहास सम्मत ही है क्योंकि ऋग्वेद में भी देवताओं द्वारा वीणा बजाने का उल्लेख मिलता है।

(२) पुलकित प्रेमालिगन मे विशेषण विपर्यय और 'मान हुई है मूर्च्छित ताने' मे मानवीकरण अलकार हैं ।

तुलनात्मक दृष्टि—चित्र साम्य के लिए हरिऔधजी की 'रत्न कलश' का यह छन्द दर्शनीय है—

सजि सजि सुमन सम्ह सो वनि वसत की वेलि ।
पुलकि पुलकि ललना करति निज लालन ते केलि ॥
भव न कपोलो माप ।

शब्दार्थ—कपोल=गाल । भुजभूल=वगल । शिपिल वसन=शरीर से खिसके हुए कपडे । व्यस्त=इधर उधर पडे हुए या बिखरे हुए । माप=परिमाण ।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि अब इन जल प्रलय के कारण देवताओ और देववालाओ को न तो चुम्बन सुरा ही प्राप्त हो पाता है और न वे प्रेमालिगन ही कर पाते हैं । पहले तो इस जल प्लावन के पूर्व जब देवता उन रूपवती नारियो के कपोलो का चुम्बन लेते थे तब उन्हें उनके शरीर से निकलने वाली फूलों की सी मधुर सुगन्ध का सा आनन्द प्राप्त होता था । साथ ही वासना के आवेग मे जब देववालाएँ देववालाओ का आलिगन करती थी तब उनके वस्त्र अस्त व्यस्त होकर देवताओ की बगलो तक आकर बिखर जाते थे परन्तु अब ये सभी दृश्य समाप्त हो चुके हैं ।

टिप्पणी—इन पक्तियो मे शृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है और देवताओ की विलास भावना का सुन्दर चित्रण हुआ है । साथ ही 'छाया सी' मे उपमा अलकार है ।

कंकण क्वणित होता अभिसार ।

शब्दार्थ—क्वणित=वजना । नूपुर=घुंघरू । रणित=वजना । मुखरित=शब्द करना । कलरव=कोमल ध्वनि । अभिसार=मिलन ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि देववालाएँ जब देवताओ का आलिगन करती थी तब उनके कगन मधुर ध्वनि करते, घुंघरू बज उठते और उनके वक्षस्थल पर हार हिलने लगते तथा चारो ओर सगीत की मधुर ध्वनि गूँजने लगती जिममे स्वर और लय परस्पर मिले रहते थे ।

टिप्पणी—ये पक्तियाँ शब्द योजना का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करती हैं और इनमे ध्वन्यर्थ व्यजना (Onomatopoeia) अलकार प्रयुक्त हुआ है ।

सौरभ से समीर ।

शब्दार्थ—सौरभ=सुगंध । दिगन्त=दिशाएँ । आलोक अधीर=प्रकाश से परिपूर्ण । समीर=वायु, हवा ।

व्याख्या—देवताओ के विगत भोग विलास का उल्लेख करते हुए मनु कह रहे हैं कि उन दिनों समी दिशाएँ सुगंध से परिपूर्ण रहती थी और आकाश में चारों ओर अपूर्व प्रकाश व्याप्त रहता था । साथ ही देवताओ में एक ऐसी गति विद्यमान थी जिसके समक्ष वायु का वेग भी तुच्छ जान पड़ता था । इस प्रकार वे प्रतिदिन अत्यन्त तीव्र गति के साथ उत्कर्ष प्राप्त कर रहे थे और उनकी यह गति पवन से भी तेज थी ।

टिप्पणी—यहाँ 'अचेतन गति' से कवि का अभिप्राय यह है कि देवता भोग विलास में निरन्तर लीन रहने के कारण अपनी सुधबुध खो बैठे थे और उन्हें अपने भविष्य का तनिक भी होश नहीं रहता था ।

(२) अन्तिम दो पक्तियों में व्यतिरेक अलंकार है ।

वह अनंत अवर्त्तन ।

शब्दार्थ—अनग पीडा=काम-पीडा । अग भगियो=अगो की चेष्टाएँ । मधुकर=भ्रमर, मीरा । मरन्द=मकरन्द । अवर्त्तन=घूमता ।

व्याख्या—मनु कहते हैं कि विलासिनी देव बालाएँ जब अपने विविध अगो को मोड़कर भाँति भाँति के हाव भाव प्रदर्शित करती थी तब यह स्पष्ट हो जाता था कि उन्हें काम पीडा की अनुभूति हो रही है और उनकी इन चेष्टाओ को देखकर देवता भँवरो के समान उनके यौवन रस का पान करने में रत हो जाते । यहाँ देवताओ की उपमा भ्रमर से दी गयी है, जिस प्रकार भ्रमर एक फूल से दूसरे फूल का रस लेता फिरता है उसी प्रकार देवताओ को भी रस पान करने वाला कहा गया है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में देवताओ की तीव्र विलास भावना अभिव्यक्त हुई है और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है ।

सुरा सुरभिमय

पीत पराग ।

शब्दार्थ—सुरा=शराब । सुरभिमय=सुगंध से युक्त । बदन=मुख । अरुण=लाल । अनुराग=प्रेम । कल=सुन्दर । विछलता=फिसलता । पीत=पीला ।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि देववालाओ के मुख से हमेशा शराब की

ध्याख्या—देवताओं के विगत भोग विलासों का स्मरण करते हुए मनु कह रहे हैं कि आज वे सभी दृश्य समाप्त हो गए और देववालाओं का आलिंगन करते समय जो रोमांच उनके शरीर में हो जाता था वह भी अब समाप्त हो गया। यहाँ यह स्मरणीय है कि प्रेमाकुल होकर देवगण देववालाओं के अधरों का मधुर चुम्बन लेने के लिए छटपटाया करते थे और बार-बार उनसे उसके लिए विनय करते थे परन्तु चुम्बनों की अधिकता से कामनियाँ तंग हो उठती थीं और उनका अनुरोध अस्वीकार कर देती थीं अतः देवताओं के मुख पर वातरता झलक उठती थीं लेकिन ये सभी दृश्य अब नहीं देख पड़ते।

टिप्पणी—इन पक्तियों में प्रेम क्रीड़ा का स्वाभाविक चित्रण हुआ है और कवि ने शारीरिक हाव भाव तथा चेष्टाओं का कुशलतापूर्वक वर्णन किया है।

रत्न सौध

भीड़ अधीर।

शब्दार्थ—रत्न सौध=रत्नों से जड़े हुए महल। बानायन=झरोखा, खिड़की। मधु मन्दिर समीर=शराव के समान मतवाला कर देने वाली हवा। तिमिगल=एक प्रकार की समुद्री मछली।

ध्याख्या—मनु का कहना है कि जल प्रलय के कारण देव सृष्टि विनष्ट हो चुकी है और जिन रत्न जटित भवनों के झरोखों में से सदा सुगन्धित पवन बहा करता था आज उन्हीं में तिमिगल नामक अनेक समुद्री मछलियाँ टकरा रही होंगी।

टिप्पणी—‘मधु मन्दिर समीर’ में उपमा अलंकार योजना हुई है।

देवकामिनी

भीषण वृष्टि।

शब्दार्थ—देवकामिनी—देवकामिनी=देवताओं की स्त्रियाँ, देव वालाएँ नील नलिन=नीले कमल। प्रलयकारिणी=सर्वनाश करने वाली।

ध्याख्या—मनु विगत स्मृतियों में लीन हो सोचने लगते हैं कि उन सुन्दर देववालाओं के नेत्र नीले कमलों के समान थे और वे जिस ओर भी दृष्टि फेरती थीं उधर ही नीले कमलों का ससार सा झलक उठता था परन्तु आज जल प्रलय के कारण इनका विनाश हो गया है और अब उन नीले कमलों के स्थान पर भीषण प्रलयकारी वर्षा हो रही है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने देववालाओं के नेत्रों की अपार सुन्दरता का वर्णन किया है और व्यतिरेक अलंकार की योजना भी हुई है।

तुलनात्मक दृष्टि—नेत्रो मे कमल उत्पन्न होने का वर्णन हिन्दी के कई प्राचीन कवियों ने भी किया है और मलिक मोहम्मद जायसी ने 'पद्मावत' मे पद्मावती के नेत्रो की प्रशंसा करते हुए कहा भी है—

नयन जो देखा कमल भा, निरमल नीर सरीर ।

इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने सीता के नेत्रो की प्रशंसा करते हुए 'राम चरित मानस' मे लिखा है—

जहँ विलोक मृगसायक नैनी । जनु तहँ वरनि कमल सित श्रेनी ।

वे अम्लान

सुरवालायें ।

शब्दार्थ—अम्लान = खिले हुए । छुसुम = फूल, पुष्प । मणिरचित = मणियों से ढकी हुई । शृङ्गना = जजीर, वेडियाँ । सुरवालायें = देवागनायें, देववालायें ।

व्याख्या—खिले हुए मुगधित फूलो और मणियों की जो मनोहर मालायें अभी तक देव वालाओं के शरीर पर शृंगार सज्जा का काम देती थी वे ही आज जजीर के समान पीत हो रही हैं और ऐसा जान पड़ता है कि उन पुष्पमालाओ रूपी जजीरो ने वे जकड़ दी गयी हो ।

टिप्पणी—इन पक्तियों मे विभावना अलंकार है ।

देव यजन

• " " " •

माला ।

शब्दार्थ—देवयजन = देवताओं के यज्ञ । पशुयज्ञ = वे यज्ञ जिनमे पशुओं का बध कर उनके मान की आहुति दी जाती है । जलनिधि = सागर, समुद्र ।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि जिस प्रकार यज्ञ की समाप्ति पर पशुओं की आहुति से यज्ञ की ज्वाला भस्मक उठती थी उसी प्रकार अब ये सागर की भीषण लहरे ही आग की लपटों के समान जान पड़ती हैं अर्थात् जहाँ कि कभी यज्ञ होते थे वही आज समुद्र लहरा रहा है ।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों मे देवताओं के विध्वंस का कारण पशुयज्ञ को भी माना गया है । कवि का कहना है कि देवो ने पहले पशुओं का बध कर उनके मान की आहुति दी थी और आज प्रलय ने उन्हीं देवताओं का विनाश कर दिया ।

(२) यज्ञ सम्बन्धी वृत्तांतो को इतिहास सम्मत ही समझना चाहिए और वेद मे तो स्पष्ट रूप से कहा गया है 'यज्ञेन' यज्ञमयजन्त देवा । इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण आदि ग्रन्थों मे पशुयज्ञो का भी विस्तृत वर्णन मिलता है ।

(३) इन पक्तियों में रूपक अलंकार है ।

उनको देख

..

हलाहल नीर ।

शब्दार्थ—अधीर=दुखी । प्रलेय=प्रलय का । हलाहल=जहर, विष ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि देवताओं के भोग विलास के इस भीषण परिणाम को देखकर ही शायद आकाश से कोई रो पड़ा है और उसके नेत्रों से प्रवाहित होने वाली अश्रु धारा ही आज इस प्रलयकारी भीषण वर्षा के रूप में जान पड़ती है ।

टिप्पणी—(१) कुछ विचारक इन पक्तियों का यह अर्थ भी करते हैं कि यज्ञ में किये गये पशुओं की बलि को देखकर अन्तरिक्ष से दैवी शक्ति दुखी होकर रोयी होगी और उनके इस रुदन से ही आँसुओं का यह प्रलय सागर तैयार हुआ होगा ।

(२) यहाँ हेतुप्रेक्षा अलंकार है ।

हाहाकार

..

...

.

...

.

...

.

...

.

...

.

...

.

...

.

...

.

...

.

...

.

हूँ ।

शब्दार्थ—कुन्दन=रोना, विलाप । कुलिश=वज्र या विजली । बधिर=बहरे या बहरी । भीषण रव=भयकर ध्वनि । कूर=डरावनी, भयानक ।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि जलप्लावन होते ही चारों ओर भयकर हाहाकार मच गया और विजलियों के टकराने से इतनी अधिक भीषण आवाजें होने लगी कि अत्र प्रतिक्षण केवल कोनाहल ही सुनायी पड़ता है और इसके कारण सभी दिशाएँ भी बहरी सी हो गयी है ।

तुलनात्मक दृष्टि—महाकवि कालिदास के महाकाव्य 'कुमार समव' में प्रलय का रूप इस प्रकार अंकित हुआ है—

घोरान्धकार-विकार-प्रतियो युगान्त-कालानल प्रवल धूमनिभो नमोन्ते
गजीरर्वविषटक्षवनीधराणा शृगाणी मेघनिवहो घनमुज्जगाम
विधुल्लता विद्यति वारिद्वन्द मध्ये गभीरभीढण रवै कपिशीकृताशा
पोरा युगान्त चलितस्य भयकराय कालस्य लोलरसेनव चमच्चकार
दिग्दाहो .. चलते भटके ।

शब्दार्थ—दिग्दाह=दिशाओं में आग लगना । जलधर=वादल । क्षितिज=वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिले हुए जान पड़ते हैं । धूम=धुआँ । जलधर=वादल । भीम=भयकर । प्रकम्पन=अत्यधिक कांपना । भ्रम्रा=तेज आँवी ।

व्याख्या—प्रलय काल का वर्णन करते हुए मनु कह रहे हैं कि सभी दिशाओं में आग सी लग जाने के कारण चारों ओर धुआँ ही धुआँ दिखाई पड़ता और कभी-कभी तो यही प्रतीत होता कि मानो आकाश में बादल ही घिर आये हैं। साथ ही तेज आँधी के भयकर झोको के चराने से सारा आकाश ही रह रहकर डोलने लगता।

टिप्पणी—यहाँ सदेह अलंकार की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है और 'भीम प्रकपन' में प्रकरण समवा अभिधामूला व्यजना है।

अधकार के

पीन हुई।

शब्दार्थ—मित्र=यहाँ सूर्य। आभा=ज्योति, प्रकाश। वरुण=जल देवता। धनी कालिमा=सघन अधकार। पीन=सघन, मोटी।

व्याख्या—मनु प्रलय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश पहले तो धुँधला सा दीख पड़ने लगा पर कुछ ही क्षण पश्चात् सूर्य उस अधकार में ही अदृश्य सा हो गया और अब चारों ओर अधकार ही अधकार छा गया। साथ ही जल देवता वरुण भी क्रुद्ध होकर भयकर वर्षा करने लगे और चारों ओर धुँए से उत्पन्न कालिमा की एक मोटी तह सी जम गयी।

टिप्पणी—इन पक्तियों में अधकार की क्रमिक सघनता का सुन्दर वर्णन हुआ है और 'मलिन मित्र' में प्रकरण समवा अभिधामूला व्यजना है।

तुलनात्मक दृष्टि—कवि प्रसाद ने अपने 'करुणालय' में भी वरुण को अतरिक्ष और समुद्र दोनों का देवता कहा है—

हे समुद्र के देव। देव आकाश के।

शान्त हूजिए, क्षमा कीजिए दीन को।

पंचभूत खोया प्रातः।

शब्दार्थ—पंचभूत=पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि नामक पाँच तत्व। भँवर=भयानक, भयकर। मिश्रण=मिल जाना। शपाओ=विजलियो। शकल=टुकड़े। निपात=गिरना। उल्का=मशाल। अमर शक्तियाँ=प्राकृतिक दिव्य शक्तियाँ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि जिन पंच भूतों (पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि) के मिश्रण से यह सम्पूर्ण सृष्टि बनी है आज उन्हीं का मिश्रण भयकर प्रलयकारी दृश्य प्रस्तुत कर रहा था और अब वे परस्पर मिलकर संहारक परिणाम उपस्थित कर रहे थे। इस प्रकार विजलियाँ टूट टूट

कर गिर रही थी और वे विद्युत् खड ऐसे प्रतीत होते थे मानो कि वास्तविक अमर शक्तियाँ, जो कि इन देवताओं से विभिन्न ही थी, अधकार में छिपे हुए प्रातःकाल को मशाल लेकर दूँढ रही है।

टिप्पणी—यहाँ 'खोज रही जो खोया प्रात' में वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार है।

बार-बार . . . हेतु अशेष।

शब्दार्थ—व्योम=आकाश। अशेष=सम्पूर्ण।

व्याख्या—प्रलय काल का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि लगातार होने वाले भयङ्कर कोनाहल के कारण परती भी काँप उठती थी और चारों ओर जो नीला अधकार दृष्टिगोचर होता था। उसे देखकर यही जान पड़ता था कि मानो काँपती हुई धरती को देखकर उसे छाती से लगाकर धीरज बँधाने के लिए नीला आकाश ही नीचे उतर आया हो।

टिप्पणी—इन पक्तियों में हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है।

उधर गरजनी . . . व्यालो सी।

शब्दार्थ—सिन्धु लहरियाँ=सागर की लहरें। घुटिल काल=विकराल मृत्यु। व्यालो सी=सप या साँप की तरह।

व्याख्या—मनु का कहना है कि उधर क्रूर मृत्यु के जालो अर्थात् मृत्यु पाश के समान दिखायी देने वाली सागर की भीषण लहरें गरजती हुई इस प्रकार आगे बढ़ती थी मानो कि अपने-अपने फन फैलाकर अनेक जहरीले सर्प बड़े चले आ रहे हों। लहरों की उपमा सर्प से देते हुए यहाँ यह कल्पना की गयी है कि लहरों से उठने वाला फेन ऐसा प्रतीत होता था मानो कि वह उन सर्पों के मुख से निकला हुआ जहर हो।

टिप्पणी—यहाँ उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त हुए हैं।

तुलनात्मक दृष्टि—इन पक्तियों में गरजती हुई लहरों का जैसा वर्णन किया गया है, वैसा ही वर्णन महाभारत के 'वनपर्व' में भी मिलता है, देखिए—

नृत्य मानमिवोर्मिमि गर्जमानमिवाम्भसा।

क्षोभ्यमाणमहावतै सा नौस्तस्मिन्महोदधौ ॥

घँसती धरा . . . या ह्रास।

शब्दार्थ—धरा=पृथ्वी। निश्वास=आहे, पर यहाँ आग की लपटें। सकुचित=सिमटे हुए। अवयव=अंश, भाग। ह्रास=नाश, क्षीणता।

व्याख्या—जय प्रलय की भयानकता का वर्णन करते हुए मनु कह रहे हैं कि धीरे-धीरे धरती नीचे की ओर धँसने लगी और उनके जतर की आग ऊपर प्रकट हुई जो कि ज्वालामुखी पर्वत ने स्फुटित होने वाली आग की भीषण लपटों के समान जान पड़ती थी। उस प्रकार पृथ्वी का म्नाग क्रमण सकुचित होने लगा।

टिप्पणी—इन पक्तियों की शब्द योजना मराहनीय है और इनमें ध्वन्यर्थ अलंकार तथा नाद नौन्दर्य है।

सबल तरंगाघातो .. विकलित सी।

शब्दार्थ—सबल=शक्ति-शाली। तरंगाघातो=लहरों के धपेड़ों। कच्छप=कछुआ। ऊभ चूभ=क्षुब्ध।

व्याख्या—मनु प्रलय काल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कुछ समुद्र की शक्ति-शाली तरंगों के भीषण धपेड़ों के कारण पृथ्वी अत्यधिक विचलित और क्षुब्ध जान पटने लगी तथा ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि दीर्घकाय कछुए के समान धरती लहरों के धपेड़ों से घबडाकर ऊपर की ओर सरक आयी हो। कहने का अभिप्राय यह है कि पृथ्वी का अधिकांश भाग जलमग्न हो गया और कुछ थोड़ा ना ही भाग लहरों के धपेड़े जाल हुआ हूयने से अवशिष्ट बना।

टिप्पणी—इन पक्तियों में उपमा अलंकार है।

बढने लगा .. — प्रतिघात।

शब्दार्थ—विलास वेग-सा=भोग विलास की तीव्रता के समान। जल-सघात=जल गति। तिमिर=अधकार। प्रतिघात=घात के बदले किया गया आघात अथवा झोंके पर झोंके लगना।

व्याख्या—मनु जल प्रलय का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह देवताओं की वासना अत्यन्त तीव्र गति से बढती चली गयी थी उसी प्रकार अब जल प्रलय भी अत्यन्त वेग पूर्वक बढने लगा और चारों ओर भयकर जलराज एकत्र होने लगी। साथ ही चारों ओर फैले हुए अधकार की सघन परतों पर भयकर पवन वार-वार आकर टकराता था और ऐसा प्रतीत होता था कि उन दोनों में भीषण घात प्रतिघात चल रहा है।

टिप्पणी—यहाँ उपमा और समासोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुए हैं।

वेला क्षण हीन हुआ।

शब्दार्थ—वेला=समय, पर यहाँ सागर का किनारा। लीन=पूर्णतया

लुप्त होना या छिप जाना । उदधि=माग्न । अखिल घरा=सम्पूर्ण पृथ्वी ।
मर्यादाहीन=असीम, भीमारहित ।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि धीरे-धीरे सागर का किनारा क्षण-प्रतिक्षण समीप जाने लगा अर्थात् अभी तक जो पृथ्वी डूबने से बच रही थी वह भी जल में डूबने लगी । नाथ ही सुदूर क्षितिज के पास की पृथ्वी के भी जलमग्न हो जाने के कारण अब जल और आकाश मिले हुए दीख पडने लगे । यहाँ यह स्मरणीय है कि नमुद्र की यह मर्यादा परम्परागत ही है कि वह अपने तट को नहीं डुवाता परन्तु प्रलयकालीन नाग्न के विषय में यह बात नहीं है क्योंकि उस समय वह अपनी मर्यादा का परित्याग कर देता है । अतएव इन पंक्तियों में भी वही कहा गया है कि प्रलयकालीन समुद्र ने अपनी मर्यादा का परित्याग कर नमस्त धरती को डुवो दिया और वह सीमाहीन होगया ।

तुलनात्मक दृष्टि—वाग्मीकि रामायण में भी समुद्र द्वारा सम्पूर्ण पृथ्वी को जलमग्न कर देने का प्रसंग अंकित हुआ है, देखिए—

सहसामूत ततो वेगाद् भीमवेगो महोदधि ।

योजन व्यक्तिचक्रामे वेलामन्यत्र सम्प्लुवात् ॥

करका क्रन्दन

कब का ।

शब्दार्थ—करका=ओले । ताडवमय नृत्य=विनाशकारी कार्य ।

व्याख्या—प्रलयकालीन भयानकता का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि चारों ओर से भयकर आवाजे करते हुए जोले वरमने लगे और उनके नीचे सब कुछ दबने लगा तथा पचभूतों का यह भीषण ताडव नृत्य अर्थात् विनाशकारी कार्य न जाने कब तक चलता रहा ।

टिप्पणी—कहा जाता है कि सप्तार का सहार करते समय, भगवान् शंकर ताडव नृत्य करते हैं और इसी आधार पर कवि ने यहाँ ताडव नृत्य को विनाशकारी कार्य माना है ।

एक नाव थी

... वारम्बार ।

शब्दार्थ—डाड=नाव खेने का बल्ना या बौंस । पतवार=नाव के पीछे की ओर लगी हुई लकड़ी का वह तिकोना भाग जो आधा जल में और आधा बाहर रहता है तथा जिपके द्वारा नाव को इधर-उधर धुमाया अथवा मोड़ा जा सकता है । तरल=चचल ।

व्याख्या—इस भीषण जल प्रलय मे समस्त देव जाति विनष्ट हो गयी थी और देवताओ का एकमात्र बशज मनु ही शेष बच रहा था । अब मनु अपने जीवित बच रहने की कथा सुनाते हुए कह रहे है कि इस जल प्लावन मे सभी प्रकार के ऐश्वर्य समाप्त हो गए और मनु को एक ऐसी नौका मिली जिसमे कि बाढ के समय डाँड और पतवार भी नहीं लगा सकते थे , मनु उसी नौका पर बैठ गए और वह नौका चचल लहगे के बीच से होती हुई आगे की ओर बतने लगी । वह नौका पगली की भाँति इधर-उधर चक्कर काटती हुई आगे की ओर बढ़ रही थी और कभी तो वह ऊपर की ओर उठती और कभी नीचे की ओर चली जाती ।

टिप्पणी—इन पक्तियो मे ऐतिहासिकता है और पुगणो मे यह स्वीकार किया गया है कि एक नौका के सहारे ही जलप्लावन से आदि पुरुष बच सका था । साथ ही 'बहती पगली वारम्बार' प्रयोजनवती सारोपी गौण लक्षणा और मानवीकरण अलंकार भी है ।

लगते प्रचल बनी दही ।

शब्दार्थ—थपेडे=लहरो के धक्के । कातरता=व्याकुलता, विवशता । नियति=भाग्य । पथ बनी=मार्ग दिखाने वाली बन गयी ।

व्याख्या—मनु कह रहे है कि मैं जिस नाव पर सवार था उस नाव पर रह-रह कर वार-वार लहगे भीषण आघात करती थी और समुद्र के धूमिल तट का कहीं पता भी न चलता था । मनु का कहना है कि मेरे हृदय मे घोर निराशा सी व्याप्त होने लगी और मुख से व्याकुलता भी झलकने लगी परन्तु यह भोचकर कि अब तो मैं भाग्य के ही अधीन हूँ, वे शान्त बैठे रहे और विश्व की वह नियामिका शक्ति ही पथ-प्रदर्शिका बनी ।

टिप्पणी—यद्यपि 'नियति' से भाग्य का अभिप्राय ही ग्रहण किया जाता है पर अभिनव गुप्त ने अपने 'तत्रालोक' मे लिखा है कि 'नियतियोजना' बत्ते विशिष्टे कार्य-मडले । इस प्रकार नियति विश्व-भर का नियमन करती है और उसके शासन मे अखिल ब्रह्माण्ड का सम्पूर्ण कार्य चलता है । अन्य कई ग्रन्थो मे भी नियति को विश्व के सम्पूर्ण कार्यकलापो की योजना करने वाली शक्ति कहा गया है अतः प्रनाद की 'कामायनी' नियति 'भाग्य की केवल पर्यायवाची न होकर परब्रह्म की एक शक्ति है और वह समस्त ब्रह्माण्ड का नियमन एवं शासन करने वाली है ।

लहरें व्योम

रचतीं ।

शब्दार्थ—व्योम=आकाश । चपलायें=विजलियाँ । गरल जलद=जहर के समान विनाशकारी जल वरसाने वाला बादल । खड़ी झड़ी=तेज मूसलाधार वर्षा । ससृति=ससार ।

व्याख्या—प्रलयकालीन जलप्रवाह का वर्णन करते हुए मनु कह रहे हैं कि समुद्र में ऊँची-ऊँची लहरें उठ रही थी और ऐसा जान पड़ता था कि मानो जब वे आकाश का चुम्बन कर रही हों । साथ ही हजारों विजलियाँ आकाश में नृत्य कर रही थी और प्रलयकारी बादल भी उमड़-उमड़ कर बरस रहे थे तथा इस भीषण वर्षा को देखकर यही प्रतीत होता था कि यह ससार मानव प्राणियों का निवास स्थल न रहकर बूंदों का निवास लोक बन गया है अर्थात् चारों ओर वर्षा की बूंदें देख पड़ती थी ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में चित्र भाषा का प्रयोग हुआ है और लहरों के आकाश चूमने तथा चपलाओं के नाचने में मानवीकरण अलंकार की योजना हुई है ।

चपलायें

रोती थीं ।

शब्दार्थ—जलाधि दिग्ध=जलमय ससार । विराट् बाडव ज्वाला=विशाल सागर के अन्दर रहने वाली तीव्र अग्नि ।

व्याख्या—मनु प्रलयकालीन वातावरण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उम विशाल फँसे हुए सागर के जल पर आकाश में चमकने वाली विजलियों का प्रतिबिम्ब ऐसा जान पड़ता था । मानो कि समुद्र के अन्त की अग्नि विभिन्न अंशों में विभाजित होकर रो रही हो ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि की नवोन्मेषशालिनी कल्पना शक्ति के दर्शन होते हैं और वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है ।

जलनिधि

सुख पाते ।

शब्दार्थ—जलनिधि=सागर । तलवासी=निचले भाग में रहने वाले । जलचर=जल के जीव जलु । विलोडित=मथिन, खराबली से पूर्ण ।

व्याख्या—प्रलयकालीन भयकरता का वर्णन करते हुए मनु कह रहे हैं कि जल प्रलय में ससार के भीतर निवास करने वाले जल जलु व्याकुल होकर ऊपर की ओर उत्तराने लगे थे और इस प्रकार जब जल से भीतर रहने वाले ही व्याकुल हो गए थे तब भला हमारा और कौन एक क्षण को भी सुख पा

सकता था । कहने का अभिप्राय है कि कोई भी निवास स्थान उसी समय तक अपने निवासियों को सुख पहुँचा सकता है जब तक कि वह स्वयं सुरक्षित है अतः जब आज जलप्लावन के कारण स्वयं समुद्र ही क्षुब्ध हो उठा है तब वह दूसरों को शरण कहीं से दे सकता है ?

टिप्पणी—अंतिम दो पंक्तियों में अत्यन्तग्न्यास अलंकार है ।

घनीभूत हो क्रुद्ध ।

शब्दार्थ—घनीभूत=सघन, एक ही स्थान पर एकत्र होना । रुद्ध=रुकना । चेतना=ज्ञान, होश । बिलखाती=वेचन, व्यथित । दृष्टि विफल होती=कुछ दिखाई न पड़ना । क्रुद्ध=क्षुब्ध, क्रोधित ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि जो पवन अभी तक अत्यन्त वेग के साथ प्रवाहित हो रहा था वह भी अब जल प्रलय के कारण रुकना गदा अर्थात् वायु एक ही स्थान पर एकत्र होने लगी और सँस लेना भी मुश्किल हो गया । इतना ही नहीं शरीर की समस्त चेतना भी शिथिल पड़ने लगी और इतना अधिक अंधकार हो गया कि नेत्र भी कुछ नहीं देख पाते थे ।

टिप्पणी—दस्तुतः मनु की यह दशा स्वाभाविक ही प्रतीत होती है क्योंकि अंधकार पूर्ण प्रदेश में श्वास न चलना, दम घूटने लगना और दृष्टि से कुछ भी न दिखायी पड़ना स्वाभाविक ही है ।

उत्त विराट् से जगते ।

शब्दार्थ—आलोड़न=मथना, उथल-पुथल । बुदबुद=बुलबुले । प्रखर=तीव्र, भयंकर । ज्योतिरिगण=जुगनु ।

व्याख्या—प्रलयकालीन जल प्रवाह का वर्णन करते हुए मनु कह रहे हैं कि घोर हलचल के कारण, विशाल समुद्र के ऊपर चमकने वाले नक्षत्र और तारे कभी तो पानी के बुलबुलों के समान जान पड़ते और कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानों उस प्रलयकारी घोर दर्या में जुगनुओं की भाँति इधर-उधर चमक रहे हों ।

टिप्पणी—इन पंक्तियों में उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है ।

प्रहर दिवस पा सकता ।

शब्दार्थ—प्रहर=तीन घंटे का समय । सूचक=संकेत करने वाले या बतलाने वाले । उपकरण=साधन ।

व्याख्या—मनु प्रलयकालीन भयंकरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि

इस प्रकार की प्रलयकारी दशा को कितने पहर और कितने दिवस बीत गए, इसे कोई नहीं बता सकता था क्योंकि घोर अघकार और वर्षा के कारण दिन और रात्रि के सूचक उपकरण सूर्य एवं चन्द्र आदि का कुछ भी पता न था अतः अब तक कितने दिन और कितनी राते व्यतीत हो गई हैं, यह जानना असम्भव ही था।

टिप्पणी—इन पक्तियों में काव्यलिंग अलंकार है।

काला शासन * * * मरण रहा।

शब्दार्थ—महामत्स्य=बड़ी मछली। चपेटा=धक्का, टक्कर। पोत—नौका।

व्याख्या—प्रलयकालीन भयकरता का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि मृत्यु का वह क्रूरतापूर्ण साम्राज्य न जाने कब तक छाया रहा, ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता परन्तु इसी बीच अचानक ही एक दीर्घकाय मछली का आघात उस नाव पर लगा जिस पर मैं सवार था। मनु का कहना है कि उस बड़ी मछली का धक्का नाव पर लगने में उस समय तो यही डर था कि यह मेरी कमजोर नाव टूट कर कहीं चकनाचूर न हो जाय।

टिप्पणी—यहाँ 'दीन पोत मरण' में मानवीकरण अलंकार है।

किन्तु उसी * * * फिर से।

शब्दार्थ—उत्तर गिरि=हिमालय पर्वत। शिर=सबसे ऊँची चोटी। देव-सृष्टि का ध्वंस=देव जाति का विनाश। श्वास लेने लगा=फिर से जीवित हो उठा।

व्याख्या—मनु का कहना है कि यद्यपि बड़ी मछली के चपेटे में मेरी नाव को बिना किसी सन्देह के अवश्य टूट जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं हुआ और नौका बच गयी। इतना अवश्य है कि वह आघात के कारण हिमालय की ऊँची चोटी पर पहुँच गयी और देवताओं का सम्पूर्ण वंश नष्ट होते-होते बच गया।

टिप्पणी—अन्तिम दो पक्तियों में प्रयोजनवती शुद्धा-लक्षण लक्षणा है और विरोधाभास अलंकार है।

आज अमरता * * * विष्कम्भ।

शब्दार्थ—अमरता=देव-जाति। जर्जर=बलहीन, तुच्छ। दम्भ=अहंकार, गर्व। सर्ग=सृष्टि, अव्याय। विष्कम्भ=नाटक का वह दृश्य जिसमें

वीती हुई अथवा आगामी घटनाओं की सूचना किसी साधारण पात्र द्वारा दी जाती है।

व्याख्या—मनु को अब अपने आप पर ग्लानि हो रही है और उनका कहना है कि मैं उन्हीं देवताओं का एकमात्र वशज बच रहा हूँ जो किसी समय अमरता के अभिमान में फूले नहीं समाते थे। मनु कह रहे हैं कि जिस प्रकार नाटक के प्रथम अंक का कोई पात्र विगत घटनाओं को दुहराता है उसी प्रकार अब वे भी देवताओं के विनाश की करुणापूर्ण कहानी सुनाने के लिए बच रहे हैं।

टिप्पणी—(१) कवि ने 'अमरता का भीषण जर्जर दम्भ' नामक उक्ति से यह सकेत करना चाहा है कि देवता अपनी अमरता के झूठे गर्व में अपने को मूल गये थे, और यही झूठा गर्व देवताओं के विनाश का कारण बना।

(२) संस्कृत के नाट्याचार्यों ने विष्कम्भ की परिभाषा देते हुए कहा है कि विष्कम्भ देते हुए या आगामी कथाओं का संक्षेप में दिग्दर्शन यागता है और यहाँ मनु देव जाति के पतन की कहानी सुना रहे हैं अतः वे भी विष्कम्भ के पात्र-सदृश्य ही हैं।

(३) यहाँ 'भीषण जर्जर दम्भ' के रूपक, 'सर्ग' में श्लेष और 'अधम पात्रमय सा विष्कम्भ मे उपमा अलंकार है।

ओ जीवन अवसाद।

शब्दार्थ—मरु मरीचिका=मृग तृष्णा, भ्रम। अलस=आलस्यपूर्ण। विषाद=शोक, दुःख। पुरातन=प्राचीन। अमृत=अमर, अमरता की भावना। अगतिमय=उन्नतिहीन, बुरी दशा वाला। मोहमुग्ध=मोहपूर्ण। जर्जर=दुर्बल, निर्बल। अवसाद=दुःख, निराशा, शिथिलता।

व्याख्या—मनु का कहना है कि न केवल जीवन के समस्त सुख वल्कि स्वयं जीवन ही मृग तृष्णा है और जीवन एक भुलावा तथा छल मात्र ही जान पड़ता है। मनु कह रहे हैं कि जिस प्रकार मरुभूमि में तेज सूर्य रश्मियों की चमक से मृग को जल का भ्रम हो जाता है और वह उसी की आशा में दूर दौड़ता चला जाता है उसी प्रकार मनुष्य जीवन में भी सुख कहीं नहीं हैं और जिसे हम सुख समझते हैं वह केवल भ्रम मात्र है। वस्तुतः मनु को अब अपने आप पर अत्यन्त ग्लानि हो रही है और वे स्वयं को कायर आलसी और शोक-ग्रस्त समझते हैं तथा उनका कहना है कि अपने को अत्यन्त प्राचीन और अमर

समझने वाली देव जाति का वशज होते हुए भी उन्हें मोह ग्रस्त तथा दुःखों से जर्जरित होना पड़ रहा है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मनु की मनोभावनाओं का सुन्दर मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है और 'पुरातन अमृत', 'मरु मरीचिका', 'अलस विषाद' एवं 'जर्जर अवसाद' में रूपक तथा 'अमृत के अगतिमय' में विरोधाभास अलंकार है। साथ ही अमरता की भावना के लिए मरीचिका एवं विषाद आदि कहकर सामिप्राय विशेषणों का प्रयोग करने के कारण परिवार अलंकार की योजना भी हुई है।

तुलनात्मक दृष्टि—अंग्रेजी के प्रतिष्ठित कवि ड्रमण्ड ने भी इसी प्रकार कहा है—

Because it erst was nought and it turns to nought

इन मन्वन्ध में प्रतिष्ठित कवि वाइसन की भी निम्नलिखित पक्तियाँ दर्शनीय हैं—

What then remains but that we still should cry

Not to be born or being born to die

मौन ! नाश

= अब ठाँव !

शब्दार्थ—मौन=चुप रहना। विध्वंस=विनाश, सब कुछ नष्ट हो जाना। अभाव=कमी। ठाँव=स्थान।

व्याख्या—मनु जो कुछ प्रत्यक्ष देखते हैं उसे ही सत्य समझते हैं और इस प्रकार उन्हें चारों ओर व्याप्त तीरकता, नाश, विध्वंस, अन्धकार तथा सभी कुछ नष्ट हो जाने के कारण स्पष्ट दिखाई देने वाला यह अभाव आदि सब कुछ सत्य ही जान पड़ता है। साथ ही मनु का अब यही कहना है कि आज तक देवगण जो अमरत्व का दावा करते थे वह मिथ्या ही था क्योंकि यदि वह वास्तविक होता तो फिर इस प्रलय में वे नष्ट क्यों हो जाते। अतएव मनु महानाश को सत्य समझते हैं और इस अभाव को भी सत्य मानते हैं जो कि आज शून्य बनकर सर्वत्र दिखाई दे रहा है। साथ ही वे यही कहते हैं कि अरी अमरते, अब तेरे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है।

टिप्पणी—वस्तुतः प्रत्यक्ष में ही यथार्थता का बोध होता है अतः मनु भी अब स्वभाविक ही इस जल प्लावन के कारण परिवर्तित प्राकृतिक दशाओं को सत्य समझते हैं। इस प्रकार इन पक्तियों में मनु की विषादपूर्ण अवस्था का सुन्दर मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है।

मृत्यु अरी हलचल ।

शब्दार्थ—चिर निद्रा=सदैव को सुलाने वाली । अंक=गोद । हिमानी =हिमराशि या वर्ष का ढेर । शीतल=ठंडी, शांतिदायिनी । अनन्त=व्यापक, सम्पूर्ण ब्रह्मांड । लहरी बनाती=क्रमशः विनाश कार्य करती रहती है ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि मृत्यु न जाने कितने प्राणियों को हमेशा के लिए इस जीवन से छूटकारा दिला देती है और उसकी गोद वर्ष के समान शीतल है अतः जो कोई भी मृत्यु की गोद में आता है । वह चेतनाहीन हो जाता है । जिस प्रकार सागर में हलचल होने पर लहरें उठने लगती हैं उसी प्रकार मृत्यु भी इस संसार रूपी समुद्र में भयंकर हलचल उत्पन्न करती है और असंख्य प्राणियों का प्राण ले लेती है । इसका अभिप्राय यह है कि नित्य प्रति न जाने कितने प्राणी मृत्यु को प्राप्त होते हैं ।

टिप्पणी—वस्तुतः मृत्यु चिर निद्रा का ही पर्याय है और उसकी अंशुशय्या हिम राशि की वह शीतल सेज है जहाँ चैतन्य विहीन प्राणी सर्वदा के लिए विजड़ित होकर सो जाता है । इसीलिए कवि का कहना है कि जिस प्रकार सागर में उद्वेलन होने से लहरें उत्पन्न होती हैं और वे उस समुद्र को क्षुब्ध कर देती हैं उसी प्रकार मृत्यु भी इस विराट विश्व में अपने आगमन से एक प्रकार का उद्वेलन और हलचल पैदा कर देती है ।

(२) यहाँ 'चिर निद्रा' एवं 'तात जलधि' में रूपक अंलकार है और 'हिमानी सा शीतल' में पूर्णोपमा है तथा 'अनन्त' में श्लेष है ।

महानृत्य का अभिशाप ।

शब्दार्थ—महानृत्य=विनाशकारी तांडव नृत्य । सम=संगीत में वह स्थान जहाँ लय की समाप्ति और ताल का आरम्भ होता है । अखिल=सम्पूर्ण, समस्त । स्पंदन=गतिशीलता । माप=सीमा । त्रिभूति=ऐश्वर्य, धूल या राख । अभिशाप=शाप ।

व्याख्या—वस्तुतः संगीत और नृत्य में सम एवं विषम नामक दो अवस्थाएँ होती हैं और जब नर्तक या नर्तकी के चरणों का पूरा दबाव पृथ्वी पर पड़ता है तब 'सम' दशा होती है । इस प्रकार मनु ने यहाँ मृत्यु को एक ऐसी नर्तकी कहा है जो कि महानृत्य में लीन है और जब-जब वह 'सम' ताल पर घरती को अपने चरणों से दबाती है तब जहाँ कहीं भी उसके चरणों का दबाव पड़ता है वहीं की वस्तु नष्ट हो जाती है । अर्थात् वह प्राणियों को

प्राणो से रहित कर देती है। मृत्यु मनुष्य की समस्त चेतना का अन्त करने वाली है और उसका आगमन इतना अहितकारी है कि वह आते ही सृष्टि का नाश करने लग जाती है परन्तु इतना होते हुए भी उसका यह महत्व है कि उसी के कारण सृष्टि का नवीन रूप भी विकसित होता है। इस प्रकार मृत्यु के अहितकारी और उज्ज्वल दोनों ही पक्ष होते हैं।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में नृत्य की पारिभाषिक शब्दावली में मृत्यु का स्वरूप उपस्थित किया गया है और इसे कवि की सूक्ष्म कल्पना ही समझना चाहिए। यहाँ यह स्मरणीय है कि नृत्य में जब नर्तकी नाचते-नाचते एक साथ प्रचल वेग से चरणों को पृथ्वी पर पटक कर रुक जाती है तब वह स्थिति सम कहलाती है और महानृत्य अर्थात् मृत्युकालीन नृत्य की समस्थिति ही मृत्यु है। वस्तुतः यह कल्पना सूक्ष्म होने के साथ-साथ एक विशेष कला से गृहीत भी हुई है और मृत्यु को अखिल स्पन्दनो की माप कहना भी समीचीन है। स्पन्दन शब्द जीवन या चेतना का द्योतक है और मृत्यु समस्त चैतन्य की माप को समाप्त करने वाली है।

(२) यहाँ 'विपम सम' में विरोधाभास और विभूति में श्लेष अलंकार हैं तथा मृत्यु को 'विपम-सम' और 'माप' कह कर रूपक अलंकार की भी योजना की गयी है।

अधकार के

है नित्य।

शब्दार्थ—अहसास=जोर की हँसी। मुखरित=ध्वनित। सतत= लगातार, निरंतर। चिरतन=सनातन, सर्वकालीन। नित्य=हमेशा रहने वाला।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि जिस प्रकार घोर अधकार में यदि कोई व्यक्ति जोर से हँसे तो उसका वह हँसना तो सुनाई देता है परन्तु हम उस हँसने वाले को नहीं देख सकते उसी प्रकार मृत्यु का आकार तो दिखाई नहीं देता लेकिन उसके विनाशकारी कर्म स्पष्ट रूप में दीख पड़ते हैं। इस प्रकार मृत्यु एक चिरतन सत्य है और वह हमेशा विद्यमान रहती है तथा सृष्टि के प्रत्येक कण में निहित है अर्थात् ससार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है।

टिप्पणी—(१) कुछ व्याख्याकार लक्षणा के सहारे 'अधकार के अहसास' का अर्थ अधकार की अधिक व्यापकता से ग्रहण कर कहते हैं कि मृत्यु सर्वत्र व्याप्त सघन अधकार के समान है।

(२) इन पक्तियों में उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है।

तुलनात्मक दृष्टि—‘अध्यात्म रामायण’ में भी मृत्यु की नित्यता और अनिवार्यता का निरूपण करते हुए कहा गया है—

जन्मवान यदि लोकेऽस्मिस्तर्हि तं मृत्युरन्वगात् ।
तस्मादपनिहार्योऽयं मृत्युजन्मवतां नदा ॥

जीवन तेरा उजाला में ।

शब्दार्थ—क्षुद्र=तुच्छ । अंश=भाग । व्यक्त=प्रकट, प्रत्यक्ष । नील घनमाला=नीले बादलों की घटाएँ । सौदायिनी=विजली । संधि=दरार ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि जीवन तो वास्तव में मृत्यु का एक छोटा-सा अंश है और जिस प्रकार नीले आकाश में बादलों के मध्य विजली क्षण भर के लिए चमक कर फिर उसी में लुप्त हो जाती है उसी प्रकार मानव जीवन भी उस नुन्दर प्रकाश के समान कुछ समय तक ही प्रकाशयुक्त रह पाता है और बाद में वह मृत्यु में ही विलीन हो जाता है । इस प्रकार यहाँ मृत्यु की व्यापकता और जीवन की लघुता का चित्रण किया गया है ।

टिप्पणी—इन पंक्तियों में कवि ने जीवन की सार्थकता का आभास देने के लिए प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत किया है और उसका कहना है कि वर्षा काल में जिस प्रकार नील वारिद खंडों में विजली क्षण भर के लिए अपनी प्रकाश रेखा फैलाकर लुप्त हो जाती है वही दशा मृत्यु रूपी व्यापक मेघमाला में जीवन विद्युत की होती है । साथ ही यहाँ पूर्णोपमा अलंकार भी है ।

तुलनात्मक दृष्टि—जीवन की क्षण भंगुरता के सम्बन्ध में ‘अध्यात्म राम. ाण’ में भी कहा गया है—

ब्रह्मांडकोटयो नस्टाः सृष्टयो बहुशोभताः ।

पुप्यन्ति सागराः सर्वे कैवाल्या क्षणजीविते ।

चलपत्रान्तलग्नान्मु विन्देवत् क्षणभंगुरम् ।

पवन भी रहा पात ।

शब्दार्थ—पवन भी रहा=वायु में शब्द विलीन हो रहे थे । निर्जगता की उखड़ी लहरें=नीरवता समाप्त हो रही थी । दीन प्रतिध्वनि=विवगता या लाचारी से पूर्ण आवाज ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि मनु के मुख से निकले हुए उपर्युक्त शब्द वायु मंडल में गूँज रहे थे परन्तु उन्हें सुनने वाला कोई भी न था । यह अवश्य है कि उनकी ध्वनि से चारों ओर सूनापन दूर हो गया था क्योंकि

ये शब्द जब हिम शिलानो से टकराते थे तब एक करुणा प्रतिध्वनि सी वहाँ गूँज उठती थी ।

टिप्पणी—यहाँ मानवीकरण अलंकार है ।

धू धू करता

मृत्यु ।

शब्दार्थ—धू धू करता = धू धू की विनाशकारी ध्वनि करता हुआ ।
अनासीत्व—विध्वंस, सब कुछ मिट जाना । ताडव नृत्य = विनाशकारी कार्य ।
विद्युत्कण = अणु परमाणु आदि । भारवती = बोझा ढोने वाले । भृत्य = सेवक नौकर ।

व्याख्या—वस्तुतः अब सब कुछ नष्ट हो चुका था परन्तु विनाश का ताडव नृत्य अभी भी हो रहा था । साथ ही विद्युत् के परमाणुओं में भी आकर्षण शक्ति नहीं थी और वे शून्य में इधर से उधर उसी प्रकार चक्कर काट रहे थे जिस प्रकार कि बोझा ढोने वाला नौकर बोझा लादे हुए इधर-उधर फिरता है ।

टिप्पणी—आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि सभी वस्तुएँ परमाणुओं के संयोग से निर्मित हैं और परमाणु विजली के कणों (Electrons) के मिलने से बनते हैं । प्रलय और नाश की अवस्था में विद्युत् के ये कण पृथक्-पृथक् हो जाते हैं । इस प्रकार इन पत्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रसाद जी को विज्ञान की सूक्ष्मताओं का भी पूर्ण ज्ञान था । साथ ही यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है ।

मृत्यु सदृश्य

थी दृष्टि ।

शब्दार्थ—शीतल = अवसादपूर्ण । परम व्योम = विशाल आकाश ।
भौतिक = स्थूल । कुहासा = कुहरा । दृष्टि = वर्षा ।

व्याख्या—वस्तुतः मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाली अवसादपूर्ण निराशा ही चारों ओर देख पड़ रही थी और जिस प्रकार आकाश से छोटे-छोटे स्थूल कण बरसते हैं उसी प्रकार चारों ओर कुहरा बरस रहा था । वास्तव में आलिंगन से कवि का अमिप्राय यहाँ एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु को पूर्ण रूप से स्पर्श करना ही है और इस प्रकार दृष्टि भी निराशा ही निराशा देख पाती थी । कहने का अमिप्राय यह है कि चारों ओर घना कुहरा छा गया था और विशाल आकाश में धरती पर जल के स्थूल कणों की भाँति कुहरे की वर्षा हो रही थी ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में उपमा अलंकार है और 'आलिङ्गन पाती थी दृष्टि' में प्रयोजनवती शुद्धा लक्षण-लक्षणा शब्द शक्ति है ।

घाष्प बना होता प्रात ।

शब्दार्थ—घाष्प = माप । अति भैरव = अत्यन्त भयकर । जल संघात = जल राशि । सौर चक्र = ग्रह-उपग्रहों का मंडल । आवर्त्तन = चक्कर लगाना । प्रलय निशा = सृष्टि का विनाश करने वाला घना अधकार ।

याख्या—मनु कह रहे हैं कि आकाश से गिरने वाली कुहरो की परतो को देखकर कभी-कभी यह सदेह भी होने लगता था कि कहीं यह भीषण जल-राशि ही तो भाव बनकर नहीं उड़ी जा रही है और इसीलिए चारों ओर कुहरा दृष्टिगोचर हो रहा था । इधर अब मंगल, चन्द्र, सूर्य और ग्रह-उपग्रह भी अपनी पूर्व गति के अनुसार आकाश में चक्कर लगाने लगे थे और प्रलय रूपी रात्रि के अंत तथा प्रभात की सुन्दर बेला के उदय की आशा हो चली थी ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में रूपक अलंकार है और 'प्रलय निशा का होता प्रात' में प्रयोजनवती शुद्धा उपादान लक्षणा है ।

दूसरा सर्ग

आशा

कथानक—'कामायनी' के प्रथम सर्ग 'चिन्ता' के अन्त में प्रात काल के आगमन का संकेत है और 'कामायनी' का दूसरा सर्ग 'आशा' उपा के वर्णन से आरंभ होता है । इस प्रकार पराजित काल रात्रि समाप्त हो जाती है और जयलक्ष्मी सी मुनहली उपा का आगमन होता है । साथ ही त्रस्त प्रकृति के विवर्ण मुखड़े पर पुन हसी आ गई और हिम जटिल शिखर कोमल प्रकाश में चमकने लगे । मुनहली धूप फैल गई और हिम खडों के गलने से जल से धुली वन्यातिरां साफ-साफ दिन में दिखाई देने लगी और ऐसा प्रतीत हुआ कि मानों समस्त प्रकृति सोने के वाद उठकर प्रबुद्ध हो रही हो । इसके बावजूद पृथ्वी का दहृत ही योडा मा भाग जल के बाहर हुआ ।

अब उम सुन्दर प्राकृतिक एकान्त प्रदेश में मनु का मस्तिष्क भी सजग हो उठा और उन्हें वह जिज्ञासा सी होने लगी कि आखिर ये सूर्य, चन्द्र,

पवन, वरुण आदि किसकी इच्छा से अपना कार्य कर रहे हैं और किसके क्रोध ये प्राकृतिक शक्ति चिह्न विवर्ण पड गये है। वे सोचने लगे कि हम भले ही अपनी शक्ति पर थोडो देर के लिए गर्व कर ले अन्यथा हम सभी परिवर्तन के पुतले है। मनु विचार कर रहे है कि इन महानील विराट् आकाश चक्र मे ग्रह, नक्षत्र और विद्युत्कण किसे खोजते फिर रहे हैं तथा यह कौन है जिसका अस्तित्व सभी मौन होकर स्वीकार करते हैं ?

शनै शनै मृट्टि से मनु का सग्वन्ध स्थापित सा होने लगता है और उनसे हृदय मे आशा उत्पन्न होती है तथा जीवन की पुकार भी पुन उनके अतरतम मे उठने लगती है। अपने अस्तित्व की भावना से वे यह सोचने लगती हैं कि जीवन घारा तो कभी छिन्न-भिन्न होने वाली नही हैं और लालसा क्यों इतनी प्रबल होती जा रही है तथा यह जीवन किसकी सत्ता को इतनी प्रबलता से स्थापित करता है।

मनु उस हिम खड से उठकर थोडी दूर नीचे एक अत्यन्त स्वच्छ गुफा मे अपना निवास स्थान बनाते हैं। उस गुफा के पास ही सागर लहराता था। अब मनु का अग्निहोत्र निरंतर चलने लगता है और वे तप-साधना मे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। रह-रह कर वे यह भी सोचते है कि जिस प्रकार मैं बच गया सम्भवत उसी प्रकार कोई और भी बच सकता है। अतएव वे अग्निहोत्र का थोडा सा अन्न कुछ दूर पर उस समावित अपरिचित व्यक्ति के लिए रख आते है। उनकी यह क्रिया चलती रहती है और अब उनकी वह उन्मत्तता भी दूर हो चुकी थी जो कि जल-प्रलय के पश्चात उनमे दीग्व पडती थी तथा उसके स्थान मे सहानुभूति का भाव जाग्रत हो रहा था।

मनु अग्निहोत्र के सामने बैठे-बैठे ही निरंतर मनन किया करते और रह-रह कर उनका मन अशांत एव अस्थिर हो जाता। उनके मन मे नित्य नवीन जिज्ञासाये उत्पन्न हो और नवीन प्रश्न उठते परन्तु उत्तर कुछ भी नही सूझता था। इतना होते हुए भी अपने अस्तित्व की रक्षा मे वे अपने जीवन को व्यस्त बनाए रखते और नियमित रूप से अपना कार्य करते। शनै शनै उनका कर्मक्षेत्र विस्तृत होने लगा और नियति के शासन से बाध्य हो उन्हें जीवन-पथ पर चलने के लिए आसर होना पडा।

चाँदनी रात का आगमन हुआ और शीतल, मद समीर प्रवाहित होने

लगी। उस प्राकृतिक एकांत में अपने कर्म में लीन मनु में न जाने किस अतीन्द्रिय स्वप्नलोक का रहस्य बार-बार उलभने लगा। उनके हृदय में एक प्रकार की पिपासा व अनादि वामना मधुर प्राकृतिक द्युभुक्षा की भाँति जाग्रत होने लगी और उन्हें यह अकेलापन दुःखदायी प्रतीत हुआ तथा वे किसी चिर परिचित की अभिलाषा करने लगे। इस प्रकार तप और सयम से भ्रमिन्त बल व्याकुल हो उठा और उन्हें रिक्तता की अनुभूति होने लगी। सवेदनशील मनु का विकल मन कुछ विस्मृत सी वह वस्तु खोजने लगा जो युगों से उनके जीवन से सम्बन्ध रखती है।

शब्दार्थ—सुनहले तीरो = सुनहले तीरों के समान किरणों। जय लक्ष्मी = विजयश्री। कालरात्रि = प्रलयकालीन घोर रात्रि। अन्तर्निहित हुई = छिप गई।

व्याख्या—कवि ने इन पक्तियों में लक्ष्य में ही युद्ध का पूर्ण चित्र अंकित किया है और इस युद्ध करने वालों में एक ओर तो प्रलय कालीन रात्रि है तथा दूसरी ओर उषा है। इस युद्ध में उषा ने स्वर्णिम किरणों रूपी तीरों को बरना कर प्रलय रात्रि को इतना अधिक विचलित कर दिया कि अन्त में उसे पराजय ही स्वीकार करनी पड़ी और वह जल में ही समा गयी तथा उषा साक्षात् लक्ष्मी ही जान पड़ने लगी।

टिप्पणी—(१) कवि ने इस छन्द में व्यजना शक्ति की सहायता से उषा और प्रलयकालीन रात्रि में परस्पर युद्ध का भावगाही चित्रण किया है।

(२) यहाँ 'जय लक्ष्मी सी' में उपमा अलंकार है और 'उषा सुनहले तीर बरसती' में प्रयोजनवती साध्यवसाना गौणी लक्षणा है।

तुलनात्मक दृष्टि—ऋग्वेद में भी सर्वत्र फैले हुए अन्धकार को हटाते हुए एक दैवीप्यमान देवी के सहस्र उषा को ज्योतिपूर्ण आभा के साथ उदित होते हुए अंकित किया गया है।

इदमुत्पपुस्तम पुरु पुरस्ताज् ज्योतिस्तमसो वायुनावदस्थात् ।

नून विवो दुहितरो विमातीर गातु कृष्णवन्नुपसो जनाय ॥

वह विवर्ण सिर से ।

शब्दार्थ—विवर्ण = शोभाहीन। अस्त = भयभीत। शरद विकास = शरद ऋतु का आगमन। नए सिर से = नवीन ढग से।

व्याख्या—प्रलय के वारण प्रकृति का जो मुखडा भयातुर और कातिहीन जान पड़ता था आज वह पुनः उसी प्रकार मुक्करा उठा जिस प्रकार कि वर्षा

के समाप्त होने पर शरद् ऋतु के आते ही ससार में चारों ओर आनन्द छा जाता है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में 'वह विवर्ण मुख त्रस्त प्रकृति का' में प्रयोजन-वती शुद्धा साध्यवसाना लक्षण-लक्षणा है और सम्पूर्ण छन्द में मानवीकरण अलंकार का सुन्दर प्रयोग हुआ है।

नव कोमल

पिता पराग ।

शब्दार्थ—नव कोमल आलोक=प्रभातकालीन नवीन एवं सौम्य प्रकाश ।
हिम ससृति=बर्फ का ससार, बर्फ़ीला प्रदेश । सित=सफेद । अनुराग=प्रेम ।
सरोज=कमल । पिङ्ग=पीला ।

व्याख्या—उषा का आगमन होने पर उस बर्फ़ीले प्रदेश पर सूर्य रश्मियों का नवीन प्रकाश प्रेम पूर्वक इस प्रकार फैलने लगा मानी कि सफेद कमल पर मकरन्दपूर्ण पीला पराग बिखर गया हो ।

टिप्पणी—वस्तुतः यहाँ हिमराशि के लिए सफेद कमल, सुनहले प्रकाश के लिए पीले पराग और अनुराग के लिए मकरन्द नामक शब्दों का प्रयोग कर उपमालंकार की सुन्दर योजना की गयी है । यहाँ यह स्मरणीय है कि जल प्रलय के कारण काफी समय बाद सूर्य उदय हुआ है अतः उसके प्रकाश को नवीन और कोमल कहना स्वाभाविक ही है । इस प्रकार श्री गंगाप्रसाद ने इन पक्तियों के सम्बन्ध में उचित ही कहा है 'बालारुण किरणों की उपमा कवि ने पीले पराग से देकर कितना सुन्दर निर्वाह किया है । इसमें उपमान तथा उपमेय के वचन तथा लिंग तक का ध्यान रखा गया है अतः इसका चमत्कार और भी बढ़ गया है ।'

धीरे-धीरे

जल से ।

शब्दार्थ—हिम आच्छादन=बर्फ़ की परत या तह । धरातल=पृथ्वी-तल । अलसाई=आलस्ययुक्त ।

व्याख्या—पृथ्वी पर जो बर्फ़ की तहें जमी हुई थी वे भी अब शनै-शनै गलकर लुप्त होने लगी और उनके नीचे दबे हुए पेड़ पौधे पुनः बाहर स्पष्ट होने लगे तथा कुछ जल से भोगी हुई वनस्पतियों को देखकर यही प्रतीत होता था कि मानो वे जागने पर अब शीतल जल से अपना मुख धोकर आलस्य दूर कर रही हो ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने प्रकृति में सर्वज्ञ चेतनता के दर्शन

किए हैं अतः मानवीकरण अलंकार की योजना हुई है और जड़ प्रकृति में चेतनता का आरोप करने के फलस्वरूप उपचार वक्रता की भी अभिव्यक्ति हुई है।

नेत्र निमीलन जाती सोने ।

शब्दार्थ—निमीलन = पलकों का खोलना-वन्द करना । प्रबुद्ध = सचेत । लहरियों की अँगड़ाई = लहरों का ऊँचा उठना ।

व्याख्या—उन पक्षियों में जिन्हीं नवविवाहिता रमणी के प्रातःकाल मोहर उठने का रूपक अंकित करते हुए प्रकृति सौन्दर्य की भाँकी अंकित की गयी है । इस प्रकार कवि का कहना है कि जिन प्रकार पूर्ण रूप से जागने से पहले कामिनी अपनी सुकुमार पलकों खोलती और वन्द करती है उसी प्रकार प्राकृतिक वस्तुएँ अब पहले तो शनै-शनै उत्पन्न हुईं और तत्पश्चात् पूर्णतः विकसित होने लगीं । अतएव प्रकृति में भी अब चेतनता सी आ गयी और समुद्र की लहर अब आलस्य पूर्ण अँगड़ाई लेकर सोने लगी अर्थात् सागर की लहरें अब शांत हो गयीं ।

टिप्पणी—यह वन्द मानवीकरण का सुन्दर उदाहरण है और हमें इसमें कवि की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का परिचय भी मिलता है । साथ ही 'नेत्र निमीलन कर्त्ती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने' में उत्प्रेक्षा और 'जलाधि लहरियों की अँगड़ाई बार-बार जाती सोने' में विशेषण विपर्यय अलंकार है तथा इस पक्ति में जतस्वार्था लक्षण-लक्षणा शब्द शक्ति भी है ।

सिन्धु सेज एँठी सी ।

शब्दार्थ—सिन्धु = नागर, समुद्र । सेज = शैया । धरा = पृथ्वी, धरती । वधू = बहू या दुल्हन । सिकुचित = सिकुड़ी हुई । माग किये = लुठी हुई । एँठी = अकड़ी हुई ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि जल प्रलय कम हो जाने के कारण उस भीषण जल राशि से थोड़ी सी पृथ्वी भी बाहर निकल आयी थी और वह ऐसी प्रतीत होती थी मानो कि समुद्र रूपी सेज पर पृथ्वी रूपी नववधू सिकुड़ी हुई बैठी हो । वस्तुतः धरती पर का जल जब अचानक ही हट जाता है तब जो भू भाग देख पड़ता है उनमें सिकुड़ने सी पड़ जाती हैं और नववधुएँ भी लज्जा के कारण कुछ सिकुड़ कर ही बैठती हैं अतः यहाँ पृथ्वी की उपमा नववधू से उचित ही दी गयी है । साथ ही जिस प्रकार कोई नवविवाहिता पूर्व

रात्रि मे प्रियतम द्वारा किए किमी व्यवहार के कारण स्वभाविक ही लज्जा-वशा ऐंठ मे आकर मान करने लगती है उसी प्रकार पृथ्वी रूमी वधू भी प्रलयकालीन रात्रि की हलचलो को स्मरण कर रूठी हुई सी जान पडनी है ।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों को मानवीकरण का श्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है और कवि ने यहाँ व्यजना द्वारा प्रथम मिलन रात्रि के पश्चात् प्रात काल शय्या पर बैठी हुई वधू का वर्णन किया है जो कि रात्रि के मिलन की हलचल के बाद कुछ क्षुब्ध सी और मान मे भरी बैठी है ।

(२) यहाँ रूपक और समासोक्ति अलंकार हैं ।

देखा मनु

जडता सा श्रान्त ।

शब्दार्थ—अतिरजित = अत्यंत सुन्दर । विजन = निर्जन । नवएकान्त = नवीन नीरवता । श्रान्त = थका हुआ ।

व्याख्या—मनु ने उस जन हीन, नवीन, मनोहर, एकान्त स्थान को देखा और वहाँ की नीरवता देखकर उन्हे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि साग कोलाहल ही शीतल वर्ष से ठिठुर कर जड हो गया हो तथा वही कही थककर सो रहा हो और चारो ओर शान्ति छा गयी हो ।

टिप्पणी—अन्तिम दो पक्तियों मे क्रमश हेतुप्रेक्षा और उपमा अलंकार है तथा सपूर्ण छन्द मे प्रयोजनवती गौणी लक्षण-लक्षणा शब्द शक्ति है ।

इन्द्रनील मणि

।

गया लटका ।

शब्दार्थ—इन्द्रनील मणि = नीले रंग का एक प्रसिद्ध रत्न नीलम पर यहाँ नीले आकाश से अभिप्राय है । महाचषक = बड़ा प्याला । सोम = चन्द्रमा, रस ।

व्याख्या—प्रात कालीन चन्द्रमा रहित नीला आकाश ऐसा जान पडता था । मानो कि जैसे किसी ने नीलम के किसी बहुत बड़े प्याले को, जिमका कि सोम रस खाली कर दिया गया हो, उल्टा लटका दिया है । साथ ही जिस प्रकार आसन्न विपत्ति के टल जाने पर मनुष्य सुख की साँस लेने लगता है उसी प्रकार प्रलयकालीन भयानक वातावरण के समाप्त हो जाने के कारण पवन भी निश्चितता के साथ साँस लेने लगा अर्थात् वायु मथर गति से चारो ओर बहने लगी ।

टिप्पणी—प्रथम दो पक्तियों मे हेतुप्रेक्षा और शेष पक्तियों मे हेतुप्रेक्षा अलंकार है तथा वायु के मृदु साँस लेने मे मानवीकरण अलंकार और लक्षण-लक्षणा भी है ।

वह विराट् का था राज ।

शब्दार्थ—विराट्=महान, सर्वज्ञ व्यापक शक्ति । हेम=सुनहरी रग ॥
कुतूहल=आश्चर्य । राज=विस्तार ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि सुख और शान्ति का अवसर देखकर उस महान शक्ति अर्थात् भगवान ने पृथ्वी को नवीन रग से अनुगुजित करने के लिए अर्थात् सृष्टि में आनन्द का संचार करने के हेतु सुनहली उपा के रूप में सुनहरा रग धोलना प्रारम्भ किया । इसका अभिप्राय यह है कि सम्पूर्ण सृष्टि सूर्य के प्रकाश से जगमगा उठी । इस प्रकार मनु ने जब यह दृश्य देखा तो अचानक उनके हृदय में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि प्रकृति में इतनी नवीनता और भावुकता लाने वाली यह कौन सी विराट् सत्ता है तथा इस प्रश्न के उठते ही उनके हृदय में कुतूहल की वृद्धि होने लगी ।

टिप्पणी—यहाँ पहली दो पक्तियों में फलोत्प्रेक्षा अलंकार है ।

विश्व देव ... अम्लान ।

शब्दार्थ—सविता=सूर्य । पूषा=एक देवता । मरुत=वायु, पवन ।
पवमान=आँधी । अम्लान=प्रसन्न होकर ।

व्याख्या—मनु सोच रहे हैं कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जिसके कि कभी भग न होने वाले शासन में विश्वदेव, सूर्य, पूषा, पवन, आँधी और वरुण आदि सभी देवता बिना विश्राम किए ही निरंतर चक्कर काट रहे हैं अर्थात् अपना सारा कार्य कर रहे हैं ।

टिप्पणी—यहाँ प्रथम तुल्योक्ति अलंकार है ।

किसका था ... निबल रहे ।

शब्दार्थ—भ्रूभग=भौंहे टेढ़ी करना । प्रकृति के शक्तिचित्र=प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि आखिर वह कौन-सी शक्ति है जिसके कि जरा सी भौंहे टेढ़ी करने पर अर्थात् क्रुद्ध होने पर प्रलय मच गई और सभी घबडा उठे । अभी तक तो ये देवता प्राकृतिक शक्ति कहे जाते थे अर्थात् ये प्रकृति को क्रियाशील बनाते थे लेकिन अब ये ही उस विराट् शक्ति के सामने असहाय और दुर्बल सिद्ध हो चुके हैं । कहने का अभिप्राय यह है कि सूर्य, चन्द्र, पूषा, पवन और वरुण आदि शक्तियों से वह विराट् शक्ति अधिक शक्तिवान है ।

टिप्पणी—यहाँ 'भ्रूभग प्रलय सी' मे उपमा अलंकार है और अन्तिम दो पक्तियों मे विरोधाभास अलंकार है ।

विकल हुआ

निरुपाय ।

शब्दार्थ—सकल भूत चेतन समुदाय=ससार के सभी चेतन प्राणी ।
निरुपाय=जिनके पास कोई उपाय न हो ।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि इस भयंकर प्रलय के समय क्या जड़ और क्या चेतन—सभी विकल होकर कांप उठे तथा उनकी दशा अत्यधिक शोचनीय हो गई और वे विवश एव निरुपाय से हो गये अर्थात् उनमें कुछ भी करते धरते न बना ।

टिप्पणी—इन पक्तियों मे विराट् शक्ति को सर्वोपरि सिद्ध करते हुए देव सृष्टि के विनाश अर्थात् भयंकर जल प्रलय का कारण उस विराट् को ही माना गया है ।

देव न थे

... जुत ले ।

शब्दार्थ—गर्व=अहंकार । तुरग=घोडा ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि वास्तविकता तो यह है कि न तो ये सूर्य, चन्द्र और वरुण आदि प्राकृतिक शक्तियाँ ही देवता थी और न वे स्वयं और उनके पूर्वज ही देवता थे बल्कि वे सभी परिवर्तन के पुनले थे । कहने का अभिप्राय यह है कि वे सब परिवर्तन के आधीन थे, अर्थात् परिवर्तनशील थे और इस तरह जिस प्रकार रथ को लीचने वाला घोडा यदि यह समझकर कि रथ उसी की इच्छा मे चल रहा है अपने आप पर अभिमान कर बैठे उसी प्रकार उन्होंने भी अर्थात् मनु आदि देवताओं ने अहंकार वश यह समझ लिया था कि यह ससार उन्हीं की इच्छा पर निर्भर है परन्तु वास्तविकता तो यह है कि रथ मे जुने हुए घोडो को जिस तरह चाबुके चलाता है उसी तरह उन सबको भी वह विराट् शक्ति कार्यरत करती है । इस प्रकार यथार्थरूप मे तो वह महान् शक्ति ही देवता है क्योंकि उसी के इच्छानुसार कार्य करना पडता है ।

टिप्पणी—यहाँ अन्तिम दो पक्तियों मे रूपक और उपमा का संकर है ।

महानील

सघन ।

शब्दार्थ—व्योम=आकाश । ज्योतिर्मानि=प्रकाश से युक्त । ग्रह=चन्द्र, मंगल आदि । नक्षत्र=अश्विनी, भरिणी आदि छोटे तारे । सघन=खोज, तलाश ।

व्याख्या—मनु सोच रहे हैं कि वह कौन-सी ऐसी विराट् शक्ति है जिसकी खोज करने के लिए महाकाश और अन्तरिक्ष में सूर्य, चन्द्र आदि ग्रह और अन्य असंख्य तारे तथा अणु-परमाणु आदि प्रकाश से युक्त होकर घूमते रहते हैं।

टिप्पणी—यहाँ हेतुप्रेक्षा अलंकार है।

छिप जाते सिंचे हुए।

शब्दार्थ—तृण=घास। वीर्य=लता, पीपे आदि।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि न जाने वह कौन-सी विराट् शक्ति है जिसके आकर्षण के कारण ये ग्रह और नक्षत्र आदि कभी तो छिप जाते हैं और कभी निकलकर चमकने लगते हैं। दस्तुतः मनु के कथन का अभिप्राय यह है कि ये सभी ग्रह, नक्षत्र आदि उस विराट् सत्ता को खोजते हुए कभी तो अदृश्य हो जाते हैं पर उन्हें फिर से उसे खोजने के लिए आना पड़ना है और यही कारण है कि वे बार-बार अस्त होने तथा उदय होते हैं। मनु पुनः कहते हैं कि वह कौन-सी शक्ति है जिसके रस से सिंचित होकर ये पेड़ पीपे लहलहा रहे हैं और इस प्रकृति को हरी भरी करने का श्रेय किसे है?

टिप्पणी—इन पंक्तियों में कवि ने आधुनिक वैज्ञानिकों के 'गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त' की ओर संकेत किया है।

तिर नीचा अस्तित्व कहाँ।

शब्दार्थ—सत्ता=शासन, शक्ति। प्रवचन=गुणगान करना। अस्तित्व=विद्यमानता।

व्याख्या—मनु का कहना है कि वह कौन-सी विराट् शक्ति है जिसकी कि आधीनता सभी ने स्वीकार कर ली है और मूक भाव से उसकी महिमा का गुण-गान किया है। मनु कह रहे हैं कि उस सत्ता का अस्तित्व कहाँ है जिसकी महिमा का गुण-गान संसार के सभी पदार्थ हमेशा मौन होकर निरन्तर किया करते हैं?

टिप्पणी—यहाँ 'मौन हो प्रवचन करते' में विरोधाभास अलंकार है।

हे अनन्त रमणीय सह सकता।

शब्दार्थ—अनन्त रमणीय=रूपार सौन्दर्यशाली। विचार भार न सह सकता=इस बात पर विचार नहीं हो सकता।

व्याख्या—मनु का कहना है कि उनमें स्वयं इतनी शक्ति नहीं है कि वे

यह बता मकें कि वान्तव मे वह अत्यन्त मनोहर शक्ति कोन है और वे यह भी नहीं जानते कि आखिर उस विराट् शक्ति का स्वरूप किस प्रकार है ।

तुलनात्मक दृष्टि—इन पक्तियों मे कवि ने उम विराट् शक्ति का वर्णन उमी प्रकार किया है जिम प्रकार उपनिषदो मे आत्मा का वर्णन मिलता है । कठोपनिषद् की यह पक्ति दर्शनीय है—

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेवया न वहुना श्रुतेन ।

हे विराट् सागर गान ।

शब्दार्थ—भान=प्रतीत, ज्ञात ।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि इस सम्पूर्ण सृष्टि पर शासन करने वाली हे विराट् शक्ति, तुम कुछ अवश्य हो और इम चराचर जगत मे तुम्हारा अस्तित्व अवश्य है क्योंकि सागर भी अपनी धैर्यपूर्ण मन्द और गम्भीर ध्वनि मे तुम्हारे अस्तित्व की सूचना देता हुआ तुम्हारा गुणगान कर रहा है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों मे परिकर अलकार है ।

यह क्या . . . प्राण समीर ।

शब्दार्थ—मधुर स्वप्न सी=आनन्ददायक स्वप्न के समान । झिलमिल=रह-रहकर प्रकट होना । सद्य=कोमल । व्यक्त=प्रकट । प्राण समीर=जीवनदायिनी वायु ।

व्याख्या—मनु स्वयं अपने आपसे प्रश्न करते हुए पूछने लगा कि उनके कोमल हृदय मे मधुर स्वप्न के समान भादकता एव अधीरता उत्पन्न करने वाली यह कोन सी शक्ति है । समवत यह आशा ही है जो कि प्राणो की पोषिका सी बनकर उनके हृदय मे व्याकुलता भी उत्पन्न कर रही है । यहाँ यह स्मरणीय है कि जिम व्यक्ति का हृदय जितना ही अधिक कोमल रहता है उमे उतना ही अधिक दुख होता है । अतएव मनु का हृदय कोमल होने के कारण ही अधिक दुखी हो रहा था और आशा को वे इमीलिए 'मधुर स्वप्न' मानते हैं क्योंकि आशा कभी पूरी होती है और कभी पूर्ण नहीं होती लेकिन उसका उद्भव सुखकारी ही होता है । साथ ही आशा भावी सुख एवम् कामना पूर्ति की सभावना तो जाग्रत करती ही है वह इस सुख को भीघ्राति-शीघ्र प्राप्त करने की प्रेरणा भी देती है अत उसके कारण अधीरता और व्याकुलता का होना स्वाभाविक ही है ।

टिप्पणी—यहाँ उपमा एव रूपक अलकार की योजना हुई है ।

यह क्लितनी मधुमय तान ।

शब्दार्थ—स्पृहणीय=वाछनीय, रमणीय । मधुर जागरण=सुखपूर्ण रातो का आन्ददायक जागना । छविमान=शोभायमान । स्मित=मुस्कानहट । मधुमय तान=मधुर या मीठी तान ।

व्याख्या—वस्तुतः जिस प्रकार सुख की रातो में जागना अत्यधिक प्रिय लगता है उसी प्रकार मधुर जागरण की भाँति आशा भी प्रत्येक व्यक्ति को प्रिय लगती है और सभी यह चाहते हैं कि वह नर्बदा ही हृदय में निवास करती रहे । साथ ही हृदय में आशा का उदय ठीक उसी प्रकार धीरे-धीरे होता है जिस प्रकार कि अधरो पर मुस्कान की लहरें उठती हैं और जिस तरह कोई सुरीली तान नृत्य करती सी अर्थात् चक्कर काटती हुई प्रनीत होती है ठीक उसी तरह आशा हृदयस्थली में प्रविष्ट होती है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मालोपमा अलंकार है ।

जीवन शुभ उत्साह ।

शब्दार्थ—खेल रहा=प्रकट हो रहा है । शीतल दाह=शांति-पूर्ण ईर्ष्या या दूसरो को मालूम न पडने वाली हृदय की जलन ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि पहले जहाँ प्रलय और मृत्यु का मयकर दृश्य उपस्थित था वहाँ अब चारो ओर से जीवन की पुकार सुनाई पड रही है । इसका यह अर्थ है कि मनु के हृदय में एक मधुर जलन और मीठी कम्क सी हो रही थी । साथ ही इस भीषण जल प्रलय में नष्ट होने से बचने के कारण अब स्वाभाविक ही उन्हें जीवित रहने की अभिलाषा भी होती है । इस प्रकार उपा काल में नव प्रभात के दर्शन कर, उनके हृदय में उत्साह की भावना जागृत होने लगी और वे यही मोचने लगे कि आखिर यह नव प्रभात का शुभ उत्साह किसके चरणों में नत हो रहा है ।

टिप्पणी—यहाँ 'जीवन । जीवन' में वीष्मा और 'शीतलदाह' में विरोधाभास तथा अन्तिम दो पक्तियों में विशेषण विपर्यय अलंकार है । साथ ही 'खेल रहा है शीतलदाह' में प्रयोजनवती शुद्धा लक्षणा है ।

मैं हँ गानों में ।

शब्दार्थ—शाश्वत=अमर, सदैव रहने वाला । नभ के गानों=आकाश में गूँजने वाले शब्दों में, सृष्टि के इतिहास में ।

व्याख्या—वस्तुतः प्रलय के समय मनु का जीवन स्वयं उनके लिए भार

तो उठा था और चिन्ता सर्ग में तो उन्होंने जीवन से निराश होकर मृत्यु की ही कामना की थी परन्तु अब मनु के हृदय में आशा के उदय होते ही जीवित रहने की इच्छा भी बलवती हो उठी और उन्हें यह प्रतीत होने लगा कि अब उनकी भी सत्ता है। जिस प्रकार भक्त के कर्ण कुहरो में आराध्य द्वारा दिए गए वरदान की अनुपम ध्वनि गूँज उठती है उसी प्रकार मनु के हृदय में भी ईश्वर के अस्तित्व की पुकार गूँज रही है और उनके हृदय में इच्छा उत्पन्न हो रही है कि उनका यश भी हमेशा इस सृष्टि के इतिहास में गूँजता रहे।

टिप्पणी—यहाँ 'वरदान सदृश' में उपमा अलंकार है।

यह सवेत्त

“ विलासमयी ।

शब्दार्थ—सत्ता=अस्तित्व । विकासमयी=फैली हुई, विस्तृत । जीवन की लालसा—जीने की इच्छा । प्रखर=तेज, तीव्र । विलासमयी=आनन्द से परिपूर्ण ।

व्याख्या—मनु के हृदय में आशा के उत्पन्न होते वे अब यह सोचने लगे कि वस्तुतः किसकी सरल विक्राममयी सत्ता इस तरह के सकेत कर रही है और क्या कारण है कि आज पुनः उन्हें जीवित रहने की तथा विलासमय जीवन व्यतीत करने की इच्छा हो रही है। इस प्रकार अब मनु को निःअ जीवन विकसित कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति और कर्तव्य करने की इच्छा हो रही है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने विकासमयी सत्ता के सकेत द्वारा यह स्पष्ट करना चाहा है कि जल प्रलय के उपरान्त सृष्टि में जो विक्राम हुआ है उसमें किसी अज्ञात शक्ति का हाथ है और वही आज मनु को प्रेरित कर रही है कि उन्हें जीवन विकास के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। साथ ही विलासमयी लालसा से कवि ने यह सकेत किया है कि जो मनु अभी तक जीवन को उपेक्षामय समझ रहे थे उन्हें अब जीवन को विलासपूर्ण बनाने की इच्छा हो रही है।

तो फिर

घरना होना ।

शब्दार्थ—अमर वेदना=जीवन में लगातार रहने वाली व्यथा या चिन्ता ।

व्याख्या—वस्तुतः मनु को अभी तक अत्यधिक पीडा सहन करनी पड़ी थी अतः मन में जीवन के प्रति आशा उत्पन्न होने के बाद वे रह-रह कर यह भी सोचने लगते हैं कि आखिर उनके जीवित रहने से क्या लाभ है और उन्हें जीवित रहकर क्या करना होगा? इस प्रकार मनु कभी-कभी ईश्वर से यह

प्रार्थना भी करने लगते थे कि उन्हें यह बता दिया जाय कि इस अमर वेदना को लिए हुए वह उनकी मृत्यु होगी ।

टिप्पणी—यहाँ आत्म दो पक्तियों में विरोधाभारा अलंकार है ।

तुलनात्मक—अंग्रेजी के एक कवि ने कहा है—

Here is the pleasant place

And nothing wanting is Save She alas

एक यवनिका ... भी बँती ।

शब्दार्थ—यवनिका=पर्दा । पट=पर्दा । आवरण मुक्त=ढकी हुई वस्तु का कुलना ।

व्याख्या—हवा के झोके से जैसे कोई माया का परदा उठ गया हो उसी प्रकार प्रलय का पर्दा उठ गया है और प्रलय का अंत होते ही प्रकृति का वह स्वाभाविक सौन्दर्य, जो कि अभी तक ढँका हुआ था, पुन पूर्ववत् प्रकट हो गया और वह पुन पहले के समान हरी भरी हो गयी ।

टिप्पणी—यहाँ माया-पट में रूपक अलंकार है ।

स्वर्ण शालियो

गँल रही ।

शब्दार्थ—स्वर्ण शालियो की कलमें=धान के छोटे-छोटे सुनहरी पौधे । शरद इंदिरा=शरद लक्ष्मी । गँल=मार्ग, रास्ता ।

व्याख्या—चारों ओर सोने के समान चमकते हुए धान के पौधे फैले हुए थे और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वह शरदीय लक्ष्मी का कोई मार्ग हो । कहने का अन्विष्टाय यह है कि दूर से वे धान के क्षेत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो कि शरद लक्ष्मी तक पहुँचने का वह कोई सुन्दर मार्ग है ।

टिप्पणी—यद्यपि इस छन्द में 'गँल' शब्द के प्रयोग से गामत्व दोष आ गया है पर कोमलकांत पदावली एवं शब्द माधुर्य की दृष्टि में यह पद निर्विवाद रूप से प्रशंसनीय है साथ ही यहाँ 'दूर-दूर' में पुनरुक्ति, 'शरद इंदिरा' में रूपक और आत्म दोनो पक्तियों में वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार की योजना हुई है ।

विश्व कल्पना

रत्न-निधान ।

शब्दार्थ—विश्व कल्पना=यह कल्पना कि इस सत्तार की रचना कैसे हुई । निदान=कारण । अचला=पृथ्वी, धरती । अवलम्बन=आश्रय, सहारा देने वाला । निधान=खजाना कोष ।

व्याख्या—इन पत्तियों में हिमालय का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई इस सत्य तक पहुँचने की कल्पना जितनी उत्कृष्ट होगी उतना ही ऊँचा हिमालय पर्वत है अर्थात् हिमालय विश्व-सृष्टि की कल्पना के समान ही ऊँचा व महान् है और वह सुख, शीतलता तथा सतोष का कारण भी है। जिस प्रकार जल प्रवाह आदि में डूबने वाला व्यक्ति किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति का सहारा लेकर ही डूबने से बच पाता है उसी प्रकार भीषण जल प्रलय में डूबती हुई पृथ्वी के लिए हिमालय ही सहारा देने वाला सिद्ध हुआ और वह उसी का मणि-रत्न-जटित अचल पकडकर डूबने से बच गयी। स्मरण रहे कि इससे जहाँ यह सिद्ध होता है कि हिमालय के कारण पृथ्वी अपना अस्तित्व सुरक्षित रख सकी कहीं यह भी सिद्ध होता है कि हिमालय पर्वत में मणियों और रत्नों की खानें हैं।

टिप्पणी—यहाँ 'विश्व कल्पना सा' में उपमा और 'अचला का अवलम्बन' में रूपक तथा मानवीकरण अलंकार हैं।

तुलनात्मक दृष्टि—महाकवि कालिदास ने भी 'कुमार सभव' में हिमालय को पृथ्वी का अवलम्बन कहा है—

यज्ञागयोनित्वमवेध्य यस्य सार धरिजीधरणक्षम च ।

प्रजापति कटिपतयज्ञ भाग शैलाधिपत्य स्वयमन्वतिष्ठत् ॥

अचल हिमालय

हुआ अधीर ।

शब्दार्थ—अचल = सुदृढ, शांत । शोभनतम = अत्यधिक सुन्दर । लता कलित = लताओं या वेलों से ढका हुआ । शुचि = पवित्र । सानु शरीर = शृगरूपी शरीर या चोटियों वाला शरीर । पुलकित = रोमांचयुक्त ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि हिमालय पर्वत का शरीर सुदृढ पवित्र एवं अत्यधिक सुन्दर और उसकी चोटियाँ भी हिमाच्छादित थी तथा उस पर लताएँ फैली हुई थी जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो यह पर्वत निद्रा में मग्न हो और किसी मधुर स्वप्न को देखकर रोमांचित हो उठा हो। यहाँ कवि ने हिमालय पर्वत को एक व्यक्ति के रूप में अंकित किया है और इस प्रकार उसका कहना है कि जैसे किसी मनुष्य के शरीर के रोम-रोम किसी मधुर स्वप्न को देखने के कारण खड़े हो जाते हैं उसी प्रकार हिमालय पर्वत के विशाल शरीर में उत्पन्न लताओं को देखकर यही जान पड़ता था कि वह निद्रा में सुख स्वप्न देखता हुआ पुलकित हो रहा है।

टिप्पणी—यहाँ नम्पूर्ण पद में मानवीकरण की सुन्दर योजना हुई है और 'सानु शरीर' में रूपक तथा तीसरी पक्ति में वस्तुप्रेक्षा अलंकार है।

उमड़ रही जीवन अनुभूति ।

शब्दार्थ—चरणों में—तलहटी में । नीरवता की विमल विभूति—शांति का पवित्र वैभव । जीवन—जल, जिन्दगी । अनुभूति—ज्ञान ।

व्याख्या—हिमालय की तलहटी में नीरवता का निर्मल ऐश्वर्य उमड़ रहा था और चारों ओर स्तब्धता का पवित्र साम्राज्य छाया हुआ था अर्थात् वहाँ अर्ध शांति थी । साय ही हिमालय पर्वत से शीतल झरनों की जो धाराएँ फूट रही थी वे मानो जीवन की अनुभूतियाँ बिखेर रही थी और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो गिरिराज हिमालय ने अपने जीवन भर के सचित अनुभव को ही हमारे के लिए बिखेर दिया है । वस्तुतः यहाँ जीवन शब्द ललित ही है और इस प्रकार शीतल झरनों की धाराओं से जो जल प्रवाहित हो रहा था उसे लक्ष्य कर कवि का कहना है कि वह जल क्या था मानो जीवन मज का सचित अनुभव था ?

टिप्पणी—यहाँ 'जीवन' शब्द में श्लेष अलंकार है ।

उस असीम कल गान ।

शब्दार्थ—असीम—सीमा रहित, विनाश । नीले अंचल—नीला आकाश । मृदु—कोमल । कल गान—मधुर ध्वनि ।

व्याख्या—हिमालय पर्वत पर बहने वाले झरनों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि झरनों की उन सुन्न धाराओं को बहता हुआ देखकर, कभी-कभी ऐसा भी प्रतीत होता था कि मानो उस असीम नीलाकाश के अंचल में किनी को मद-मद मुस्कराते हुए देखकर स्वयं हिमालय ही हन पडा हो और उनकी वह हँसी ही इन अगणित धाराओं का फन धारण कर कल-कल ध्वनि करती हुई बह रही हो ।

टिप्पणी—सामान्यतया किनी को हँसते हुए देखकर ही हँसी आती है अतः हिमालय का हँसना अनिप्राय ही है परन्तु यहाँ प्रतीकाल का वर्णन किया जा रहा है अतः आकाश की हँसी का अनिप्राय इस स्थान पर पूर्व की उज्ज्वल आभा से है । नाथ हो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है ।

शिला संधियो सदृश्य प्रचार ।

शब्दार्थ—शिला संधियो—पर्वतों की चट्टानों के बीच में हो जाने वाली

दरारो के मध्य मे । दुर्भेद्य = जो कठिनाई से भेदा जा सके । अचल = अटल ।
दृढ़ता = मजबूती, सुस्थिरता । चारण = राजाओ का गुणगान करने वाले कवि ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि हिमालय पर्वत की चट्टानों के बीच मे जो रिक्त स्थान था उसमे से जब सनसन करता हुआ पवन बहता था उससे एक अपूर्व मधुर ध्वनि निकलती थी और उस ध्वनि को सुनकर जान पडता था कि मानो वह पवन एक प्रशस्ति गायक—चारण—के रूप मे हिमालय रूपी राजा का गुणगान करता हुआ यह कह रहा है कि इस पर्वत राज को कोई भेद नहीं सकता और यह तो अडिग है तथा अपूर्व दृढता का प्रतीक भी है ।

टिप्पणी—यहाँ 'चारण सदृश' मे उपमा और 'पवन के गूँजने व प्रचार करने मे मानवीकरण अलंकार है ।

सध्या घन माला

• तुषार किरीट ।

शब्दार्थ—सध्या घनमाला = सध्याकालीन रगीन बादल । छीट = एक प्रकार का वस्त्र जिस पर रग विरगे बिन्दु होते हैं । गगन चुम्बिनी = आकाश को छूने वाली बहुत ऊँची । शैल श्रेणियाँ = हिमालय पर्वत की चोटियाँ । तुषार = बर्फ । किरीट = मुकुट ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि हिमालय पर्वत की चोटियाँ आकाश को स्पर्श कर रही थी अर्थात् ऊँची थी और उन पर घिरे हुए सध्याकालीन रगीन बादल ऐसे जान पडते थे मानो कि उन चोटियो ने रग-विरगी छीट की चादर ओढ ली है तथा उनके कपर बर्फ ऐसा लगता था मानो कि उन्होंने मुकुट पहन लिया हो । इस प्रकार इन पक्तियो मे कवि ने हिमालय पर्वत की चोटियो की कल्पना सध्याकालीन रग-विरगे बादलो रूपी ओढनी तथा बर्फ का मुकुट पहनने वाली रानी के रूप मे की है । यहाँ पर 'ओढे रग विरगी छीट से' यह भी जान पडता है कि वे रग-विरगे बादल पर्वत की चोटियो से नीचे ही छाये हुए हैं ।

टिप्पणी—यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है ।

तुलनात्मक दृष्टि—पाश्चात्य कवि शैली ने भी कहा है—

—'As clouds of even,

Fleeked with fire and asure, be

In the unfathomable sky '

विश्व मौन मौन सना ।

शब्दार्थ—मौन=शान्त । गौरव=गरिमा, ऐश्वर्य । विना=काति ।
अनन्त प्रांगण=विस्तृत आकाश ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि बर्फ ने ढँकी हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ ऐसी प्रतीत होती थी कि मानो वे समस्त सत्तार के मौन, गौरव और महत्व की प्रतिमूर्तियाँ हो तथा हिमालय के इस विस्तृत प्रांगण में एकत्र होकर चुपचाप कोई नमा कर रही हो । इसका तात्पर्य यह है कि हिमालय पर्वत की चोटियों में अपूर्व नीरवता थी और उनमें अद्भुत गौरव तथा महत्व भी था ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में 'प्रतिनिवियों में' में उपमा और मौन सना की उन्नत रूपना में वस्तुत्प्रेक्षा तथा विरोधाभास अलंकार हैं ।

वह अनन्त नीलिमा " ' भ्रांत रही ।

शब्दार्थ—अनन्त नीलिमा=आकाश का असीम नीलापन । व्योम=
आकाश । भ्रांत=नटकती हुई ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि अनन्त नीलाकाश इतना शांत जान पड़ता था कि मानो उनमें जड़ता सी आ गयी हो परन्तु वह न केवल पृथ्वी से अत्यधिक ऊँचा होने के कारण पहुँचने परे था बल्कि उसकी व्यापकता की भी कोई सीमा न थी । इसके बावजूद उसे देखकर यही आभास होता था कि उसे कोई न कोई अभाव अवश्य सटक रहा है और भ्रान्ति के कारण वह नटकता हुआ अपनी ऊँचाई पर पहुँच गया है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में सरल शब्दों में अद्भुती भाव व्यजना की गयी है ।

उसे दिखती उठान ।

शब्दार्थ—लगती=घरती, पृथ्वीतल । अज्ञान=अनभिज्ञ, अपरिचित ।
तुंग तरंग=ऊँची ऊँची लहरें । सुंदर उठान=सुन्दर ढग ने ऊपर उठी हुई चोटियाँ ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि हिमालय की सुन्दर पर्वत श्रेणियाँ कभी-कभी ऐसी प्रतीत होती थी मानो कि वे ममत्ता सृष्टि से व्याप्त आनन्द की ऊँची-ऊँची लहरें ही हो जो कि अभावमय आकाश को यह दिखाना चाहती हों कि इन पृथ्वीतल में कितना सुख, कितनी हँसी और कितना उल्लास है जबकि उसमें (आकाश में) जड़ता और अभाव ही है ।

टिप्पणी—यहाँ 'तुंग तरंग' में वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार है ।

थी अनन्त वरणीय ।

शब्दार्थ—सदृश=समान । गुहा=गुफा । रमणीय=सुन्दर । वरणीय=अपनाने योग्य, रहने के लिए उचित ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि हिमालय पर्वत मे पास ही मे एक सुन्दर और विशाल गुफा थी जो कि उस विशाल पर्वत को गोद के समान जान पडती थी । मनु ने उममे अपने रहने के लिए एक सुन्दर एव स्वच्छ स्थान बनाया तथा वही रहने लगे ।

टिप्पणी—प्रथम दो पक्तियो मे उपमा अलंकार है ।

पहला सचित फिर से ।

शब्दार्थ—सचित=एकत्र । छुत=आभा, चमक, प्रकाश । रविकर=सूर्य की किरणों । चिन्ह=प्रतीक । धधकना=प्रज्वलित होना ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि उस गुफा मे पास ही पहले से एकत्र की गयी अग्नि मन्द-मन्द जल रही थी जिसका कि प्रकाश सूर्य की धुंधली किरणों के समान था । मनु ने उस अग्नि को पुन प्रज्वलित किया और अब वह अनके द्वारा मुलगायी जाने पर वडी तेजी के साथ धधकने लगी मानो कि वह शक्ति और जागृति की सूचक हो । यहाँ हम अग्नि को उत्साह का प्रतीक मानकर यह भी कह सकते हैं कि अब मनु मे शक्ति और उत्साह की वृद्धि हो गयी ।

टिप्पणी—यहाँ 'शक्ति और जागरण चिन्ह सा' मे पूर्णोपमा अलंकार है ।

जलने लगा " होकर धीर ।

शब्दार्थ—अग्निहोत्र=यज्ञ, हवन । तीर=किनारे । होकर धीर=धैर्य पूर्वक । समर्पण किया=लगा दिया ।

व्याख्या—मनु अब नित-प्रति वही सागर के किनारे यज्ञ करने लगे और इस तरह अत्यंत धैर्य पूर्वक उन्होने अपने जीवन को तप मे ही लगा देने का निश्चय किया ।

टिप्पणी—वस्तुतः इन पक्तियो मे कवि ने मनु द्वारा किये गये उस प्रारम्भिक यज्ञ की ओर संकेत किया है जिसका आभास शतपथ ब्राह्मण के प्रथम काण्ड के पाँचवें अध्याय मे मिलता है ।

सजग हुई " शीतल छाया ।

श=शार्थ—सजग=जाग्रत । सुर संस्कृति=देव जाति । धजन=यज्ञ

वर भाषा—श्रेष्ठ जादू । कर्ममयी—कर्मकाण्ड से परिपूर्ण । शीतल छाया—
आनन्दमय प्रभाव ।

व्याख्या—मनु द्वारा किये यज्ञो मे देव सस्कृति पुन सजग हो उठी अर्थात् मनु के देवी सस्कार फिर जाग्रत हो उठे तथा ज्यो ही उन्होने यज्ञ प्रारम्भ किया त्यो ही देव यज्ञो का सात्विक आकर्षण उन पर कर्मकाण्ड की मधुर छाया डालने लगा अर्थात् मनु के हृदय मे कर्म करने की भावना उत्पन्न हुई ।

टिप्पणी—वस्तुत यज्ञादि क्रियाओ को कर्मकाण्ड ही कहा जाता है और यज्ञ करने से मन शुद्ध होता है तथा हृदय मे कर्म करने की भावना भी उत्पन्न होती है ।

उठे स्वस्थ मनु

मनोहर शान्त ।

शब्दार्थ— स्वस्थ—आशा और स्फूर्ति से पूर्ण । अरुणोदय—सूर्योदय । कान्त—सुन्दर । लुब्ध—लालसा या तृष्णा से पूर्ण । प्रकृति विभूति—प्राकृतिक सौन्दर्य ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि जिस प्रकार क्षितिज मे सुन्दर अरुण प्रकाश वाला वाल सूर्य उदित होता है उसी प्रकार मनु भी अब स्वस्थ और स्फूर्तियुक्त होकर उठे तथा लालसा पूर्ण दृष्टि से प्रकृति के मनोहर और शांत सौन्दर्य को देखने लगे ।

टिप्पणी—पहली दो पक्तियों मे उदाहरण अलंकार हैं ।

पाक यज्ञ वृत्तने ।

शब्दार्थ—पाक यज्ञ—वह यज्ञ जिसमे स्वयं पकाए हुए अन्न की आहुति दी जाती है । शक्तियाँ—घन या चावल । बन्धि—आग । धूम—धुआँ । पट—वस्त्र । धूमपट—धूम समूह ।

व्याख्या—मनु ने अब यह निश्चय किया कि पाक यज्ञ करेगे और वे धान चुनने लगे । उन्होने आग को भी तेज किया जिसके फलस्वरूप अग्निकुण्ड से जो लपटें उठने लगीं उन पर धुआँ की एक सघन तह सी जम गई ।

टिप्पणी—इस पद मे वर्णित पाक यज्ञ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण मे भी मिलता है अतः यह प्रसंग ऐतिहासिक ही है ।

शुष्क डालियो समृद्ध ।

शब्दार्थ—शुष्क डालियाँ—सूखी हुई डालो । अचियाँ—लपटें । समृद्ध—प्रज्वलित, उद्दीप्त । नव धूम गन्ध—नवीन घुएँ की सुगन्धि ।

व्याख्या—मनु ने वृक्षों की सूखी डालियों को यज्ञकुण्ड में डालना शुरू किया और इन डालियों के कारण आग की लपटें और भी अधिक तेज हो उठी। इस प्रकार आहुतियाँ देने पर जो धुआँ उठा उसकी नवीन सुगन्ध आकाश और वन में चारों ओर व्याप्त हो गई।

टिप्पणी—यहाँ नवीन सुगन्ध से कवि का अभिप्राय यह है कि मनु द्वारा किये गये पाकयज्ञ से अन्न की सुगन्धि से भरा हुआ जो नवीन धुआँ उठा उससे अन्न की सुगन्धि भी थी।

और सोच रचे हुए।

शब्दार्थ—जीवन लीला रचे हुए=जीवित हो या जीवित प्राणियों की भाँति सचेष्ट हो।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि मनु ने अपने मन में सोचा कि इस भयंकर जल प्रलय से जिस प्रकार से बच गया हूँ उसी प्रकार कोई आश्चर्य नहीं कि यदि कोई दूसरा प्राणी भी जीवित बच रहा हो।

अग्नि होत्र पाते थे।

शब्दार्थ—अग्नि होत्र=यज्ञ। अवशिष्ट=बचा हुआ। तृप्त=संतुष्ट।

व्याख्या—कवि का कहना है कि मनु के मन में यह विचार उत्पन्न होते ही कि उनके समान शायद कोई दूसरा प्राणी भी जीवित बच रहा हो, मनु यज्ञ की समाप्ति के पश्चात् जो भी अन्न बचता उसमें से कुछ अन्न कहीं दूर रख आते थे। यह सोचकर कि इस अन्न से कोई अपरिचित प्राणी संतुष्ट होगा मनु को स्वाभाविक ही सुख की अनुभूति होती थी।

दुःख का गहन रहते थे।

शब्दार्थ—दुःख का गहन पाठ पढ़कर=अनेक प्रकार के कष्टों को भोग कर अर्थात् भारी दुःख भेँलकर। नीरवता=निर्जनता, शान्ति। मग्न=लीन, डूबे हुए।

व्याख्या—वस्तुतः निष्काम भाव से जो भी उपकार किये जाते हैं उससे हृदय को हार्दिक आनन्द प्राप्त होता है अतः मनु को भी इस बात से अपूर्व सतोष हो रहा था कि वे पाकयज्ञ के पश्चात् अन्न का कुछ अन्न कहीं दूर रख आते हैं। इसी प्रकार यह भी एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जो स्वयं भारी दुःख उठाता है उसकी मनोवृत्तियाँ भी कोमल हो जाती हैं और उसमें सहानुभूति की मात्रा भी अधिक रहती है। अतएव चूँकि मनु स्वयं ही दुःख भेँल चुके थे

और उन्हें पर्याप्त आपत्तियाँ भी सहन करनी पड़ी थी इसलिए वे अब यह समझ चुके थे कि सहानुभूति क्या है और वह किस प्रकार प्रकट की जाती है। किसी अपरिचित के प्रति मनु की सहानुभूति का मूल कारण यही था और वे उस शान्तमय वातावरण में अकेले ही प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन किया है और 'मग्न' शब्द में श्लेषालंकार है।

मग्न किया

वास रहा।

शब्दार्थ—मग्न=चिन्तन, सोचना-विचारना। ज्वलित=जलती हुई। पतझड़=नीरव तथा उदास वातावरण।

व्याख्या—कवि का कहना है कि प्रज्वलित यज्ञकुंड के समीप बैठकर मनु विभिन्न विचारों में लीन रहते थे और लगातार चिन्तन करने में ही उनका काफी समय बीत जाता। इसी प्रकार उस शून्य स्थान पर बैठे हुए मनु ऐसे प्रतीत होते थे मानो कि स्वयं तप ही शरीर धारण कर उस पतझड़ जर्पात् सूने एवं निर्जीव प्रदेश में निवास कर रहा हो।

टिप्पणी—अंतिम दो पक्तियों में वस्तुप्रेक्षा अलंकार है।

फिर भी

— दिन-दिन दीन।

शब्दार्थ—घड़कन=वेचनी। अस्थिर=अनिश्चित, विचलित। दिन-दिन=प्रति दिन, रोज-रोज। दीन=निस्सहाय, अभावो से पूर्ण।

व्याख्या—यद्यपि मनु प्रज्वलित यज्ञ कुंड के समीप बैठकर बहुत कुछ सोचते विचारते थे परन्तु कभी-कभी उनके हृदय में इच्छाएँ जाग उठती और नवीन चिन्ताओं के उत्पन्न होने पर उनका चित्त विचलित होने लगता। इस प्रकार मनु का अभावपूर्ण एवम् अस्थिर जीवन शनैः शनैः दिन-प्रति-दिन व्यतीत होने लगा।

टिप्पणी—यहाँ अंतिम पक्ति में वृत्त्यानुप्रास अलंकार है।

प्रश्न उपस्थित

छाया में।

शब्दार्थ—अधकार की माया=एकाकी जीवन, अनिश्चित जीवन। रंग बदलते=नवीन रूप धारण करते। विराट्=महान शक्ति।

व्याख्या—कवि का कहना है कि मनु का भावी जीवन अनिश्चित एवं अधकारमय ही था जब उनके मन में स्वभाविक ही नये-नये प्रश्न उठते रहते

थे तथा जब वे अपने हृदय में उन पर विचार करते तो उनका रूप थोड़ी ही देर में कुछ से कुछ ही जाता । कहने का अभिप्राय यह है कि मनु के सामने समस्याएँ तो कई थी परन्तु वे उन पर ठीक से विचार नहीं कर पाते थे ।

अर्ध प्रस्फुटित था व्यस्त ।

शब्दार्थ—अर्ध प्रस्फुटित=अस्पष्ट । सकर्मक=क्रियाशील । व्यस्त=सलग्न, लीन ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि मनु को अपनी समस्याओं का कोई भी स्पष्ट समाधान न दीप्त पड़ रहा था पर समस्त प्रकृति तो क्रियाशील ही थी अर्थात् निरंतर कर्म में प्रवृत्त थी और प्रत्येक मौसम अपने निश्चित समय पर ही आता था । अतएव ऐसी दशा में मनु के समक्ष केवल यही एक महत्वपूर्ण प्रश्न था कि अपने जीवन की रक्षा किमी न किसी प्रकार की जाय ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने यह संकेत करना चाहा है कि प्रकृति की कर्मशीलता को देखकर मनु के मन में भी अपने जीवन को बनाये रखने की लालसा उत्पन्न हुई ।

तप में हो घिरने ।

शब्दार्थ—निरत हुए=लीन हो गये, लग गये । नियमित=नियमानुसार । विश्वरग=सासारिक रग ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि मनु पुनः तप में लीन हो गये और अपने नियमित कर्म करने लगे । जिस प्रकार आकाश में अनेक बादल एकत्र हो जाते हैं उसी प्रकार सासारिक रग में रगे हुए उनके कर्मजाल के सूत्र घने होकर घिरने लगे अर्थात् अब उन्हें अनेक सासारिक कर्मों में रत हो जाना पडा । यहाँ यह स्मरणीय है कि मनु को अपना अस्तित्व रखने के लिए विभिन्न कार्य करने पड़ते होंगे अब अनेक सासारिक कर्मों की सख्या बढ़ जाना स्वाभाविक ही है ।

टिप्पणी—कुछ टीकाकारों ने 'विश्वरग का अर्थ समारूपी रगमच मानकर यह अर्थ भी किया है कि विश्वरूपी रगमच पर कर्म समूह अपना गहरा सूत्र बनाकर घिरने लगे परन्तु यह अर्थ उचित नहीं ज्ञान पडता ।

उस एकान्त सागर तीरे ।

शब्दार्थ—स्पदन=कम्पन, यहाँ कार्य करने से अभिप्राय है । सागर तीरे=समुद्र के किनारे ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि मनु अब नित्य ही अपने नियमित कार्यों में लीन रहते और जिस प्रकार समुद्र के किनारे पवन से प्रेरित होकर लहरें धीरे-धीरे नृत्य किया करती हैं उसी प्रकार मनु भी उस एकांत नीरव प्रदेश में नियति को ही सब कुछ मानकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे ।

टिप्पणी—इन पंक्तियों में प्रयुक्त नियति शब्द शैव दर्शन का एक विशिष्ट शब्द है और तंत्रालोक में कहा गया है कि 'नियति योजनां धत्ते विशिष्टे कार्य मंडले ।' वस्तुतः नियति के कारण ही सृष्टि के सभी कार्य सम्पन्न होते हैं और 'काव्य-प्रकाशकार' मगमट ने भी अपने ग्रंथ के प्रारंभ में नियति शब्द का प्रयोग करते हुए यही कहा है—विजयिनी है कवि की वह धाणी जो ऐसी सृष्टि का निर्माण करती है, जो नियति कृत नियमों से रहित है—

नियतिकृत नियमरहितां ह्लादकमयीमनन्यपरतंत्राम् ।

नवरसरचिरां निर्मितमादधती भारती कवेर्जयति ॥

यहाँ यह स्मरणीय है कि कतिपय विचारकों ने प्रसाद की इन पंक्तियों का अर्थ करते समय नियति का अर्थ भाग्य माना है और इस प्रकार उनका कहना कि प्रसाद भाग्य को ही सब कुछ मान बैठे हैं, परन्तु प्रसाद की कृतियों में नियति का अर्थ भाग्य मानना युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि 'निधम्यन्ते धर्मा अनया इति नियतः' अर्थात् वस्तुओं के धर्मों की नियामिका शक्ति का नाम ही नियति है । श्री नंददुलारे वाजपेयी ने तो स्पष्ट रूप में यही कहा है 'प्रसाद की दृष्टि में प्रकृति का नियमन और विश्व का संतुलन करने वाली शक्ति नियति है, जो मानव अतिवादों को रोकथाम करती है और विश्व का संतुलित विकास करने में सहायक होती है; प्रसाद का यह नियति सिद्धान्त साधारण भाग्यवाद या प्रारब्धवाद से भिन्न है । नियति एक अज्ञेय शक्ति है किन्तु वह जड़ और अज्ञानमूलक नहीं है । उराका प्रवाह मानवता की सृष्टि और कल्याण के लिए है । मनुष्य को उससे विद्वेष न कर उस पर विश्वास रखते हुए अपना जीवन क्रम निर्धारित करना चाहिए । वह जीवन के प्रति आस्था और अविरोध उत्पन्न करती है तथा मानव अविचारों को रोककर विश्व का अबाध प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है । इसे भाग्यवाद नहीं कहा जा सकता ।'

तुलनात्मक दृष्टि—श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है कि प्राणी प्रतिक्षण जो कार्य करता है उसको प्रेरणा देने वाली वही नियामिका शक्ति है, जो विश्व भर का नियमन करती है—

न हि कश्चित्क्षणमपि जानु तिष्ठत्यकर्मकृत ।

कार्येण ह्यवश कर्म सर्वं पकृतिजैर्गुणै ॥

विजय जगत

तनता अपन ।

शब्दार्थ—विजय=निजंन, सुनना । तन्ना=आलस्य । ग्रह पक्ष =नक्षत्रों का मार्ग । आलोक वृत्त=प्रकाश मन्त्र ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि उस निर्जन में निश्चेष्ट व्यक्ति की नांति मनु अपना जीवन व्यतीत करते हुए अमफन कल्पनाएँ कर रहे थे । इस प्रकार उधर मनु अत्यन्त जियिलता एव उत्साहोन्ता से पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे और उधर सूर्य चन्द्र आदि नक्षत्र अपने-अपने पथ पर बड़े चले जा रहे थे । कहन का अभिप्राय यह है कि मनु का समय धीरे-धीरे बीतता जा रहा था ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने मनु की सिधिल, उमगहीन एव आलस्य-पूर्ण निपति का अत्यन्त मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है और अन्तिम दो पक्तियों में तप-तियायोक्ति अलंकार है ।

प्रहर दिवस

आरम्भ नवीन ।

शब्दार्थ—उदरा विहीन=बिना कुछ बहे सुने । विरगपूर्ण सृति=विरागियों का सवार अर्थात् इन भौतिक जगत् में कुछ भी सम्बन्ध न रखने वालों का जीवन । निष्कल=व्यर्थ, बेकार । नदीन आरम्भ=नदीन योजनाएँ अथवा नये-नये कार्यक्रम ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि प्रहर, दिन और रात बीतते चले गए लेकिन उनमें मनु को किसी प्रकार की प्रेरणा न हुई और उन निर्जन स्थान में मनु का जीवन बीतता चला गया । दानव में उनका जीवन एक ऐसा विरक्तिपूर्ण जान था जहाँ कि किसी भी नवीन कार्यक्रम या किसी भी नवीन योजना का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता । वस्तुतः जब मन उत्साहहीन हो जाता है तब कोई भी नवीन कार्य करने की इच्छा नहीं होती और चारों ओर निष्क्रियता ही निष्क्रियता दीग पडती है । इस प्रकार मनु की यह दशा स्वाभाविक ही थी ।

टिप्पणी—यहाँ 'प्रहर दिवन रजनी जानी थी' में तुन्पयोगिता अलंकार है ।

धवल मनोहर

पावन उद्गीय ।

शब्दार्थ—धवल=नरद । चन्द्रविद्य=चाँदनी । तिगीय=बायी रात परन्तु यहाँ केवल रात में अभिप्राय है । पावन=पवित्र । उद्गीय=सामगान ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि यद्यपि मनु के हृदय में उदासीनता छाई

हुई थी पर प्रकृति सौन्दर्य को देखकर उनकी मनोदशा में धीरे-धीरे परिवर्तन सा आने लगा। कवि कह रहा है कि उस समय सुन्दर स्वच्छ रात्रि चाँदनी में युक्त होने के कारण दही ही मनोहर जान पड़ती थी और शीतल पवन जब सन-सन ध्वनि करता था तब ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वाग्नु पुलकित होकर पवित्र सामवेद के गीतों को गा रही है।

टिप्पणी—यहाँ मानवीकरण अलंकार है।

नीचे दूर

निधि गम्भीर।

शब्दार्थ—विस्तृत=फैला हुआ। उर्मिल=लहरों से युक्त लहराता हुआ। अधीर=चंचल। चन्द्रिका निधि=चाँदनी का सागर या समुद्र।

व्याख्या—कवि कहता है कि नीचे की ओर दूर तक लहरों से युक्त व्याकुल और अधीर समुद्र फैला हुआ था। साथ ही ऊपर की ओर आकाश में भी वैसा ही गम्भीर अथाह सागर लहरा रहा था।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने प्रकृति को एक सचेतन सत्ता के रूप में ग्रहण किया है और यहाँ मानवीकरण तथा अलंकार की योजना हुई है।

खुली उठी

भीगी आँखें।

शब्दार्थ—रमणी=सुन्दर। अलस चेतना की आँखें=अलसाई चेतना जाग्रत हो उठी। हृदय कुसुम=हृदय रूपी फूल। पाखें=पखड़ियों।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि प्रकृति के इस सुन्दर दृश्य को देखकर मनु के चित्त का आलस्य जाता रहा और उनकी जो चेतना अभी तक सुप्त थी वह जाग उठी। जिस प्रकार इस दृश्य को देखते ही मनु के हृदयरूपी कुसुम की कली अचानक खिल उठी अर्थात् उनके हृदय में विभिन्न प्रकार की सरस भावनाएँ जागत होने लगी।

टिप्पणी—इस पद की अन्तिम दो पक्तियों में प्रयोजनवती शुद्धा साध्यवासना लक्षणा है। और परम्परित रूपक तथा वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार की स्वाभाविक योजना भी हुई है।

व्यक्त नील

उलभता था।

शब्दार्थ—नील=नीला आकाश। चल प्रकाश=चन्द्रमा की चंचल किरणों का प्रकाश। कम्पन=सिहरन। सुख बन बजता=सुखमय प्रतीत होता। अतीन्द्रिय=इन्द्रियों से परे, अलौकिक। स्वप्न लोक=कल्पना लोक। मधुर=आनन्ददायक।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि विस्तृत नीले आकाश से आने वाली चन्द्रमा की सुन्दर और चञ्चल किरणों मनु के शरीर मार्ग को स्पर्श कर एक प्रकार की सिहरन भी उत्पन्न करती थी तथा उनका मन एक अलौकिक, मधुर एवं रहस्यपूर्ण प्रेम के स्वप्न लोक में पहुँच जाता था ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने आधुनिक वैज्ञानिकों के प्रकाश सिद्धान्त की ओर संकेत किया है ।

नव हो उठी

करके अनुमान ।

शब्दार्थ—अनादि=हृदय में हमेशा रहने वाली । वासना=भोग विलास की इच्छा । प्राकृतिक भूख=भोजन करने की अत्यन्त स्वाभाविक इच्छा । द्वन्द्व=युग्म, जोड़ा ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि जिस प्रकार भूख का लगना स्वाभाविक है और वह शरीर के अनुकूल ही है उसी प्रकार हृदय में स्थायी रूप से रहने वाली अनादि वासना भी मनु के हृदय में पुनः जाग्रत हो उठी और वे यही सोचने लगे कि यदि कोई दूसरा प्राणी भी उनके साथ इस गुफा में रहता तो निश्चय ही उन्हें अपूर्व सुख मिलता । इस प्रकार मनु यह सोचकर कि दो प्राणियों के एक साथ रहने से एक दूसरे को अत्यन्त सुख मिलता होगा, यह इच्छा करने लगे कि उन्हें भी कोई साथी प्राप्त हो ।

टिप्पणी—वास्तव में अनादि वासना से कवि का अभिप्राय 'रति' से ही है और यह रति काम की सहचरी है तथा इस रति भावना को हमारे शास्त्रों में मैथुन कहा गया है और वह भूख, प्यास, नीद भय आदि की भाँति सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान रहती है—'आहार, निद्रा-भय मैथुनत्वं सामान्यमेत । पशुमिर्नराणाम् ।

तुलनात्मक दृष्टि—योग दर्शन में भी वासनाओं को अनादि माना गया है—
तामामनादित्वं चारिषो नित्यत्वात् ।

दिवा रात्रि

उस पार ।

शब्दार्थ—दिवा=दिन । मित्र=सूर्य । बाला—पत्नी, स्त्री । अक्षय=अनन्त, जो हमेशा विद्यमान रहता हो, अविनाशी । शृंगार=सौन्दर्य । मिश्रवाणा=दिवा । वरुणबाला=रात्रि । जीवन का उर्मिल सागर=अनन्त अभिलाषाओं से पूर्ण जीवन-रूपी समुद्र ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि मनु दिन में उषा और रात्रि में चन्द्रमा

के अनन्त सौन्दर्य को अमिलपित नेत्रों से देखते और यहाँ सोचने लगते कि जीवन का उर्मिल समुद्र पार करते ही उन्हें मिलन-सुख प्राप्त होगा। वस्तुतः यहाँ जीवन की उपमा सागर से दी गयी है और इस प्रकार मनु यही अनुमान करते हैं कि लहरों के समान जीवन में भी उलझनें हैं तथा जिस प्रकार समुद्र की लहरों को पार करने पर किनारों पर पहुँचकर ही सम्मिलन सुख मिलता है उसी प्रकार जीवन की उलझनों को सुलझाने पर ही वे अपने लिए प्रियतमा को प्राप्त कर सकें।

टिप्पणी—इन पक्तियों में यथासंख्य या क्रम और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है।

तुलनात्मक दृष्टि—तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी मित्र को दिवस का स्वामी सूर्य और वरुण को रात्रि का स्वामी चन्द्रमा माना गया है तथा मैत्र को दिवस और वारुणी को रात्रि कहा गया है—

मित्रोऽसि वरुणोऽसीत्याह । मैत्र वा अह । वारुणी रात्रि ।

अहोरात्राभ्यामेवैनमुपावहरति ।

तप से संयम

सूना राज ।

शब्दार्थ—सञ्चित=एकत्रित शारीरिक शक्ति। तृपित=प्यासा, अत्यन्त उत्सुक। अट्टहास कर उठा=अत्यधिक हँसी उड़ाने वाला, यहाँ व्याकुल करने से अभिप्राय है। रिक्त=अभाव, सूनापन। अधीरतम सूना राज-वेचन बनाने वाला भविष्य का अलंकार।

व्याख्या—कवि का कहना है कि मनु ने अपना जीवन तपस्या में व्यतीत किया था अतः संयम से रहने के कारण उनमें शारीरिक बल की वृद्धि भी हुई और उनकी प्रेम तृष्णा तथा तज्जन्य व्याकुलता भी बढ़ गयी। वस्तुतः उनका मन किसी प्रेमिका के अभाव में कई दिनों से शून्य सा था और वे जीवन में एक प्रकार के अभाव का अनुभव कर रहे थे तथा अब तो उनकी अधीरता दिन प्रतिदिन और भी अधिक बढ़ने लगी।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने मनु के हृदय में उद्दीप्त होने वाली मनोभावनाओं का अत्यन्त मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। साथ ही यहाँ मानवीकरण अलंकार है।

तुलनात्मक दृष्टि—महाकवि कालिदास ने भी 'मेघदूत' में एकाकी जीवन की अधीर अवस्था का चित्रण करते हुए कहा है—

तस्य स्थित्वा कथमपि पुर कौतुकाधान हेतो—

रन्तवप्पिचिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ ।

मेघालोके भवति सुखिनो इष्यन्थावृत्ति चेत

कण्ठाश्लेष प्रणयनि जने कि पुनर्दूरसस्थे ।

धीर समीर

गध अधीर ।

शब्दार्थ—धीर समीर—मन्द पवन । परस=स्पर्श । पुलकित=रोमांचित
श्रान्त=थका हुआ । अलक=वाल । मधु गध=मदिरा के समान मतवाला
बना देने वाली गंध ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि मनु के स्फूर्ति हीन थके हुए शरीर से
ज्यो ही मद-मद वायु का स्पर्श हुआ त्यों ही वह (शरीर) रोमांचित सा हो
उठा और वे एक प्रकार की व्याकुलता वा अनुभव करने लगे । कवि कहता
है कि जिस प्रकार उत्तम हुए बालों को सुलभाते समय उनसे एक प्रकार की
मधुर गंध सी निकलती है उसी प्रकार अब मनु के मन में आशा का मन्त्र
होने पर सुख की लहरें सी उठने लगी अर्थात् उन्हें अर्ध सुख प्राप्त हुआ ।

टिप्पणी—प्रस्तुत छन्द में सम्पूर्ण पदावली लाक्षणिक है औ मानवीकरण
अलकार का प्रयोग भी हुआ है ।

मनु का मन

देता घोट ।

शब्दार्थ—विकल=व्याकुल, बेचैन । तवेदन=भाव की अनुभूति, यथार्थ
ज्ञान । फटुता=कठोरता । देना घोट=कुचल देना ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि मनु इसलिए व्याकुल थे कि उन्हें भी
कोई ऐसा साथी मिलता जो कि दुःख में उनमें सहानुभूति प्रकट करता । उस
प्रकार प्रकृति के सुखद दृश्य को देखकर मनु अपने अभाव को स्मरण कर
अत्यंत व्याकुल हो उठे और सहानुभूति प्राप्त करने की यह लालसा उनके
हृदय को अत्यधिक व्यथित करने लगी ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने जीवन की दुःखात्मक अनुभूति का
यथार्थ चित्रण किया है और यहाँ अर्थान्तरन्यास अलकार प्रयुक्त हुआ है ।

आह ! कल्पना

जगता सीता ।

शब्दार्थ—कल्पना का जगत=यथार्थ जीवन में परे देखल जात्रों का
अलौकिक जगत । सुख स्वप्नों का दल=सुखद स्वप्नों का समूह ।

व्याख्या—कवि कहता है कि मनु यही सोचने थे कि यदि उनकी मधुर

कल्पना पूर्ण हो जाती तो निस्सदेह उनका समार सुखमय हो जाता और सुख स्वप्नो के इस साम्राज्य के स्थापित होने पर उनका हृदय प्रमत्तता से फूला न समाता ।

टिप्पणी—प्रस्तुत पद की प्रथम दो पक्तियों में सम्भावना अलंकार है और शेष दो पक्तियों में प्रयोजनवती गौणी लक्षणा है ।

सवेदन का

कहाँ बकता ।

शब्दार्थ—सघर्ष—द्वन्द्व । गाथा=कहानी । बकता=कहता, सुनाता ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि मनु यही सोचते हैं कि यदि उनकी कल्पनाओं का सुखद साम्राज्य वास्तविक ही होता तो फिर सवेदनामय हृदय में इस प्रकार का विरोध न हो पाता और घरती में कहीं भी कोई अपने अभावों एवं असफलताओं की कहानियाँ न सुनाता फिरता । कहने का अभिप्राय यह है कि मानव के लौकिक जीवन में अनेक अभाव होने के कारण मनुष्य को दुःखद अनुभूति होती है और उस अनुभूति के कारण मानव हृदय में हमेशा अन्तर्द्वन्द्व चलता रहता है तथा मनुष्य अपने अभावों की कथा अपने परिचितों को सुनाता रहता है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मनोवैज्ञानिकता का निर्वाह हुआ है ।

कब तक

व्यर्थ खोलो ।

शब्दार्थ—निधि=खजाना, यहाँ प्रतीकार्थ से व्यथा ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि मनु अपने अभाव जन्म दुःख की अनुभूति में अत्यधिक व्यथित हो उठे और कहने लगे कि हे मेरे जीवन, मुझे अभी कितने दिनों तक अकेले रहना पड़ेगा और मैं अपनी यह कथा किसे सुनाऊँ या फिर मुझे किसी साथी के न मिलने पर चुप ही रहना पड़ेगा ? मनु यह भी कहते हैं कि जब उनकी इस व्यथा को कोई सुनने वाला ही नहीं है तब यही अच्छा होगा कि वे अपने हृदय के रहस्य को किसी के भी सामने न व्यक्त करें ?

टिप्पणी—इन पक्तियों में वियोग शृङ्गार की अभिव्यक्ति हुई है और आक्षेप अलंकार है तथा 'अपनी निधि न व्यर्थ खोलो' में प्रयोजनवती साध्य-वस्तु गौणी लक्षणा है ।

स न ॥२७ ट—कवि पराद ने अपनी 'आत्मकथा' में भी कुछ ऐसे ही दृश्यों व्यक्त किये हैं—

उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ मधुर चांदनी रातों की
अरे खिलखिलाकर हँसते होने वाली उन बातों की ।
मिला कहीं वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया
आलिंगन में आते आते मुमक्या कर जो भाग गया ।

×

×

×

छोटे से जीवन की कौसी बड़ी कथाएँ आज कहूँ
क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ ।
सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा
अभी समय भी नहीं थकी सोयी है मेरी मौन व्यथा ।
तम के रस सारा ।

शब्दार्थ—तम=अन्धकार । सुन्दरतम रहस्य=अत्यन्त सुन्दर आश्चर्य ।
काति किरण रजित=सुन्दर किरणों से सुशोभित । सात्विक=सतोगुणी ।
नव=नवीन ।

व्याख्या—अपने एकाकी जीवन से व्यथित मनु का ध्यान आकाश में
बिखरे हुए तारों की ओर जाता है और वह एक तारे को सम्बोधित करते
हुए कहते हैं कि हे आभा और प्रकाश से युक्त तारे तुम इस अन्धकार के
सुन्दरतम रहस्य हो । मनु के कहने का अभिप्राय यह है कि इस घोर अन्धकार
में इतना उज्ज्वल प्रकाश देने वाले तारे की सत्ता रहस्यमय ही है । मनु पुनः
उस तारे से कहते हैं कि तुम नव रस से पूर्ण उस बूँद के समान हो जो कि
इस सतप्त ससार को शान्ति और शीतलता प्रदान करने में सक्षम है अर्थात्
तुम दुःख दग्ध जीवन को मुख की शांतिमयी शीतलता पहुँचाते हो ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में तारे को 'तम का सुन्दरतम रहस्य' इसलिए
कहा गया है क्योंकि अन्धकार में प्रायः सभी वस्तुएँ रहस्यमयी हो जाती
हैं और उन्हें जानना असंभव हो जाता है । यद्यपि तारा चमकता है और वह
सुन्दर भी जान पड़ता है पर कोई भी नहीं जानता कि वह वास्तव में क्या है ।
इसलिए यहाँ तारे को अन्धकार का सुन्दर रहस्य कहा गया है । साथ ही 'नव रस'
पद में रूपक अलंकार की योजना हुई है ।

तुलनात्मक दृष्टि—अपनी प्रसिद्ध कृति 'असू' में भी प्रसाद ने कहा है—

कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाये ।
स्वर्गगा, की चारा में उज्ज्वल उपहार चढाये ।

आतप नापित

मधुमय संदेश ।

शब्दार्थ—आतप तापित=धूप में व्यक्ति, कण्टो से दृष्टी । छाया के देश=छाया के स्थान, आश्रय दाता । अनन्त=असीम । मधुमय संदेश=सुखद या शांतिदायक संदेश ।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि तारे की शीतल छाया में प्राणी अपने कष्टमय जीवन को भुलकर अपूर्व सुख शांति पाता है और गिनती में भी ये तारे अमल्य हैं । वस्तुतः अनन्त की गणना का अर्थ यह है कि आकाश में उदित तारों को देखकर हमें असत्य का ही बोध होता है । नाथ ही मनु यह भी कहते हैं कि तारे उदय होते ही समस्त प्राणियों को सुखद संदेश प्रदान करते हैं और जिन प्रकार सवन अधिकार में भी वे चमकते रहते हैं उनसे वही प्रेरणा मिलती है कि बड़ी ने बड़ी विपत्तियों में भी आशा की किरण छिपी हुई है ।

टिप्पणी—(१) इन पद में कवि ने तारे को 'छाया का देश' कहकर यह स्पष्ट करना चाहा है कि जिन प्रकार धूप से पीड़ित व्यक्ति को छाया का स्थान सुखद एवं शांतिमय प्रतीत होता है उसी प्रकार विरह-व्यथित व्यक्ति को तारे सुख एवं शांति से पूर्ण जान पड़ते हैं ।

(२) इन पंक्तियों में 'तारे को मधुमय संदेश' देने वाला कहकर कवि ने यह संकेत किया है कि तारा अधिकार में भी प्रकाश देकर अर्थात् घोर आपत्तियों में भी कर्मशील रहकर मनुष्य को आपत्तियों में भी हँसते रहने और सबैव कर्मशील बने रहने का संदेश प्रदान करता है ।

(३) इन पद में रूपक उलकार की योजना हुई है ।

अहं शून्यते मधुर हुई ?

शब्दार्थ—शून्यता=सूनापन, नीरवता । इन्द्रजाल=जादू को उत्पन्न करने वाली । रजनी=रात्रि । मधुर=सुखद, शांतिदायक ।

व्याख्या—मनु रात्रि को सम्बोधित कर कह रहे हैं कि हे शून्य रात्रि, तू इतनी पाल ऋगे है और तूने यह चुप रहने को चतुराई क्यों ग्रहण की है । नाथ ही ये इन्द्रजाल के खेन रचने वाली जादूमयी रात्रि तू आज मुझे इतनी मधुर क्यों लग रही है ? वस्तुतः चुप रहने से न जेठन रहस्य ही खुलता है अपितु आकर्षण भी बढ़ता है इसलिए चुप रहना भी एक प्रकार का कौशल ही है ।

टिप्पणी—इन पंक्तियों में मानवीकरण, रूपक, परिकर और विरोधाभास

आदि अलकारों की योजना हुई है तथा प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है।

जब कामना अरी प्रतीप ?

शब्दार्थ—कामना = इच्छा, रगीन सुनहरी भावना परन्तु यहाँ कवि का अभिप्राय सध्या से है। सिंधु तट = सागर का किनारा। तारा दीप = तारा रूपी दीपक। सुनहली साडी = सुनहरी साडी पर यहाँ कवि का अभिप्राय सध्या-कालीन रंग विरगो बादल से है। हँसती = चाँदनी छिटकती। प्रतीप = विपरीत आचरण।

व्याख्या—मनु का कहना है कि जब इस नीले आकाश रूपी समुद्र में सध्या सुन्दरी तारा रूपी दीपक को प्रवाहित करने आती है तब वह रात्रि उसकी सुनहली साडी को फाड़कर हँसने क्यों लगती है? वस्तुतः इन पक्तियों का अर्थ यह है कि पश्चिम के सिंधुराज साध्यगगन में एक तारा टिमटिमाया करता है और उसे लक्ष्यकर कवि यह कल्पना करता है कि सध्यारूपी सुन्दरी ने आकाश रूपी समुद्र में अपनी किसी विशिष्ट इच्छा की पूर्ति के लिए दीपक प्रवाहित कर दिया है। साथ ही सायकाल के स्वर्णिम बादलों को सध्या सुन्दरी की सुनहली साडी मानकर कवि ने कहा है कि रात्रि ने उन्हें फाड़कर चाँदनी के रूप में हँसना प्रारम्भ कर दिया है। इस प्रकार रात्रि का यह विपरीत आचरण ही है।

टिप्पणी—कवि ने यहाँ सध्या के स्थान पर कामना शब्द का प्रयोग कर अपनी नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा शक्ति का परिचय दिया है। साथ ही इसमें रूपकातिशयोक्ति, रूपक, मानवीकरण एवम् समासोक्ति आदि अलकार प्रयुक्त हुए हैं।

तुलनात्मक दृष्टि—कवि मैथिलीशरण गुप्त ने भी अपनी प्रसिद्ध काव्यकृति 'यशोधरा' में राहुल जननी गोपा को प्रिय-प्राप्ति की कामना से रोहिणी नदी में दीप-दान करते हुए लिखा है—

तुझे नदीग मान दे। नदी, प्रदीप-दान ले।

इस अनन्त काले मृदु हास।

शब्दार्थ—अनन्त काले शासन = नियति के कठोर एव दुःखपूर्ण शासन। उच्छ्रुखल = निरकुशता से पूर्ण। आँसू = यहाँ ओस से अभिप्राय है। मृदुहास = कोमल हँसी, यहाँ चाँदनी।

व्याख्या—वस्तुतः सध्या के समय थोड़ी देर पश्चात् ही रात्रि अपने समस्त वैभव के साथ छा जाती है और सध्या का साम्राज्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार कवि यहाँ यह कल्पना कर रहा है कि सध्या की भाँति इस धुंधले जीवन में तारे के समान आशा उदय होती है परन्तु स्वर्गीय कल्पना को भग करती हुई शीघ्र ही निराशा रूपी रात्रि भी आ जाती है और जीवन में विपमता ही देख पड़ती है। इतना ही नहीं जब सध्या अधकार रूपी स्याही को ताराओं रूपी आँसुओं से घोलकर चारों ओर व्याप्त इस काले शासन अर्थात् चारों ओर छाई हुई कालिमा का क्रूर एवं उच्छृंखल इतिहास लिखना प्रारम्भ करती है तब यही रात्रि चाँदनी के रूप में मद् मद् मुस्कराने लगती है और उसे लिखने नहीं देती। यहाँ काले शासन से अभिप्राय चारों ओर व्याप्त अधकार से है और इसे हम नियति का अत्याचारपूर्ण शासन भी कह सकते हैं।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने 'अनन्त काले शासन' पदावली द्वारा मनु की मानसिक अवस्था का चित्रण किया है और सध्या के इतिहास लिखने में मानवीकरण की योजना हुई है। साथ ही यहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार भी है।

विश्व कमल टोने से।

शब्दार्थ—विश्व कमल=ससार रूपी कमल। मृदुल=कोमल। मधु-करी=भ्रमरी। टोना=जादू।

व्याख्या—कवि का कहना है कि जिस प्रकार कोई भ्रमरी कमल के कोमल फूल को घूमकर और उसे मोहित कर चली जाती है उसी प्रकार यह रात्रि भी न जाने किस कोने से आकर विश्व का चुम्बन करती है तथा इस मधुर चुम्बन का स्पर्श पाते ही समस्त जगत निद्रामग्न हो जाता है और इसे देखकर यही आभास होता है कि मानो कहीं दूर बैठा हुआ कोई जादूगर तेरे बहाने ससार को मोहित करने वाला मंत्र पढ़ रहा है।

टिप्पणी—इस पद में कवि ने अत्यन्त मार्मिक कल्पना की है और परम्परित रूपक अलंकार की योजना भी हुई है।

कित्त दिगन्त किसके पास ?

शब्दार्थ—दिगन्त रेखा=दिशा का कोना या क्षितिज का कोना। संचित=एकत्र। समीर=वायु, पवन। मिस=बहाने।

व्याख्या—वस्तुतः इस शीतल वायु को देखकर यही जान पड़ता है कि मानो

रात्रि ने दिशा के किसी कोने में अपनी सिसकियो रूपी साँसें एकत्र कर ली हैं। इसलिए जब यह वायु पवाहित होती है तब यही प्रतीत होता है कि रात्रि भी अपने किसी प्रेमी से मिलने के लिए तीव्र गति से जा रही हो और शायद अधिक तेजी से चलने के कारण वह थक कर हाँफने लगी हो। इस प्रकार मनु रात्रि से पूछते हैं कि हे रात्रि तू यह बता कि वास्तव में तू किससे मिलने जा रही है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने रात्रि का मानवीकरण किया है और केतवापन्हृति एवम् तमालोक्ति अलंकार की योजना हुई है।

विफल

फिर अँधेर।

शब्दार्थ—विफल=व्याकुल, यहाँ जोर। खिलखिलाती=हँसती। तुहिन कण=धोम के कण। फेनित लहरो=चाँदनी के समय समुद्र में उठने वाली ऊँची-ऊँची लहरे जिन पर भाग छाए रहते हैं। फिर से अँधेर भचना=पुनः प्रलयकाल की सी हलचल होना।

व्याख्या—मनु का कहना है कि आखिर यह रात्रि चाँदनी के रूप में क्यों इतनी जोर से खिलखिलाकर हँस रही है? इस प्रकार उनका यही विचार है कि रात्रि को चाँदनी के रूप में व्यर्थ ही इतनी हँसी न बिखेरनी चाहिए क्योंकि उसके इतना अधिक हँसने से ओसकणों व समुद्र की लहरो में व्याकुलता बढ़ जायगी। यहाँ यह रमणीय है कि चाँदनी छाते ही ओस की बूँदें झलकने लगती हैं और वे काँपती हुई जान पड़ती हैं तथा चन्द्रमा की किरणों का स्पर्श पाते ही समुद्र भी उनडने लगता है अतः रात्रि में छिटकी हुई चाँदनी को देखकर यह कल्पना करना कि इससे ओस की नन्ही-नन्ही बूँदें और समुद्र की लहरें व्याकुल हो उठेंगी, उचित ही है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में रात्रि का मानवीकरण किया गया है और भाषा में लाक्षणिक एवं सुन्दर व्यंजना शक्ति भी है।

घूँघट उठा

... ..

... .. में लाती।

शब्दार्थ—घूँघट=चाँदनी का अवगुठन। ठिठकती=चलते-चलते रुक जाना और फिर चलना। विजन=निर्जन, सुनसान। स्मृति पथ में लाती=स्मरण करती, याद करती।

व्याख्या—वस्तुतः वादलों में से निकलता हुआ चन्द्रमा ऐसा जान पड़ता है मानो कि रात्रि ने अपने मुख पर से घूँघट हटा लिया हो। इस प्रकार मनु

रात्रि से यह पूछते हैं कि आखिर वह अपने इस घूषट को हटाकर किसे देख रही है और उमका ऐसा कौन-सा प्रेमी है जिसे देखकर वह मुस्कराने लगती है तथा रुक-रुककर चलने सी नग जाती है। उभे इस प्रकार ठिठकते हुए देखकर यह अनुमान होता है कि मानो इस नीरव आकाश में उसे अपने किसी विस्मृत प्रेमी की स्मृति हो आती है और वह किसी भूली हुई बात को स्मरण करना चाहती है लेकिन चूँकि वह स्पष्टता से याद नहीं कर पाती अतः रुक-रुककर ही आगे बढ़ती है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने रात्रि को शुक्लामिसारिका नायिका के रूप में अंकित किया है और समासोक्ति, उपमा एवं रूपकातिशयोक्ति आदि अलंकारों की भी योजना हुई है।

तुलनात्मक दृष्टि—ऋग्वेद में भी रात्रि के आगमन की नायिका के रूप में कल्पना की गई है—

रात्री व्यख्यदायती पुरुत्रा देव्यऽञ्जलि । विश्वा अधि श्रियोऽघिन ॥
 ओर्वप्रा अमर्त्या निदतो देव्युऽदृत । ज्योतिषा वाधते तम ॥
 निरु स्वसारमस्कृतोपस देव्यायती । अपेदु हासते तम ॥
 रजत कुसुम जायेगी भूल।

शब्दार्थ—रजत=चाँदी। कुसुम=फूल। रजत कुसुम=चन्द्रमा। धूल=पुष्प धूल, पराग यहाँ कवि का अभिप्राय चाँदनी से है। ज्योत्स्ना=चाँदनी। बावली=वैभव में उन्मत्त।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि अरी बावली रात, तू चन्द्रमा रूपी चाँदी के फूल से नवीन पुष्प रस सी चाँदनी जैसी धूल न उडा अन्यथा दूमरो की तो बात ही क्या है तू स्वयं भी इसमें खो जायेगी। इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार राह में धूल का बवण्डर छूते ही लोग अपना पथ भूल जाते हैं और उनका रास्ता पार करना कठिन हो जाता है उसी प्रकार यदि रात्रि भी चाँदनी रूपी धूल बिखरायेगी तो वह स्वयं भी बेसुध होकर अपने आपको भूल जायेगी। इन पक्तियों से यह अर्थ भी ध्वनित होता है कि चाँदनी रात में मादकता और भा अधिक बढ़ जाती है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में ऋकृति चित्रण की उपदेशात्मक प्रणाली प्रयुक्त हुई है और रूपकातिशयोक्ति एवं उपमा अलंकार का प्रयोग भी हुआ है।

पगली घेसुध चंचल ।

शब्दार्थ—अंचल=वस्त्र का छोर पर यहाँ आकाश से अभिप्राय है ।
मणिराजी=मणियों का समूह पर यहाँ तारागण । घेसुध=देखवर ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि रात्रि अपनी मस्ती में ही लीन होकर उस प्रकार पागल हो गई है कि उसे अपने आकाश रूपी अंचल का भी ध्यान न रहा और वह यह भी न जान पाई कि उसका अंचल अचानक कैसे टूट पड़ा है तथा इन अंचल की मणियाँ ताराओं के रूप में कैसे बिखर रही हैं । मनु कहते हैं कि अपनी चुध-चुध भूनी हुई चंचल रात्रि को अपनी इन मणियों को समेट लेना चाहिए ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने मानवीकरण अलंकार की सहायता से रात्रि को एक अदृष्ट नायिका के रूप में अंकित किया है । साथ ही यहाँ योजनवती गौणी साध्यवन्ताना लक्षणा भी है ।

फटा हुआ भौली भाली ।

शब्दार्थ—नील वसन=नीला वस्त्र, यहाँ नीला आकाश । अकिंचन=दरिद्र ।

व्याख्या—मनु यह रहे हैं कि अपने यौवन में ही मस्त रहने वाली रात्रि का वस्त्र जगह-जगह में फट गया है और इन फटे हुए स्थानों में तारों के रूप में उनका शास्त्रीय सौन्दर्य चमक उठता है तथा वह दरिद्र जगत, जिसने कि कभी भी रम्य रूप के दर्शन नहीं किए थे, रात्रि की इस भौली भाली मोहनी छवि को देख रहा है परन्तु उसे इन बात का आभास नहीं होता कि यह निर्धन सतार उन्नी छवि को लूट रहा है । स्मरण रहे कि यदि रूपवती नारी की साड़ी का वस्त्र किसी स्थान पर जीर्ण होकर फट जाय तो उस स्त्री के शरीर के वे अंग, जो कि साड़ी से ढँके रहते हैं, स्वाभाविक ही बाहर दिखाई देने लगेंगे और जिस व्यक्ति ने कभी भी नारी का सौन्दर्य नहीं देखा है, वह निपटता का ध्यान छोड़कर उसे बार-बार देखने लगेगा । इसी तथ्य को लेकर यहाँ पूर्व कथित कल्पना की गयी है ।

टिप्पणी—यहाँ 'नील वसन' में रूपकतिशयोक्ति अलंकार है और सम्पूर्ण पद में मानवीकरण अलंकार है ।

ऐसे अतुल के दाग ।

शब्दार्थ—अतुल अनंत विभव=चाँदनी के रूप में फैला हुआ अपार वैभव ।

५२ | कामायनी को टीका

विराग—उदासीनता । जीवन की छाती के दाग—जीवन की प्रेम सम्बन्धी पुरानी बातें ।

व्याख्या—मनु रात्रि को सम्बोधित कर कह रहे हैं कि हे रात्रि, तेरे पास चाँदनी के रूप में जमीम मीन्दर्य और अद्वितीय वैभव होते हुए भी तू उदात्त क्यों जान पड़ती है तथा तेरे मुख पर पहले जैसी चमक क्या नहीं है ? मनु रात्रि से कहते हैं कि तू एक दम में विरक्त क्यों हो गई है और क्या तू भूली हुई भी अपने जीवन की प्रेम सम्बन्धी पुरानी बातें याद कर रही है जिन्से तेरी आति फीकी पड़ गई है ।

टिप्पणी—इन पद में नामवीकरण अलग-अलग है ।

मैं भी सोता था ।

शब्दार्थ—आति=अम । मुख सोता था=मुख में नीन रहना था ।

व्याख्या—रात्रि को सम्बोधित कर मनु कह रहे हैं कि हे रात्रि, जिन प्रकार तू अपनी प्रेम सम्बन्धी पुरानी बातें भूल गई है उसी प्रकार मैं भी अपनी ममी पुरानी बातें भूल गया हूँ और मुझे यह याद नहीं रहा कि जिन भावना में हृवन्त नेग तू मुख निद्रा में मग्न था वह वास्तव में प्रेम भावना थी या वेदना थी या फिर आति थी या कोई ऐसी वृत्ति थी, जिनका कि नाम-रूप नहीं किया जा सकता ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में प्रकृति के उद्दीपनकारी स्वरूप का अन्त हुआ है ।

मिले कहीं मुना देना ।

शब्दार्थ—मुडा देना=गँवा देना । उसे=मनु का प्रपञ्च-पात्र ।

व्याख्या—मनु रात्रि ने कहते हैं कि हे रात्रि! तुझे यदि जाने हुए लज्जा-तक नहीं मेरा मुख मिल जाय तो उसे अपनी मीन्दर्य रात्रि की तरह गँवा मन देना जबकि कृपापूर्वक उसे मेरे पास ले जाना और मैं तेरी इन कृपा के प्रतिकार स्वरूप तुझे तेरा नाम अवन्य दूँगा पर तू मेरे प्रपञ्च पात्र को भूल न जाना ।

टिप्पणी—अदि प्रमाद में इन पक्तियों में आगामी लक्ष्य की कथा का संकेत चतुरदापूर्वक दिया है ।

तीसरा सर्ग

श्रद्धा

कथानक—हिमालय के एकान्त प्रदेश में विचारों में लीन मनु को अचानक ही चित्ती नारी-कठ से निकला हुआ यह मधुर प्रज्ञ सुनाई दिया—‘अरे ! त्मान-समुद्र के इस तट पर तरंगों द्वारा फेंकी गयी मणि के त्मान तुम कौन हो’ और इन पान को मुक्त मनु का हृदय एक मधुर रस से ओतप्रोत हो गया । उन्होंने देखा कि उनके सामने गाधार देव के मृलायम नील रोम वाले भेड़ों के चर्म से ढकी हुई एक सुन्दर बाला खडी है । मनु ने उसे यह उत्तर दिया कि इन आकाश और धरती पर के मध्य अपने विवश जीवन को लिए वे भ्रात ज्वलित उल्का की गति असहाय घूम रहे हैं और उनका जीवन पहिली की भाँति उलझा हुआ है तथा वे अनजाने में मार्ग पर चले जा रहे हैं । वे यह बता नहीं सकते कि आखिर वे कौन हैं परन्तु वसत के दूत की भाँति तुम कौन हो ?

मनु का यह प्रश्न मुनकर उत्तर वाला ने कहा—“मेरे मन में गधवों के के देव में रहकर ललित कलाएँ सीखने का उत्साह था और मैं हमेशा इधर-उधर घूमा करती थी तथा मन कौतूहलपूर्ण मानस के सुन्दर सत्य को खोजना चाहता था । इसीलिए घूमती फिरती में इधर चली आयी और हिमालय की इन सुन्दरता ने मुझे आकृष्ट किया तथा पैर उभर ही बढ़ चले । शैलमालाओं का यह शृंगार देखकर मेरे नेत्रों की प्यास बुझ गयी और मैं यही रहने लगी । एक दिन अचानक ही अपार सागर पहाड़ से टकराने लगा तथा यह जीवन निरुपाय ना हो गया । यहाँ समीप ही यज्ञ बलि का कुछ अन्न पडा देख मैं सोचने लगी कि प्राणियों की कल्याण चिन्ता में तब यह किसका दान है और तभी मैं इन निष्कर्ष पर पहुँची कि अवश्य कोई प्राणी जीवित बचा है ।”

वह बाला मनु ने पूछती है कि “तुम इतने थके, व्यथित और हताश से क्यों हो तथा अज्ञात दुखों के भय से बनायास जटिलताओं का अनुमान कर कामना से क्यों दूर भागना चाहते हो ? यह कामना तो सर्ग इच्छा का ही परिणाम है और विपमता की पीडा से व्यस्त होकर यह महान विश्व स्पष्ट हो रहा है तथा यह दुख ही के विकास का सत्य है ।”

उस बाला की यह मधुर वाणी सुनने के पश्चात् मनु विषाद पूर्ण स्वर्णों में कहने लगे कि तुम्हारी ये बातें मन में उत्साह की तरंगें उत्पन्न अवश्य करती हैं लेकिन यह जीवन तो निरुपाय सा है। यह सुनकर उस आगतुक ने पुनः अत्यन्त स्नेह के साथ कहा कि तुम इतने में ही अधीर हो रहे हो। मर कर वीर पुरुष जिसे जीतना चाहते हैं उसी जीवन का दाँव तुम अनायाम ही हार बैठे हो। वह बाला कहती है कि केवल तप ही जीवन का सत्य नहीं है और नवीनता एवम् सृष्टि ही इसके रहस्य है तथा प्रकृति के जीवन का शृंगार कभी भी बासी फूल नहीं करते।

उस बाला का कहना है कि कर्म का भोग और भोग का कर्म, यही तो सृष्टि का कर्म है तथा यही जब चेतन का आनन्द है। आकर्षणहीन होने के कारण ही तुम आत्मविस्तार में असमर्थ रहे हो और तुम्हें अपने ही बोझ में दबा हुआ देख सहयोग देना मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। मेरा हृदय तुम्हारे लिये उन्मुक्त है और दया, माया, ममता, मृदुता तथा विश्वास के रत्न ग्रहण कर तुम सृष्टि के मूल रहस्य बन जाओ।

मनु को सम्बोधित कर वह बाला कह रही है क्या तुम्हें विधाता का यह भगलमय वरदान नहीं सुनाई पड़ रहा कि शक्तिशाली हो विजयी बनो। तुम अमृतसतान हो अतः तुम्हें डरना नहीं चाहिए और मन के चेतन राज को पूर्ण कर शक्ति के बिखरे विद्युत्कणों का समन्वय इस प्रकार करना चाहिए कि मानवता विजयिनी हो जाय।

कौन तुम

अभिषेक ?

शब्दार्थ—ससृष्टि जलनिधि=ससार रूपी समुद्र, भवसागर। तीर=किनारा, तट। प्रभा की धारा=कात्तिकी किरणें। अभिषेक=आलोकित करना, सुशोभित करना।

व्याख्या—एक दिन जब मनु विभिन्न विचारों में लीन थे तब अचानक उन्हें ऐसा जान पड़ा कि कोई उनसे यह कह रहा है—“जिस प्रकार समुद्र की लहरें समुद्र में भीषण उथल-पुथल मचाकर सतह से मणियों को निकालकर फेंक देती हैं उसी प्रकार इस ससार रूपी समुद्र की लहरों अर्थात् सासारिक आघातों से ठुकराए हुए मणि के समान तुम कौन हो ? साथ ही जिस प्रकार समुद्र तट पर पड़ी हुई वह मणि अपनी आभा से समीपवर्ती प्रदेश को पूर्णतः जगमगा देती है और उस शून्य स्थान में उसका प्रकाश फैल जाता है उसी

प्रकार इस सागर के समीप चुपचाप बैठे, अपने अपूर्व व्यक्तित्व की आभा प्रकट करने वाले तुम कौन हो ।'

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में न केवल आगन्तुक का औत्सुक्यपूर्ण हृदय स्पष्टतः अंकित हुआ है अपितु मनु की उपमा भी सार्थक ही जान पड़ती है क्योंकि भीषण जलप्रलय में समार का सब कुछ नष्ट हो चुका था लेकिन मनु शेष बच रहे थे । इस प्रकार नसार रूपी नागर की लहरों द्वारा फेंकी गई मणि के सदृश्य ही वे जान पड़ते थे और देवताओं का वशज होने के कारण उन्हें अपूर्व व्यक्तित्व वाला समझना भी उचित ही है ।

(२) यहाँ परपरित रूपक एक परिवार बलकार है और लक्षणा शक्ति भी है ।

(३) कामायनी के उस सम्पूर्ण सर्ग में १६ मात्राओं का शृंगार छन्द उद्युक्त हुआ है ।

मधुर

मन का आलस्य ।

शब्दार्थ—मधुर दिश्रान्त=मधुरता में पूर्ण थकावट । मीन=शांति, नीरवता । करुणामय=करुणा से पूर्ण ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि उम आगन्तुक ने मनु से यह पूछा कि "तुम इस एकान्त स्थान में क्यों बहुत थके हुए और आलस्य से भरे हुए बैठे हो तथा तुम्हारी शांतिपूर्ण मनोहर आकृति पर जो एक अपूर्व माधुर्य-मा दीख पटना है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तुमने इस जगत का रहस्य भली भाँति जान लिया है । साथ ही तुम्हारी मीनता न केवल तुम्हारे बाह्य सौन्दर्य का बोध कराती है बल्कि उसमें यह भी स्पष्ट हो जाता है कि तुम्हारा हृदय करुणाशील है, अर्थात् कोमल भावनाओं से पूर्ण है और उसमें चंचलता का लेश मात्र भी नहीं है ।" वास्तव में इन पक्तियों में कवि ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि मनु वहाँ एकाग्र-चित्त हो किसी बात पर विचार कर रहे थे और उनकी मुद्राकृति में व्यग्रता भूलक उठनी थी तथा यह भी आभास होता था कि उनमें अतरतम में कोई व्यथा छिपी हुई है ।

टिप्पणी—(१) कामायनी के इस सर्ग का यह आरम्भ नाटकीय ही है और कवि ने इन पक्तियों में आगन्तुक का परिचय नहीं दिया है पर उसकी कोमल भावनाओं में यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नकर्ता कोई नारी ही है । साथ ही कवि यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि कामायनी का चरित्र-नायक अब परिस्थितियों से आक्रान्त हो सवेदनशील हो चला है ।

(२) इन पंक्तियों में निरंग रूपक, गम्योत्प्रेक्षा, विशेषण विपर्यय और विरोधाभास आदि अलंकारों की योजना हुई है।

सुना यह सुन्दर छन्द ।

शब्दार्थ—मधु गुंजार=मधुर गुंज, मनोहर स्वर । मधुकरि=भ्रमरी ।
प्रथम कवि=आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि जब उस आगंतुक ने कमल के समान कोमल मुख को झुकाए हुए भ्रमरी की मधुर गुञ्जार की भांति वाणी में ये पंक्तियाँ मनु से कहीं तब मनु का हृदय स्वाभाविक ही आनंदित हो उठा । यहाँ यह स्मरणीय है कि कवि ने अभी तक इन दस पंक्तियों में कहीं भी आगंतुक का परिचय नहीं दिया है परन्तु यहाँ इन दो पंक्तियों से यह अनुमान हो जाता है कि वह कोई सुन्दर, मृदुभाषिणी, लज्जाशील, करुणामयी नारी ही है क्योंकि उसका मुख कमल के समान तथा वाणी भ्रमरी की गुंजार जैसी मधुर कही गयी है और साथ ही कवि यह भी कहता है कि उसने अपना सिर नीचे झुका लिया था । इन पंक्तियों में स्वाभाविकता भी है क्योंकि जब आगंतुक के मुख को कमल माना गया है तब उसकी वाणी को भ्रमरी की गुंज मानना युक्तिसंगत ही है । कवि पुनः कहता है कि आगंतुक की वाणी मनु को उसी प्रकार अनायास निकली हुई जान पड़ी जैसा कि आदि कवि के मुख से अनायास ही मधुर छंद निकल पड़ा था ।

टिप्पणी—(१) यद्यपि डॉ. फतहसिंह ने 'प्रथम कवि का ज्यों सुन्दर छन्द' की व्याख्या करते हुए इन्ने प्राचेतस आदि से सम्बद्ध किया है परन्तु परम्परा प्राप्त मान्यताओं के अनुसार कवि प्रसाद ने यहाँ आदि कवि वाल्मीकि की ओर संकेत किया है । कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि जब एक बार स्नान कर लौट रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक व्याध ने क्रौंच पक्षी के युग्म में से एक पक्षी को अपने वाणों से मार गिराया है । उस समय वाल्मीकि के करुणाशील मानस से यह श्लोक निःसृत हुआ—

मा निपाद ! प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः ।

यत्क्रौंचमिथुनादेक वधोः काममोहितम् ॥

कहते हैं देवर्षि नारद ने उसी समय प्रकट हो उन्हें रामायण लिखने की प्रेरणा दी ।

(२) इन पंक्तियों में प्राकृतिक उपमानों द्वारा मजीब विम्ब्रविधान किया गया है और उपमा अनंतर का प्रयोग हुआ है।

एष भिष्का

फिर मीन ।

शब्दार्थ—भिष्का सा सगा—विजानी भी दोड़ गई । लुटे से—आश्चर्य चरित होकर । कुत्तहन = शपथ ।

व्याख्या—कवि यह कहा है कि आगतुक की मधुर वाणी को सुनते ही मनु के रोम-रोम में तर्पणों की विद्युत् लहर-सी प्रवाहित होने लगी और वे अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मानो कोई उनके हृदयन्धी धन को छूट गया था । कवि ने कहने का अभिप्राय यह है कि मनु को अपना हृदय उस ओर आकृष्ट होता सा जान पड़ने लगा और वे मुग्ध तथा आश्चर्य-चरित हो उठीं थीं और देखने लगे जिग और उन्हें यह वाणी मुनाई पडी थी । मनु का मन यह जानने को उत्सुक हो उठा कि आगिर तिन बोधन कठ में यह वाणी निरून हुई है पर उन्हें लगने मन की लौलता अधिक देर तक दराकर नहीं रखती थी ।

टिप्पणी—यहाँ 'कुत्तहन न गृह तगा फिर मीन' में विशेषण विषय्य अनन्ता है ।

और देखा

लिपटा घनश्याम ।

शब्दार्थ—सुन्दर दृश्य = अत्यन्त रूपवान दर्शनीय वस्तु । नयन का = नेत्रों के लिए । इन्द्रजाल = जादू । अभिरान = सुन्दर । फुसुम वभव = फूलों का वभव अर्थात् फूल । चन्द्रिका = चाँदनी । घनश्याम = काले बादल ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि मनु को आने लगने एक सुन्दर नारी मूर्ति दिखाई दी जो कि उनके नेत्रों पर मोहक जादू सा डाल रही थी अर्थात् उन्हें अत्यधिक आवपक प्रतीत हो रहा थी और यही कारण है कि ज्योंही उन्होंने उसे देखा त्योंही वे उगली और आकृष्ट हो गए । कवि कहता है कि उस रमणी का शरीर ऐसा जान पड़ता था कि मानो वह फूलों से पूर्ण कोई लता हो या फिर काले-काले बादलों से घिरी हुई श्वेत शुभ्र चाँदनी हो । यहाँ यह स्मरणীয় है कि कवि ने जो 'चन्द्रिका से लिपटा घनश्याम' कहा है उसका अर्थ यह नहीं है कि वह वाला श्यामवर्ण की थी और इसलिए इसका अर्थ यह करना कि 'कोई श्याम बादल जो कि चाँदनी से लिपटा हुआ हो' उचित नहीं है । वस्तुतः कवि यह कहना चाहता है कि वह रमणी नीला परिधान धारण

किए हुए थी और इसलिए यहाँ नीले वस्त्र की उपमा मेघ से तथा उसके गौर-वर्ण की उपमा चाँदनी से दी गयी है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि प्रसाद ने रूप चित्रण की नवीन पद्धति को अपनाया है और रूपक, उपमा तथा रूपातिशयोक्ति आदि अलंकारों की योजना हुई है ।

हृदय की सौरभ संयुक्त ।

शब्दार्थ—अनुकृति=प्रतिमूर्ति, नकल । बाह्य=वाहरी अङ्ग या सम्पूर्ण शरीर । काया=शरीर । उन्मुक्त=स्वच्छन्द, खुला हुआ । मधु पवन=वसती वायु । क्रीडित=खेलता हुआ, भ्रमता हुआ । शिशु शाल=शाल का छोटा वृक्ष । सौरभ संयुक्त=सुगन्धपूर्ण ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि रमणी का बाह्य तन उसके हृदय की ही अनुकृति था अर्थात् उसका शरीर बाहर से जितना मनोहर जान पड़ता था उतना ही उसका हृदय भी उदारता से ओतप्रोत था । कवि का कहना है कि यदि उस रमणी का शरीर लम्बा एवं कोमल था तो हृदय भी विशाल और सुकुमार ही था अर्थात् उसका बाह्य तन और अन्तर्मन दोनों ही सरल एवं सकीर्णता रहित थे । कवि कह रहा है कि जिस प्रकार कोई लघु शाल वृक्ष सुन्दर सुरभि युक्त पवन के झोकों से हिलारें-सी लेता हमेशा प्रिय लगता है उसी प्रकार उस बाला के शरीर से भी अत्यन्त मीनी-मीनी गन्ध आ रही थी वह लावण्यता की प्रतिमा सहज ही प्रिय जान पड़ती थी । कवि ने इन पक्तियों में उस रमणी को अपूर्व रूपवती कहा है और 'मधुपवन क्रीडित' कहने से समवत उसका अभिप्राय यही है कि उस रमणी के शरीर से सुमधुर वायु अठखेलियाँ ही कर रही है । साथ ही यह भी कह सकते हैं कि उसके हृदय में मधुर भावनाएँ विद्यमान थी और वह अनेक उत्तम गुणों से पूर्ण भी जान पड़ती थी ।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में कि वे आगन्तुक रमणी अर्थात् श्रद्धा को 'हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लम्बी छाया उन्मुक्त' कहकर उसके बाह्य एवं आन्तरिक गुणों की ओर संकेत किया है । कहने का अभिप्राय यह है कि श्रद्धा हृदय पक्ष का प्रतीक है और उसमें उदारता, विशालता, गम्भीरता, पर-दुःखकातरता, मधुरिमा एवं ममता आदि भी गुण हैं । यहाँ यह स्मरणीय है कि ऋग्वेद में भी श्रद्धा का सम्बन्ध हृदय से माना गया है—

श्रद्धाहृदय्य याकूत्या श्रद्धया विदन्ते वसु ।

(२) यहाँ उपमा अलंकार की योजना हुई है ।

मसृणगाधार

... कोमल वर्म ।

शब्दार्थ—मसृण=कोमल, चिकना । मेघ=मेढा, भेड । चर्म=खाल, चमडा । वपु=शरीर, तन । कात=सुन्दर । धर्म=आवरण, कवच ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि उस नारी का कोमल सुन्दर शरीर गाधार देश के चिकने नील रोम वाले भेडो के चमडे से आच्छादित था अर्थात् युवती ने जो वस्त्र अपने शरीर पर धारण किया था वह गाधार देश की नीले रोयें वाली भेडो के चिकने चमडे से बना था । इस प्रकार वह वस्त्र उसके सुन्दर शरीर पर सुकोमल आवरण के समान था ।

टिप्पणी—कवि ने यहाँ यह स्पष्ट करना चाहा है कि वह वाला इतनी सुकुमार थी कि वस्त्र भी उसने अपने कोमल तन के अनुरूप ही धारण कर रखे थे । साथ ही यहाँ गम्योत्प्रेक्षा अलंकार की योजना हुई ।

तुलनात्मक दृष्टि—ऋग्वेद में भी इस प्रकार के संकेत मिलते हैं कि वैदिक युग में भेडो के रोम वाले चर्मों को धारण करने की प्रथा थी—

सर्वाहमस्मि रोमशा गधारीणामिवाविका ।

नील परिधान

गुलाबी रग ।

शब्दार्थ=परिधान=वस्त्र । सुकुमार=अत्यन्त कोमल । मृदुल=कोमल, सुन्दर ।

व्याख्या—कवि मनु से प्रश्न करने वाली आगतुक रमणी (श्रद्धा) का रूप वर्णन करते हुए कह रहा कि उस रमणी के नीले वस्त्र में से उसका सुकुमार एवं सुन्दर शरीर कहीं खुला हुआ था अर्थात् परिधान युक्त स्थानों के अतिरिक्त उसके शरीर के अन्य अंग खुले हुए थे और वे ऐसे जान पड़ते थे कि मानो काले बादलो रूपी वन में गुलाबी रग के विजली के फूल खिले हुए हों । इन पंक्तियों में कवि ने नीले परिधान के लिए बादल और रमणी के अधखुले अंगों के लिए विजली के फूल नामक उपमाओं का प्रयोग कर यह स्पष्ट करना चाहा कि उसका शरीर अपूर्व सौन्दर्यशाली था और उसका वर्ण गुलाबी रग का था ।

टिप्पणी—इन पंक्तियों कामायनी की नायिका श्रद्धा के अपूर्व सौन्दर्य का चित्रण किया गया है और वस्तुत्प्रेक्षा एवं रूपक अलंकार की योजना हुई है ।

तुलनात्मक दृष्टि—महाकवि कालिदास ने भी उर्वशी का रूप वर्णन करते हुए कहा है—

सुसूक्ष्मेणीक्तरीयेण मेघवर्णेन राजता ।

तनुरभ्रवृता व्योम्नि चन्द्रलेखित गच्छति ॥

आह ! वह मुख छविधाम ।

शब्दार्थ—व्योम=आकाश । घनश्याम=काले बादल । अरुणरवि मंडल लाल रंग का सूर्य मण्डल । छवि धाम=अपार सौन्दर्य से युक्त ।

व्याख्या—कवि अब उस वाला के मुख का वर्णन करते हुए कहता है कि उसका मुख इतना अधिक सुन्दर था कि उसका वर्णन करना सहज नहीं है । इस प्रकार कवि प्रारम्भ में ही यह स्वीकार कर लेता है कि उस रमणी अर्थात् श्रद्धा के सुन्दर मुख की तुलना किसी भी पदार्थ से नहीं की जा सकती और उसकी सुन्दरता अवर्णनीय है । कवि कह रहा है कि उस रमणी के मुख की शोभा वैसी ही थी जैसी कि सद्यः के समय आकाश के पश्चिमी भाग में काले-काले बादलो से घिरे हुए लाल सूर्यमण्डल की रहती है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने श्रद्धा के मुख को अरुण रवि मण्डल कहा है और काले बालो को घनश्याम मानकर यह कहना चाहा है कि श्रद्धा का मुख अरुण सूर्य मण्डल की भाँति जगमगा रहा है । साथ ही यहाँ वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त हुआ है ।

या कि नव अद्यान्त ।

शब्दार्थ—इन्द्रनील लघु शृंग=नीलम के पहाड़ की छोटी चोटी । कात =सुन्दर । अचेत=शान्त, विस्फोट रहित । माधवी रजनी=वसन्त की रात्रि । अश्वान्त=लगातार, निरन्तर ।

व्याख्या—कवि श्रद्धा के मुख का वर्णन करते हुए कहता है कि जिस प्रकार नवीन नीलम के छोटे से पहाड़ की चोटी पर वसन्त की रात में ज्वालामुखी की लपटें अन्दर ही अन्दर धधकती रहती हैं उसी प्रकार उसका मुख भी शोभायमान है । चूँकि आगन्तुक रमणी अभी युवा ही थी और नीला परिधान पहने हुए थी अतः कवि ने यहाँ लघु आकार के नीलम की कल्पना की है । यहाँ यह स्मरणीय है कि पुराने नीलम में घब्वे पड़ जाते हैं और वह उतना आकर्षक नहीं जान पड़ता इसलिए कवि ने यहाँ 'नव इन्द्रनील' शब्द का प्रयोग किया है । साथ ही यह उस रमणी की यौवनावस्था ही है अतः उसे

वसन्त की रात्रि में घघकता हुआ ज्वाला मुखी कहा गया है और उसकी मुख कांति को ज्वालामुखी की लपटें माना गया है परन्तु पूर्णानुराग की भावना से-ग्रहित होने के कारण उसके अन्तर के ज्वालामुखी को उचित माना गया है।

घिर रहे के पास

शब्दार्थ—अस अदलम्बित = कंधे पर पड़े हुए। घन शावक = छोटे-छोटे बादल। सुधा = अमृत। विधु = चन्द्रमा।

व्याख्या—कवि का कहना है कि उस नवयुवती के मुखड़े पर घुंघराले बाल इस प्रकार बिखरे हुए थे कि मानो काले बादलो के सुकुमार शिशु ही चन्द्रमा के समीप पीयूष पान करने के लिए पहुंच गए हो। कवि यहाँ घुंघराले बालों की उपमा बादलो के छोटे-छोटे सुकुमार बच्चों से दे रहा है तथा मुख को चन्द्रमा मानता है। इस प्रकार उसकी दृष्टि में जिस तरह काले-काले बादल चन्द्रमा के समीप एकत्र हो जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे उसका सुधा रस पान करना चाहते हो उसी प्रकार उस बालों के कंधे तक लटकने वाले घुंघराले केशों को देखकर यही आभास होता था कि मानो वे भी उसके चन्द्रमा सदृश्य सुन्दर मुख का पीयूष पान करने के लिए एकत्र हुए हो।

टिप्पणी—इन पक्तियों में सर्वथा उपयुक्त, सुन्दर एवं चित्ताकर्षक सादृश्य योजना के दर्शन होते हैं और पूर्णोपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है।

तुलनात्मक दृष्टि—कवि प्रसाद ने अपनी काव्यकृति 'आँसू' में भी मुख सौन्दर्य का चित्रण सर्वथा नवीन पद्धति से किया है—

बाँधा था विधु को किसने इन काली जजीरो से।

मणिवाले फणियो का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से ॥

और उस मुख हो अभिराम।

शब्दार्थ—मुसम्बयान = मुस्कराहट। रक्त = लाल। किसलय = नवीन एवं कोमल पत्ती या कोपलें। अरण = प्रभातकालीन उगता हुआ सूर्य। अम्बान = उज्ज्वल। अभिराम = सुन्दर।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि उस नवयुवती के मुख पर मद-मद हँसी को देख यही अनुमान होता था कि सम्भवतः प्रभातकालीन चालारुण अर्थात् बाल-रवि की कोई आभायुक्त किरण ही किसी लाल कोपल पर विश्राम करती हुई वही टिक गयी है और इस दशा में यह अत्यंत सुन्दर जान पड़ती है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने अरुण अधरो को लाल कोपल और मुक्कान को सूर्य की किरण माना है तथा रग साम्य एवं प्रभाव साम्य की दृष्टि से यह सादृश्य योजना अत्यंत स्वानाविक एवं मार्मिक है। साथ ही इस पद में वस्तुप्रेक्षा अलंकार की योजना हुई है।

नित्य यौवन जड़ में स्फूर्ति ।

शब्दार्थ—नित्य यौवन छवि=हमेशा रहने वाले यौवन की सुन्दरता । दीप्न=सुशोभित, चमकता हुआ । करुण कामना मूर्ति=करुणा में भरी हुई कामना की मूर्ति अर्थात् इच्छाओं को पूर्ण करने वाली । जड़=चेतना हीन, भावना हीन । स्फूर्ति=चेतना ।

व्याख्या—कवि उम आगतुक रमणी का रूपवर्णन करते हुए कह रहा है कि उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो सम्पूर्ण सृष्टि की करुण भावना ने ही एकत्र होकर शरीर धारण कर लिया हो अर्थात् वह वाला अनन्त करुणामयी ही जान पड़ती थी । साथ ही उनका यह यौवन शाश्वत ही है अर्थात् हमेशा बने रहने वाला है और उसकी देह द्युति जिन तरह आज आनायुक्त है उसी तरह हमेशा ऐसी बनी रहेगी तथा उसके शरीर की शोभा कभी भी कम न होगी । कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि वह वाला न केवल अपूर्व सुन्दरी है अपितु करुणामयी भी है और उसके इस लौकिक सौन्दर्य को देखते ही मन इन प्रकार उसकी ओर आकृष्ट हो उठता है कि स्वानाविक ही उसे स्पर्श करने की आकांक्षा होने लगती है । इतना ही नहीं वह इतनी सुन्दर थी कि जड़ पदार्थों में भी स्फूर्ति जागृत करने की अर्थात् चेतना उत्पन्न करने की शक्ति रखती थी ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने श्रद्धा को अलौकिक सौन्दर्य से ओत-प्रोत दिखाकर 'उसे विश्व की करुण कामना मूर्ति मानकर यह सकेत किया है कि श्रद्धा ससार की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी है । साथ ही यहाँ रूपक एवं वस्तुप्रेक्षा अलंकार की योजना हुई है ।

उषा की पहली की गोद ।

शब्दार्थ—लेखा=किरण । कानं=सुन्दर । माधुरी=माधुर्य, जोना । भर मोद=आनन्द या उल्लास से पूर्ण । सलज्ज=लज्जायुक्त, लजीली । भोर=प्रातः काल । द्युत=चमक, आभा ।

व्याख्य।—कवि का कहना है कि जिस प्रकार प्रमातकालीन तारे की अपूर्व शोभा युक्त अकशम्या से मधुरिमा में ओत-प्रोत उल्लास पूर्ण अपूर्व मादकता भरी और लज्जायुक्त उपा की पहली सुनहली किरण उठती है उसी प्रकार उस बाला के सुन्दर मुख पर हल्की सी मुस्कराहट छा रही थी। कवि ने यहाँ-प्रियतम की गोद में रात्रि भर सोने के पश्चात् प्रमातकाल में उठने वाली किसी नारी की कल्पना की है और उसका कहना है कि उस नारी के मुख पर जो हर्ष, मादकता एवं लज्जा दीख पड़ती है वही उस बाला के मुख पर भी दिखाई देती थी।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में कवि ने श्रद्धा के अरुणिम अधरो पर छाई शुभ्र मुस्कान का सजीव चित्र अंकित किया है और इस पद में वस्तुतः प्रेक्षा अलंकार की योजना हुई है।

(२) यहाँ यह स्मरणीय है कि उस रमणी अर्थात् श्रद्धा को अब तक कभी भी प्रिय सयोग का अवसर न प्राप्त हुआ था अतः इस पद में प्रयुक्त उपमा को त्रुटिपूर्ण भी कहा जा सकता है पर कवि का उद्देश्य तो उस रमणी के मुख की शोभा का वर्णन करना मात्र था अतः यह कल्पना त्रुटिपूर्ण नहीं है।

कुसुम कानन

...

सदृश अबाध।

शब्दार्थ—कुसुम कानन अचल—फूलों से पूर्ण वन प्रदेश। मन्द पवन पूरित सौरभ—मन्द-मन्द वायु द्वारा लायी गयी सुगन्धि। परमाणु पराग रचित—फूलों के सुगन्धित पराग के परमाणुओं से रची गयी। मधु—फूलों का रस पराग। शुभ्र—उज्ज्वल, निर्मल। नवल—नवीन। मधु राका—वसन्त पूर्णिमा की चाँदनी रात। मन्द विह्वल प्रतिबिम्ब—मस्ती एवं चंचलता से पूर्ण मूर्ति या प्रतिमा। मधुरिमा—माधुर्य। अबाध—निर्विघ्न।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि वह सुकुमार नारी इतनी सुन्दर जान पड़ती थी कि मानो फूलों की वाटिका में मन्द पवन के झकोरों से प्रेरित हो मकरन्द का आधार लिए हुए फूलों के इस अर्थात् पराग के कणों का समूह ही साक्षात् देह धारण कर शोभायमान प्रतीत हो रहा हो और उन कणों पर मन को रुचिकर प्रतीत होने वाली सुन्दर स्वच्छ नव वसत की पूर्ण चाँदनी रात का प्रकाश पड़ रहा हो। इतना ही नहीं उस बाला के सुन्दर मुखड़े पर रम्य श्रीढायुक्त अर्थात् मधुरता से ओत-प्रोत मन्द-मन्द उठने वाली मुस्कराहट की स्वामाविक झलक भी दीख पड़ती थी।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने श्रद्धा के सौन्दर्य का अतीन्द्रिय एवं अपार्थिव चित्र अंकित किया है और उर्ध्वा एव वस्तुप्रेक्षा अलकारों की सफल संयोजना भी हुई है।

तुलनात्मक दृष्टि—प्रसिद्ध सूफी कवि मंझन ने भी 'भवुमालती' में इसी प्रकार अपार्थिव शरीर-सौन्दर्य का चित्रण करते हुए कहा है—

वर कामिनि तोहि प्रीति कै नीरन । माहि पानि भा सानि सरीरु ॥

पूर्व दिनन मो जानहि, तुम्हरी प्रीत कै नीर ।

मीहि माटी मधु समान कै, तौ यह बोला सरीर ॥

सुपरिचित कवि गोस्वामी तुलसीदास ने भी 'रामचरित मानस' में सीता के दिव्य एवं अलौकिक रूप सौन्दर्य का चित्रण करते हुए कहा है—

जो छवि सुधा पयोनिधि होई । परम रूपमय कच्छपु सोई ॥

मोभा रजु मन्दक सिंगारु । मर्य पानि पकज निज मारु ॥

एहि विधि उपजै लच्छि जव सुदरता सुख मूल ।

तदपि सकोच समेत कवि कहहि सीय सम तूल ॥

कहा मनु ने असहाय ।

शब्दार्थ—नभ धरणी=आकाश और पृथ्वी । निरुपाय=जिसके पास कोई उपाय न हो । उल्का=टूटा हुआ तारा । भ्रात=इधर-उधर भटकने वाला । शून्य=आकाश, निर्जन प्रदेश ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि उस आगतुक अर्थात् श्रद्धा की बातें सुनकर मनु ने उससे कहा कि इस आकाश और पृथ्वी के मध्य उनका जीवन एक रहस्य बनकर रह गया है अर्थात् वे इस प्रकार अनगिनती उलझनों से घिरे हैं कि उन्हें यही नहीं समझ में आता कि इन उलझनों को कैसे सुलझाया जाय । मनु का कहना है कि जिस प्रकार अनरिक्ष से टूटा हुआ तारा जलते-जलते शून्य में असहाय सा हो इधर-उधर भटकता फिरता है उसी प्रकार उन्हें भी अब व्यथा रूपी जलन को लेकर इस निर्जन प्रदेश में बिना किसी सहारे के इधर-उधर भटकना पड़ रहा है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मनु की दयनीय स्थिति का सुन्दर निरूपण हुआ है और पूर्णोपमा एवं श्लेष अलकारों की योजना हुई है ।

शैल निर्भर पाखण्ड ।

शब्दार्थ—शैल=पर्वत । निर्भर=झरना । हतभाग्य=भाग्यहीन,

अभागा । हिमखण्ड=वर्ष का टुकड़ा । जल निधि=समुद्र । अक=गोद । पाखड=ठगा हुआ, व्यर्थ का जीवन विताने वाला ।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि उनका जीवन तो अब एक प्रकार से पाखड मात्र ही रह गया है अर्थात् उसमें किसी भी प्रकार की वास्तविकता या गति के चिन्ह नहीं रहे तथा उन्हें यह जीवन विलकुल व्यर्थ विताना पड रहा है । इस प्रकार मनु का यही कहना है कि जिस प्रकार पर्वत के अस्तित्व की सार्थकता शरतो के रूप में प्रवाहित होने में ही है अन्यथा वह तो जड ही कहा जाता है उसी प्रकार मेरा जीवन भी उसी पर्वत खड के समान ही है कारण कि उससे अभी तक किसी भी प्रकार का स्रोत निर्भरित नहीं हो सका । इतना ही नहीं मनु अपने जीवन को उस हिमखड जैसा मानते हैं जो कि सरिता बनकर सागर में नहीं मिल सका ।

टिप्पणी—(१) वस्तुन एकाकी जीवन में किसी प्रकार की सार्थकता नहीं रहती और मानव जीवन की पूर्णता, महदय होने तथा प्रेम पात्र प्राप्त करने में ही है, अत मनु अपने इस अभावग्रस्त जीवन को स्वभाविक ही निरर्थक मानते हैं ।

(२) इन पक्तियों में मालोपमा अलंकार है ।

पहेली सा

कर अनजान ।

शब्दार्थ—व्यस्त=उलझा हुआ । अभिमान=अहंकार या भूठा घमड । विस्मृति=भूल । चल रहा हूँ=जीवन व्यतीत कर रहा हूँ । अनजान=अभिमत ।

व्याख्या—मनु उम आगतुरु अर्थात् श्रद्धा से कह रहे हैं कि मेरा जीवन तो पहले के समान उगता हुआ है और मैं उसे सरसक प्रयत्न करके भी सुलभा नहीं पाता और वह भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसका क्या कारण है ? मनु का कहना है कि इस प्रकार मैं बिना सोचे समझे अनजान सा बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने मनु की मनोदशा का स्वभाविक चित्रण किया है और पूर्णोपमा अलंकार की योजना भी हुई है ।

भूलता ही

यह समीत ।

शब्दार्थ—संजल=सुन्दर, कोमल । फलित=युक्त । अतीत=वह समय जो बीत चुका है, विगत । तिमिर गर्भ=अंधेरी गुफा, निराशा अधकार । दीन=निस्तहाय, दुखी ।

व्याख्या—मनु कहते हैं कि मैं दिन रात अपने कोमल अभिलाषाओं ने पूर्ण विगत युग को भुलाने का प्रयत्न कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब वंसा उल्लास और आनन्द शायद ही मिल सके। मनु का कहना है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि जिस प्रकार घोर अधकारपूर्ण गुफा में सगीत की मधुर स्वर लहरी दूर तक गूँजकर बही रह जाती है उसी प्रकार अब उनके व्यापूरण जीवन की सभी सुखद कल्पनाएँ शनैः शनैः निराशा रूपी अधकार में मिटती सी जा रही हैं।

टिप्पणी—यहाँ 'सजल अभिलाषा' में विशेषण विपर्यय और 'दीन-जीवन का यह सगीत' में रूपक अलंकार है।

क्या कहूँ उजड़ा सा राज।

शब्दार्थ—उद्भ्रान्त=लक्ष्य भ्रष्ट, भटकता हुआ। विवर=गुफा। नील गगन का विवर=अतरिक्ष, आकाश।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि चारों ओर निरुद्देश्य भटकने के कारण मैं यह भी नहीं कह पाता कि आखिर मैं स्वयं क्या हूँ क्योंकि मुझे अपने जीवन में सार्थकता के कुछ भी अंश नहीं दीख पड़ते। मनु का कहना है कि मुझे तो यही जान पड़ता है कि मानो मैं नीले आकाश के रिक्त स्थानों में भटकी हुई वायु की एक तरंग के समान हूँ और मेरा जीवन उम उजड़े हुए राज्य की भाँति है जिसमें शून्यता सी व्याप्त है।

टिप्पणी—मनु के इस चित्रण में मनोवैज्ञानिकता है और यहाँ उपमा अलंकार की योजना हुई है।

एक विस्मृति संकलित विलम्ब।

शब्दार्थ—स्तूप=स्तम्भ। अचेत=जड़तायुक्त। संकलित=संचित, समूह। विलम्ब=देरी।

व्याख्या—मनु अपने जीवन को जड़ता से पूर्ण विस्मृतियों का स्तम्भ भी कहते हैं और उन्हें वह ज्योति की धुंधली सी छाया जैसा लगता है। इसका अर्थ यह है कि मनु अपने आपको कीर्तिमान देवजाति का क्षुद्र वंशज ही समझते हैं और वे रह-रह कर यही सोचते हैं कि सफलता प्राप्त करने में न जाने अभी कितना समय और लगे क्योंकि उन्हें चारों ओर विलम्ब ही विलम्ब देखना पड़ रहा है।

टिप्पणी—इस पद में मालोपमा अलंकार की अतूठी अभिव्यक्ति हुई है।

“ कौन हो तुम.

मन्द बयार ।

शब्दाय—वसत के दूत = वसन्तागमन की सूचना देने वाली कोयल, यहाँ जीवन में आशा प्रदान करने वाले से अभिप्राय है । विरस = नीरस । घन तिमिर = गहन अन्धकार, घोर निराशा । चपल = विजली, आशा । तपन = गर्मी, वेदना । बयार = मद हवा, कोमल एवं मधुर वाणी ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि आगतुक को अपने दयनीय एवं अभाव-ग्रस्त जीवन से परिचित कराने के पश्चात् मनु ने यह जानना चाहा कि आखिर वह रमणी कौन है ? इस प्रकार मनु आगतुक से कहते हैं कि वे तो अपने जीवन को पतझड़ के समान मानते हैं और उस नारी को वसत का दूत समझते हैं तथा यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उन्हें उत्तकी वाते सुनकर यह आशा हो चली है कि उनके जीवन में शीघ्र ही सरसता और मधुरता का आगमन होगा । मनु उस आगतुक से कह रहे हैं कि उनके जीवन में वसन्त के समान उल्लासमय वातावरण प्रस्तुत करने की आशा उत्पन्न करने वाले तुम कौन हो ?

टिप्पणी—इन पक्तियों में प्रतीकात्मकता एवं लाक्षणिकता है और उल्लेख, रूपकातिशयोक्ति एवं परपरित रूपक आदि अलंकारों की योजना हुई है ।

तुलनात्मक दृष्टि—प्रसाद जी ने 'गाँसू' में भी यही कहा है—

पतझड़ था भाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में ।

किसलय नव कुसुम विछाकर आये तुम इस क्यारी में ॥

नखत की

•• हलचल शात ।

शब्दार्थ—नखत = नक्षत्र, तारागण । लहरी = लहर । कात = उज्ज्वल, रमणीय । दिव्य = महान । मानस = हृदय, मान सरोवर ।

व्याख्या—मनु कहते हैं कि जैसे सघन अन्धकार में विद्युत् की क्षीण रेखा चमक उठती है वैसे ही आज उनके निराशाखी अन्धकारपूर्ण जीवन में वह आगन्तुक आशा की सुनहली किरण के समान जान पड़ता है और उसे देखकर उन्हें वसी ही शक्ति प्राप्त होती है जैसी ग्रीष्म ऋतु में शीतल मन्द पवन के प्रवाहित होने से मानव मात्र को प्राप्त होती है । इतना ही नहीं मनु उस आगन्तुक को अन्धकार में नक्षत्र की किरण के समान मानते हैं अर्थात् उनकी दृष्टि में वह रमणी उनके निराशपूर्ण हृदय में आशा की किरण के समान है । इसलिए उसका आगमन होते ही उनके मानस प्रदेश की समस्त हलचल शात

हो गई है और उन्हें वैसे ही अनिर्वचनीय आनन्द प्राप्त हो रहा है जैसा कि किसी कोमल भावनाओं वाले कवि को दिव्य मनोहर कल्पना के उदय होने पर प्राप्त होता है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में विशेषण वक्रता है और उपमा, रूपक एवं श्लेष आदि अलंकारों की योजना हुई है ।

लगा कहने मधुमय संदेश ।

शब्दार्थ—आगन्तुक व्यक्ति=नवागत व्यक्ति अर्थात् श्रुता । उत्कठा=उत्सुकता । सविशेष=तीव्र । सानन्द=आनन्दपूर्वक । सुमन=फूल, सुन्दर मन ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि मनु के उद्गारों को सुनने के पश्चात् वह आगन्तुक व्यक्ति, उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए, अपनी मधुर वाणी से अपना परिचय उसी प्रकार देने लगा जिस प्रकार कोयल प्रसन्न होकर फूल को वसन्तागमन की सूचना देती है । वस्तुतः इन पक्तियों में फूल और मधुमय नामक दोनों ही शब्द श्लिष्ट हैं तथा सुमन का अर्थ फूल के साथ-साथ सुन्दर मनवाला और मधुमय का अर्थ वसन्तमय एवं मधुर दोनों ही माना जाना चाहिए । इस दूसरे अर्थ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस आगन्तुक ने सुन्दर मन वाले मनु को भावी जीवन की मनु आशा बँधाई ।

टिप्पणी—इस पद में श्लेष एवं वस्तुतः प्रेक्षा अलंकार हैं ।

भरा था मन प्यारी संतान ।

शब्दार्थ—ललित कला=वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीतकला और काव्यकला आदि को ललित कला कहा जाता है । गंधर्व=एक जाति विशेष ।

व्याख्या—वह आगन्तुक रमणी अपना परिचय देते हुए कह रही है कि मैं अपने पिता की अत्यन्त प्यारी संतान हूँ और मेरे मन में हमेशा से ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा रही है । इस प्रकार मैं इधर गंधर्वों के देश में रहकर अपनी अभिलाषा पूर्ण कर रही हूँ ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने ललित कला के प्रति श्रद्धा का अनुराग दिखलाकर यह स्पष्ट करना चाहा है कि उसके हृदय में कोमलता, उदारता एवं सहृदयता आदि भावनाएँ थी ।

घूमने का सुन्दर सत्य ।

शब्दार्थ—मुक्त व्योम तल=खुले आकाश के नीचे । कुतूहल=जिज्ञासा, आश्चर्य ।

व्याख्या—उस आगन्तुक रमणी का कहना है कि स्वच्छन्द प्रकृति की होने के कारण मैं इस विस्तृत उन्मुक्त आकाश के नीचे दिनप्रतिदिन इधर-उधर घूमती रहती थी और इस प्रकार मेरी यह आदत सी पड गई कि चारों ओर घूमकर प्रकृति की सुन्दर छवि देखी जाय । वह वाला कहती है कि इस प्रकार प्रकृति के विभिन्न दृश्यों की मनोहर सुपमा को देख, आश्चर्यचकित हो मैं अपने हृदय में उठने वाले रहस्यों को सुलभाने की चेष्टा करती और हमेशा यह जानने को उत्सुक रहती कि आखिर इन सुन्दर वस्तुओं में विद्यमान सत्य क्या है ?

टिप्पणी—यहाँ अन्तिम दो पक्तियों में विशेषण विपर्यय और मानवीकरण अलंकार है ।

दृष्टि जब क्या है पीर ?

शब्दार्थ—हिमगिरि = हिमालय पर्वत । अधीर = उत्सुक होकर । घरा = धरती, पृथ्वी । पीर = पीडा, व्यथा ।

व्याख्या—वह आगन्तुक रमणी कह रही है कि मेरा मन प्राकृतिक दृश्यों की सुपमा निहार कर रहस्य से पूर्ण हो जाता था और कुतूहल मिटाने के लिए भी वह स्वाभाविक ही अधीर हो उठता था अतएव हिमालय पर्वत को देखकर ही कभी-कभी मैं यह सोचने लगती कि आखिर धरती के हृदय में ऐसी कौन-सी पीडा है या उसे कौन-सा कष्ट है कि इसके कारण उसके मस्तक पर चिन्ता की सिकुडन पड गई है । यहाँ यह स्मरणीय है कि जब कोई भी प्राणी किसी व्यथा से पीडित होता है और उसके मन में चिन्तार्येँ सी उठने लगती हैं उस समय स्वाभाविक ही उसके मस्तक पर सिकुडन सी आ जाती है । अतः इन पक्तियों में वह वाला हिमालय को धरती के ललाट की सिकुडन ही मानती है और उसका अनुमान है कि कदाचित् किसी आन्तरिक व्यथा के कारण पृथ्वी के मस्तक पर सिकुडन सी पड गई है और यही सिकुडन हिमालय के रूप में दीख पडती है ।

टिप्पणी—(१) इस पद में हिमालय को धरती के माथे की सिकुडन कहकर कवि ने अपनी नवोन्मेषशालिनी प्रतिमा शक्ति का परिचय दिया है ।

(२) इन पक्तियों में मानवीकरण और समासोक्ति अलंकार हैं ।

मधुरिमा में अनजान ।

शब्दार्थ—मधुरिमा = सौन्दर्य । सोया सदेश = छिपा हुआ सदेश । चेतना सचल उठी अनजान = स्वयमेव हृदय अधीर हो उठा ।

व्याख्या—वह भागन्तुक वाला बहती है कि हिमालय पर्वत के माँन सौन्दर्य की ओर देखने पर कभी-कभी यह भी आगत होने लगता कि उसकी इन नीरव नुपमा में कोई न कोई नहान और गुप्त संदेश अवश्य है। इस प्रकार मेरे मन में यह जानने की इच्छा बलवती हो उठी कि आखिर वह संदेश क्या है।

टिप्पणी—‘एक सोया संदेश महान्’ में विरोधाभास बलकार है।

बड़ा मन सम्भार।

शब्दार्थ—शैल मालाओं=पर्वत की श्रेणियों। शृंगार=सौन्दर्य, सुन्दरता।
आँख की भूख=देखने की तीव्र इच्छा। सम्भार=नाज-नज्जा, सज्जार।

व्याख्या—उन रमणी का कहना है कि ज्यों ही मेरे मन में हिमालय के माँन सौन्दर्य में विद्यमान गुप्त संदेश को जानने की उत्पन्नता जागृत हुई त्यों ही मेरे चरण भी आगे बट चले। इस प्रकार रमणीय पर्वत शृङ्खलाओं में अनेक मनोहर दृश्यों को देख नेरे नेत्रों की प्यास बुझ गयी और मैं इन्हीं निष्कर्ष में पहुँची कि यह पर्वत अपार वैभवशाली है तथा उसकी नाज-नज्जा भी मनोहारिणी है।

टिप्पणी—यहाँ ‘आँख की भूख मिटी’ में प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है।

एक दिन सहसा विश्वव्य।

शब्दार्थ—सहसा=अकस्मात्, अचानक। सिन्धु=मनुष्य सागर। जपार=अनन्त। नगतल=हिमालय पर्वत की तलहटी। भ्रष्ट=बान्धोलित, अपने पूरे वेग से उमड़कर। अकेला यह जीवन=मैं अकेली। विश्वव्य=शान्त, निर्भीक।

व्याख्या—उन बाला ने मनु ने पुन कहा कि एक दिन अचानक इन्हीं हिमालय पर्वत के नीचे जपार सागर अपने पूरे वेग में उमड़ उठा और वह गरजता हुआ पर्वत की तलहटी से टकराने लगा। वस्तुतः इन पक्षियों में उस रमणी ने भीषण जल प्रलय की ओर संकेत किया है और उनका कहना है कि एक दिन हिमालय पर्वत के चारों ओर जल ही जल देख पड़ने लगा तथा उसी समय ने मैं निर्यात भी हो इधर-उधर अकेली निश्चित भ्रम रही हूँ।

टिप्पणी—इन पद में कवि ने यदि एक ओर श्रद्धा को निर्यात कहकर उसके असहाय एवं विवश जीवन की ओर संकेत किया है तो दूसरी ओर

‘विश्वब्ध’ विशेषण द्वारा श्रद्धा की दृढ, निर्भीक एवं निश्चल मानसिक स्थिति की ओर भी संकेत किया है। इस प्रकार वह एकाकी एवं निरुपाय होकर भी एक साहसी बाला के रूप में मनु के समक्ष आती है।

यहाँ देखा

मन में अनुमान।

शब्दार्थ—बलि=यज्ञ विशेष। भूत हित रत=प्राणियों के कल्याण में लगे हुए। सजीव=जीवित।

व्याख्या—वह आगतुक रमणी मनु से कह रही है कि अकेले घूमते-घूमते मैं इस ओर निकल आई और मैंने जब यहाँ पास में ही यज्ञ से बचा हुआ कुछ अन्न देखा तब मुझे यह अनुमान सा होने लगा कि प्राणियों के हित साधन में तत्पर कोई न कोई प्राणी अवश्य जीवित है। इस प्रकार मुझे यह विश्वास हो गया कि जल प्रलय के पश्चात् मेरे समान कोई दूसरा प्राणी भी जीवित बच रहा है अन्यथा यह अन्न यहाँ न दिखाई देता।

तुलनात्मक दृष्टि—वस्तुतः इस पद में निस्वार्थ भाव से किये जाने वाले सात्त्विक यज्ञ की ओर संकेत किया गया है और श्रीमद्भगवद्गीता में भी कहा गया है—

अफलाकाक्षिभिर्यन्त्रो विविदृष्टो य इज्यते ।

यष्टव्यमेवेति मन समावाय स सात्त्विक ॥

तपस्वी

कैला उद्वेग।

शब्दार्थ—बलात्=दुःखी, व्यग्र, व्याकुल। हताश=निराश। उद्वेग=अशांति।

व्याख्या—वह बाला मनु को सम्बोधित कर कहती है कि हे तपस्वी! तुम क्यों इतने दुःखी और निराश जान पड़ते हो तथा तुम्हें इतनी अधिक व्यथा क्यों हो रही है। उसे मनु को इतना अधिक निराश देखकर आश्चर्य होता है और वह उनसे पूछती है कि तुम्हारी इस अशांति का कारण क्या है?

टिप्पणी—इन पक्तियों में मनु की व्यथापूर्ण निराश स्थिति का अत्यन्त मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है।

हृदय में

सुन्दर वेश।

शब्दार्थ—अधीर=धैर्यहीन। लालसा=इच्छा, चाह। निःशेष=अवशिष्ट, बाकी। वचित=अलग।

व्याख्या—वह आगन्तुक रमणी मनु से कह रही है कि क्या अब तुम्हारे

हृदय मे और अधिक दिन जीवित रहने की चाह तथा जीवन के प्रति कुछ भी मोह नहीं रहा जो तुम इस प्रकार निराश से बैठे हो ? कही ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे हृदय की विराग भावना ही सुन्दर आकर्षक रूप धारण कर तुम्हें धोखा दे रही है अर्थात् तुम्हे जीवन से एकाएक विरक्त बना रही है और कही तुम अनुराग के अभाव मे विवश होकर त्याग की ओर तो उन्मुख नहीं हो गए । उस रमणी का कहना है कि यदि वास्तव मे यही कारण है तो फिर तुम्हे पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए और इन अनुमानित प्रवादो को भुलाकर जीवन से पुन अनुराग करना चाहिए अन्यथा हो सकता है कि तुम हमेशा के लिए जीवन के वास्तविक सुखो से वचित हो जाओ ।

टिप्पणी—इन पक्तियो मे जीवन के प्रति प्रेम रखने और सघर्षो से विचलित न होने की प्रेरणा दी गयी है ।

दु ख के डर

.... अनजान ।

शब्दार्थ—जटिलताओ = कठिनाइयो । काम = कर्म ।

व्याख्या—वह आगन्तुक रमणी मनु को सम्बोधित कर कहती है कि कही तुम पहले से ही अज्ञात उलझनो का अनुमान कर उनसे उत्पन्न होने वाले दु खो की कल्पना मात्र से ही तो घबडा कर कर्मक्षेत्र से विमुक्त नहीं हो गए । इसका अभिप्राय यह है कि बहुत मनुष्य स्वय ही अज्ञात कल्पनाओ के भय से डर कर जीवन मे प्रगति करना छोडकर पलायन की प्रवृत्ति धारण करते है और कभी भी प्रगति नहीं कर पाते । वस्तुतः भय तो मन की अनुभूति ही है और अज्ञात भय की कल्पना से ही कभी-कभी बहुत से लोग साहस खो बैठते हैं अतः वह वाला मनु को स्वाभाविक ही यह प्रेरणा देना चाहती है कि वे व्यर्थ ही न घबडायें और जीवन से प्रेम करना सीखें । इसलिए वह कहती है कि कही इस भय से कि जीवन दु खमय न हो, वे अज्ञात उलझनो की कल्पना कर वर्मक्षेत्र से पीछे तो नहीं हट रहे हैं । उनका कहना है कि वे यह क्यों भूल जाते हैं कि कल्पनाओ मे वास्तविकता नहीं रहती और हम जो भी अनुमान करते है वह कभी भी पूर्ण सत्य नहीं होता अतः यह भी संभव है कि आज जिस भविष्य की कल्पना से हम भयभीत हो रहे हो वह उससे सर्वथा भिन्न हो और हम केवल आशकाओ से ही भयभीत हो रहे हो ।

टिप्पणी—इन पक्तियो मे श्रद्धा ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि मनु आज अपने भविष्य को जो उलझनपूर्ण समझते हैं वह युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता

और यह भी समभव है कि वह ठीक इसके विपरीत सर्वथा सुखमय ही हो, अतः उनका व्यर्थ की जटिलताओं का अनुमान कर कर्मक्षेत्र से पीछे हटना उचित नहीं है।

फर रही लीलामय अनुरक्त।

शब्दार्थ—लीलामय=क्रीडापूर्ण अर्थात् सृष्टि, स्थिति, सहार, अनुग्रह एव तिरोधान आदि कार्यों में लीन होकर। महाचित्ति=विराट् चेतना शक्ति। उन्मीलन=विकास। अभिराम=सुन्दर। अनुरक्त=मोहित।

व्याख्या—वह वाला कह रही है कि यह सृष्टि जो कि अत्यंत सुन्दर एव आकर्षक प्रतीत होती है और जिसमें सभी अनुरक्त है, वास्तव में चेतन ब्रह्म अर्थात् परमात्मा की लीला का ही व्यक्त रूप है। अतएव जब ईश्वर स्वयं ही कर्म में लीन है तब उसके द्वारा निर्मित मानव का कर्म से विमुक्त होना अनुचित ही है। यहाँ यह स्मरणीय है कि सृष्टि निर्माण के सम्बन्ध में यह मत प्रचलित है कि जब परमात्मा एकाकीपन के भार से ऊब गया तब उसकी इच्छा एक से अनेक हो जाने की हुई और इसी अभिलाषा से उसने अपनी माया शक्ति से इस ससार को रच दिया। इसलिए यह अनुमान किया जा सकता है कि परमात्मा की आनन्दपूर्ण लीला से ही सृष्टि निर्माण होने के कारण यह ससार अत्यधिक सुन्दर और आकर्षक प्रतीत होता है। यही कारण है कि वह आगन्तुक रमणी भी मनु को यह प्रेरणा देती है कि मानव मात्र को कर्म में रत रहने पर ही सच्चा सुख मिल सकता है।

टिप्पणी—इस पद में कर्म भावना पर दृढ़ रहने की प्रेरणा दी गयी है और वह काश्मीरी शैवागम के दार्शनिक पक्ष अर्थात् प्रत्यभिज्ञा दर्शन से प्रभावित भी है। डॉ० कन्हैयालाल सहल के शब्दों में “महाचित्त अथवा चैतन्य काश्मीरी शैवागम का पारिभाषिक शब्द है। परासवित, परमेश्वर, शिव, परमशिव आदि चैतन्य के ही नामांतर हैं। चैतन्य के अतिरिक्त परमार्थत किसी की भी सत्ता नहीं। ‘इहहि सर्वत्र अप्रतिहत शक्ति परमेश्वर एव वसूषुस्तथा भवति न तु अन्यः कश्चित् परमार्थत’ अस्ति।’ विश्वोत्तीर्ण और विश्वात्मक उसी के रूप हैं। ‘चिदेव भगवती वत्तदनन्तजगदात्मना स्फुरति।’ अनन्त जगत भगवती चित् के ही स्फुरण हैं। पराशक्ति रूपा चिति और शिव मट्टारक में वस्तुतः कोई अन्तर नहीं है। ‘पराशक्ति रूपाचित्तिरेव भगवती ... शिव मट्टारक भिन्ना।’ यद्यपि शक्ति के असंख्य रूप होते हैं किन्तु शैवागम

दर्शन में परमेश्वर की निम्नलिखित ५ शक्तियों का उल्लेख हुआ है—
 (१) प्रकाशरूपा चित शक्ति (२) स्वात्मन्त्र्य (आनन्द शक्ति) (३) तच्चमत्कार
 (इच्छा शक्ति) (४) आमर्षत्मकता ज्ञान शक्ति और सर्वाकार योगित्व क्रिया
 शक्ति । महेश्वर की स्तुति करते हुए अभिनवगुप्त कह गये हैं—

प्रपचोत्तीर्णरूपाय नमस्ते विश्वमूर्तये ।
 सदानन्द प्रकाशाय स्वात्मनेऽनन्त शक्तये ॥
 त्वत्स्वरूपे श्रम्ममाणे त्वं चाह चाखिल जगत् ।
 जाते तस्य तिरोधनि न त्वं नाहं न वै जगत् ॥
 त्वत्प्रबोधात् प्रबोधोऽस्य त्वनिद्रानो लयोऽस्य यत् ।
 अस्तत्त्वदात्मकं सर्वं विश्वं सदसदात्मकम् ॥

महाचिति लीलामय आनन्द कर रही है । उसके सजग सी होने पर, उसके नेत्र खोलने पर ही विश्व का सुन्दर उन्मीलन होता है । उसके तिरोहित होने पर न तो यह जगत् है, न तू है, न मैं हूँ ।” इमीलिए श्रद्धा ने मनु से कहा था कि सृष्टि के इस रहस्य को समझने वाला सृष्टि में अनुरक्त होगा और वह कभी भी उससे विरक्त नहीं हो सकता ।

काम मंगल भवधाम ।

शब्दार्थ—मंगल से मङ्गल = कल्याण से सुशोभित । श्रेय = वाञ्छनीय । सर्ग = सृष्टि विश्व । इच्छा = कामना । तिरस्कृत कर = अस्वीकार कर, उपेक्षा करते हुए । भवधाम = ससार ।

व्याख्या—वह बाला मनु से कह रही है कि जब हम इस सृष्टि की उत्पत्ति पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उसकी उत्पत्ति काम अर्थात् इच्छा से हुई है और यह उसका ही परिणाम है । इस प्रकार कवि ने श्रद्धा द्वारा सृष्टि के निर्माण को ही सर्वोपरि सिद्ध किया है और वास्तव में जब मनुष्य को किसी वस्तु की आकांक्षा होती है तभी वह कर्म में प्रवृत्त होता है । वास्तव में इस सृष्टि में भाँति-भाँति की कामनाएँ ही उत्पन्न होकर जगत् कर्मक्षेत्र में प्रवृत्त करती हैं अन्यथा सृष्टि का विकास असम्भव था । यह तो निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि शुभ कर्म करने से कल्याण होता है अतः काम का तिरस्कार करना युक्ति सगत् नहीं है । इस प्रकार श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम वैराग्य धारण कर काम अर्थात् इच्छा का तिरस्कार

कर बड़ी भारी भूल कर रहे हो और इससे तुम्हारा सासारिक जीवन असफल ही सिद्ध होता है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में प्रसादजी ने काम का महत्व प्रतिपादित किया है और उन्होंने अपने एक निबन्ध में काम के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए यही कहा है “काम का धर्म में अथवा सृष्टि के उद्गम में बहुत बड़ा प्रभाव ऋग्वेद के समय में ही माना जा चुका है—कामस्तऽने समवतऽतिधि मनसोरेत प्रथम यदासीत् । यह काम प्रेम का प्राचीन वैदिक रूप है और प्रेम से वह शब्द अधिक व्यापक भी है। जब से हमने प्रेम को Love या इश्क का पर्याय मान लिया, तभी से ‘काम’ शब्द की महत्ता कम हो गयी। समवत विवेकवादियों की आदर्श भावना के कारण, इस शब्द में केवल स्त्री पुरुष के अर्थ का ही मान होने लगा। किन्तु काम में जिस व्यापक भावना का समावेश है, वह इन सब भावों को आवृत्त कर लेता है।”

सुलनात्मक दृष्टि—श्री रामधारीसिंह ‘दिनकर’ ने भी ‘कुक्षेत्र’ में निवृत्ति मार्ग की घोर निन्दा करते हुए प्रवृत्ति मार्ग का ही समर्थन किया है—

जनाधीर्णं जग से व्याकुल हो निकल गावना वन में,
धर्मराज, है घोर पराजय नर की जीवनरण में।
यह निवृत्ति है ग्लानि, पलायन का यह कुत्सित क्रम है,
नि श्रेयस यह श्रमित, पराजित, विजित बुद्धि का भ्रम है।

दुःख की पिछली

भूल।

शब्दाथ—नचल प्रभात=नवीन प्रात काल भीना=बारीक।

व्याख्या—वह रमणी अर्थात् श्रद्धा मनु से कह रही है कि जिस प्रकार रात्रि के समाप्त होते ही सुखद सवेरा आ जाता है उसी प्रकार दुःख के पश्चात् सुख का आगमन स्वाभाविक ही है और जैसे कि उषा का सुन्दर तन अन्धकार के भीगे आवरण में ढका रहता है उसी तरह दुःख-सुख दोनों एक दूसरे से सम्बन्धित हैं और जीवन में दुःख स्थायी नहीं है बल्कि उसकी भी एक अवधि है। अतएव दुःख-सुख दोनों ही जीवन में क्रमानुसार आते-जाते रहते हैं और प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह घैर्यं धारण करे तथा कभी भी दुःख-में अपना साहस न खो बैठे। इस प्रकार मनुष्य को यह विश्वास रखना चाहिए कि जिस प्रकार साधन अन्धकार मिटते ही सुखद प्रभात की शुभ्र आभा दृष्टिगोचर

होती है उसी प्रकार दुःख रूपी परदा। हटते ही सुख का नवीन ससार झलक उठता है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में परम्परित रूपक और रूपकातिशयोक्ति अलंकार हैं।

तुलनात्मक दृष्टि—महाकवि भास ने अपनी प्रतिद्ध नाट्यकृति 'स्वप्नवासव-दत्तम्' में लिखा है कि ५ दृष्टि के समान दुःख-सुख हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं—

चक्रार इव परिवर्तन्ते दुःसानि सुखानि च ।

इसी प्रकार महाकवि कालिदास का कहना है—

क्रस्यात्यन्त सुखमुपगत दुःसमेकान्ततो वा
नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रान्नेमिक्रमेण ।

जिसे तुम जाओ भूल ।

शब्दार्थ—अभिशाप = अमंगल । ज्वालाओ—आपदाओ, आपत्तियों । भूल = उद्गम । ईश = परमात्मा, ईश्वर । रहस्य = गुप्त ।

व्याख्या—वह बाला अर्थात् श्रद्धा मनु से कह रही है कि तुम जिस दुःख को अपने लिए अमंगल समझते हो और जिसे तुम समास की सभी आपत्तियों का मूल समझ बैठे हो वह वास्तव में ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त है अर्थात् ईश्वर ही हमें दुःख-सुख दोनों प्रदान करता है। इस प्रकार यह सृष्टि तो ईश्वर की एक रहस्यपूर्ण देन ही है और यहाँ दुःख में ही सुख समाया है तथा मनुष्य को कभी भी दुःख में अपना साहस न खोना चाहिए बल्कि नाहसपूर्वक कठिनाइयों का सामना करना चाहिए ।

तुलनात्मक दृष्टि—यद्यपि दुःख को अमंगलकारी और समस्त आपदाओं का मूल कहा जाता है पर हमारे कवियों ने उसे ईश्वर की देन मानकर हर्ष-पूर्वक उसे सहन करने का अनुरोध किया है। इस प्रकार यदि एक ओर विहारी का कहना है—

वीरघ साँस न लेहि दुःख, सुख साँझि न भूलि ।

दई-दई क्यो करतु है, दई-दई सु कबूलि ॥

तो दूसरी ओर श्री सुमित्रानन्दन पन्त ने भी जीवन को दुःख-सुख का सधि

माना है—

यह साँझ उषा का आँगन आलिंगन विरह मिलन का ।

चिर हास अश्रुमय आनन रे इस मानव जीवन का ॥

विषमता की पीडा मधुमय दान ।

शब्दार्थ—विषमता=समता का अभाव । स्पन्दित=कम्पित, गतिमान ।
भूमा=वह अखण्ड विराट शक्ति जिसमे सभी कुछ आ जाता है । मधुमय दान
=सुन्दर दान ।

ध्यात्या—वह आगन्तुक रमणी अर्थात् श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती है कि यह विशाल विश्व वैषम्य से पीडित होने के कारण ही स्पन्दनशील है अर्थात् यदि इस जगत मे इतनी अधिक विषमता न होनी तो फिर उसमे सुख का सर्वत्र अभाव ही हो जाता । कहने का अभिप्राय यह है कि विषमता ही इस जगत का जीवन है और उसी के कारण मुख एव सहानुभूति की भावना इस जगत मे दीख पडती है । वास्तव मे स्वयं पीडा महने पर ही मनुष्य को दूसरे का दुःख समझ मे आ पाता है और यह विशाल जगत आपदाओ से उत्पन्न होने वाली पीडा को सहन कर ही सहृदय बन सका है । इस प्रकार दुःख ही मानव भाग्य के मुख एव उसकी उन्नति का कारण है और इसे भूमा अर्थात् परमात्मा का सुन्दर दान समझकर ग्रहण करना चाहिए क्योंकि यही मानव जीवन को कोमल, उदार और विशाल बनाकर जीवन मे मधुरता ला देता है तथा इसी से जीवन मे क्रियाशीलता की भावना भी उत्पन्न होती है जिससे कि मनुष्य प्रगति करने मे सफल हो पाता है ।

टिप्पणी—वस्तुतः कामायनी मे जो दार्शनिक पद दीख पडते हैं उनमे यह पद विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं और इस पद मे प्रयुक्त विषमता एव भूमा आदि शब्दो का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए डॉ० द्वारिकाप्रसाद सक्सेना ने यही कहा है—

(१) विषमता—प्रसाद ने इस शब्द का प्रयोग समरमता के विरुद्ध किया है । समरमता जीवन की वह साम्यावस्था है, जिसमे सुख दुःख सब लीन हो जाते हैं, पाप और पुण्य घुल मिल जाते हैं तथा एक मात्र आनन्द रूप परमार्थ तत्त्व ही शेष रह जाता है । अतः विषमता जीवन की वह स्थिति हुई जिममे सुख और दुःख का भेद बना रहता है, पाप-पुण्य पृथक् रहते हैं, जो भेदपूर्ण सृष्टि का स्वरूप कहलाती है तथा जिसमे सुख, दुःख, ग्राह्य, ग्राहक, मूढ भाव आदि विद्यमान रहते हैं, किन्तु इसके विरुद्ध समरमता परमार्थ सत्ता की स्थिति है, जहाँ उक्त सभी बातें नहीं रहती, जैसाकि 'स्पदशास्त्र' मे लिखा भी है—

न दुःख न सुख यत्र न ग्राह्य ग्राहको न च ।

न चास्ति मूढभावोऽपि तदस्ति परमार्थत ॥ —स्पदकारिक १/५

(२) भूमा—यह शब्द महानता का द्योतक है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है 'अनिशयेन बहु इति भूमा' अर्थात् भूमा शब्द अतिशयता, बहुलता या बहुत्व का द्योतक है। 'बहु' शब्द को 'भू' आदेश करके 'इमनिच्' प्रत्यय लगाने पर यह भूमा शब्द बनता है। द्यादोग्य उपनिषद् में नारद तथा सनत्कुमार के प्रसंग में इस 'भूमा' शब्द का विवेचन मिलता है। वहाँ पर बताया गया है कि 'यो वे भूमा तत्सुखम्', 'नाल्पे सुख मस्ति, भूमा वै सुखम् अर्थात् जो भूमा है वही सुख है, अल्प में सुख नहीं है, अपितु भूमा ही सुख है। इतना ही नहीं, आगे यह भी लिखा है 'जो भूमा है वही अमृत है और जो अल्प है वह मर्त्य है।' इससे यह सिद्ध है कि भूमा अल्प के विरुद्ध बहुत्व, विराट् ब्रह्म का वाचक है। इसके अतिरिक्त इस विषमता को 'भूमा का मधुमय दान' इसलिए कहा है कि इम माधुर्यपूर्ण सृष्टि का निर्माण भूमा या विराट् सत्ता द्वारा हुआ है और यह सृष्टि उसी समय उत्पन्न हुई जब वह विराट् सत्ता (भूमा) अपनी समरसता की अवस्था को छोड़कर विषमावस्था को प्राप्त हुई। किन्तु यह कार्य उसकी इच्छा से हुआ। जैसाकि प्रत्यभिज्ञाशास्त्र में लिखा है कि वह 'स्वेच्छया स्वमिती विश्वमुन्मीलयति।' अतः इस विषमता को उस विराट् सत्ता ने इसलिए अंगीकार किया कि वह एक से अनेक होना चाहती थी, जैसाकि उपनिषदों में भी लिखा है—'एकोऽह बहुस्याम।' अथवा यो कह सकते हैं कि इस अनन्त वैभव सम्पन्न विश्व का निर्माण करने के लिए ही 'भूमा' ने इस 'विषमता' को धारण किया था। इसी प्रकार प्रसाद ने इस विषमता को भूमा का मधुमय दान कहा है।

नित्य समरसता

...

द्युतिमान् ।

शब्दार्थ—समरसता=सामरस्य, आनन्द की स्थिति। जलधि=सागर, समुद्र। व्यथा=दुःख। मणिगण=मणियों का समूह। द्युतिमान्=दैदीप्यमान, कातिमान्।

व्याख्या—वह आगन्तुक रमणी अर्थात् श्रद्धा मनु से कहती है कि यदि मानव में वैषम्यता अर्थात् उतार चढ़ाव न हो तो मनुष्य स्वाभाविक ही इस एक रसता अर्थात् जीवन से ऊँच उठेगा। इस प्रकार जीवन में उतार चढ़ाव आवश्यक है क्योंकि एकरसता कभी भी प्रिय नहीं होती। श्रद्धा का कहना है कि ईश्वर भी प्राणियों को एक रस नहीं रहने देता और जो हमेशा सुख प्राप्त रहा है उसके जीवन में एक दिन वह भी आता है जबकि उसके मानस

मे भीषण हलचल सी मच जाती है तथा जिस प्रकार समुद्र की लहरों में हलचल मचते ही उसकी सतह में छिपी मणियाँ ऊपर आकर नीली लहरों में बिखरी जान पड़ती हैं; उसी प्रकार सुख भी पीड़ा से दिन-भिन्न हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को समरसता की प्राप्ति न होने के कारण ही सुख और दुःख से पूर्ण विषमता के थपेड़े सहन करने पड़ते हैं।

टिप्पणी—इन पक्तियों में उपमा से पुष्ट सागत्पक और रूपकातिशयोक्ति अलंकार हैं तथा यह पद न केवल दार्शनिक विचारधारा से ओत प्रोत है अपितु कवि प्रसाद के दृष्टिकोण को भी स्पष्ट करता है। वस्तुतः समरसता ही प्रसाद साहित्य का मूल स्वर है और डा० विजयेन्द्र स्नातक के शब्दों में “समरसता शब्द और समरसता का सिद्धान्त प्रसादजी ने शैव दर्शन से ग्रहण किया। शिवतत्त्व और शक्ति तत्त्व का सामरस्य शैव दर्शन की आधारभूत मान्यताओं में है और इसका प्रतिपादन स्थान-स्थान पर किया गया है। समस्त सुख दुःख के बीच एक रम रूप शिव विद्यमान हैं जिनकी प्रत्याभिज्ञा से समरसता आती है तथा सामरस्य की प्रतीति होने पर द्वैत भी आनन्द निष्पद हो जाता है—

जाते समरसानन्दे द्वैतगप्यमृतोपमम् ।
मित्रयोरिव दम्पत्यो जीवात्मा परमात्मनो ॥

शैवाग्रमो की इन समरसता का वर्णन शिव के विभिन्न रूपों को लेकर किया गया है और उसके द्वारा जगत के वैषम्य को सार्थक बनाते हुए यह प्रदर्शित किया गया है कि इस वैषम्य में समत्व किन प्रकार स्थापित करके शिवत्व प्राप्त किया जाय। समरसता न ही यह सिद्धान्त केवल आध्यात्मिक पक्ष में ही चिन्तार्थ नहीं होना वरन् लौकिक पक्ष में भी व्यावहारिकता की दृष्टि से यह पूर्णरूपेण उपादेय सिद्ध होता है। • • श्रद्धा कहती है—वैषम्य से आगे बढ़ने पर तुम्हें सदा एक रस रहने वाले शिव का दर्शन प्राप्त होगा। प्रत्येक जीव का शिव स्वरूप होने की समरसता (शिवत्व) में नित्य अधिकार है। जिस प्रकार कारण व्यापक रहकर प्रत्येक कार्य में अनुत्पूत रहता है उसी प्रकार समरसता व्यापक होकर सबके मूल में न्वित है। जैसे समुद्र परम व्यापक होने के कारण चारों ओर से उमड़ता हुआ दिखाई पड़ता है और उसमें उठने वाली लोल लहरियों के मध्य ज्योतिष्मान मणि समूह बिखरते हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही अत्यन्त व्यापक समरसता में उठने वाली दुःख की नील लहरियों के बीच मणि गण के समान चमकीले सुख स्वप्न भ्रम होते रहते हैं।

जन. तुम्हें क्षणिक सुख दुःख की चिन्ता छोड़कर समरतना भी ओर बढ़ना चाहिए। शैवागमों के अनुसार वही लोक का कल्पाण भी है।

सगे कहने मनु कल्पित गेह।

शब्दार्थ—सहित विषाद=दुःख पूर्वक। मधुर मास्त=वायु के सुन्दर या अनन्यदायक न्कोरे। उच्छ्वास=प्रेरणा देने वाले विचार। मानस=मानसरोवर, हृदय। भविलास=कौडा के साथ, उभंग के साथ। निरुपाय=विवश. अनहाय। कल्पित गेह=कल्पना का घर।

व्याख्या—उन आगंतुक रमणी अर्थात् श्रद्धा के उद्गारों को नुनकर मनु ने व्यापुर्ण वाणी से उनसे कहा कि जिन प्रकार वायु के मधुर न्कोरे मानसरोवर से एक प्रकार की हलचल सी उत्पन्न कर देते हैं उसी प्रकार तुम्हारी इन बातों को नुनकर मेरे हृदय में उत्साह एवं आनन्द के अनेक भाव उठ रहे हैं परन्तु इन भीषण जल प्रलय को देखकर मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मानव जीवन अत्यन्त विवशनायुर्ग है और जीवन में सक्रियता की आशा करना व्यर्थ ही है कारण कि उनका अंत निराशा पूर्ण ही होता है। मनु का विचार है कि मज्जना प्राप्त करना तो इन घरती में कल्पना मात्र ही है और जीवन की मज्जता तो कल्पित घर के ममान अयथार्थ जान पड़ती है।

विष्यणी—इन पक्तियों से अपना, श्लेष और रूपक आदि अलंकारों की योजना हुई है।

कहा आगंतुक जिसको वीर।

शब्दार्थ—आगंतुक=वह नारी जो मनु से वार्तालाप कर रही है। सत्नेह=प्रेमपूर्वक। जीवन का दाँव=जीवन की बाजी।

व्याख्या—मनु की बातों को नुनने के पश्चात् उन आगंतुक अर्थात् श्रद्धा ने अत्यन्त स्नेह के साथ उनसे कहा कि वरे तुम तो यहाँ तक बधीर हो गए कि अपने जीवन की बाजी ही हार बैठे और जहाँ कि वीर पुरुष अपने प्राणों को भी उत्सर्ग कर जिस जीवन की बाजी को जीतने के लिए तैयार रहते हैं वहाँ उम्ने तुम यों ही निराश हो गए हो। इस प्रकार श्रद्धा ने यहाँ यही कहना चाहा है कि इस विश्व में वही विजयी होगा है जो बिना किसी भय के अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार रहता हो और जो पहले से ही हताश होकर पराजय स्वीकार कर लेता है वह कभी भी वीर नहीं कहला सकता। अस्तुत सफलता प्राप्त करने के लिए बढ़ना अपेक्षित है और

जो पहले से ही पराजय स्वीकार कर लेता है, भला वह कभी भी प्रगति कैसे कर सकता है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने श्रद्धा के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहा है कि पलायनवादी प्रवृत्ति कभी भी श्रेयस्कर नहीं हो सकती और जो जीवन से हताश होकर पलायन करना चाहता है वह कभी भी मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता । इस प्रकार श्रद्धा मनु को पलायन से विमुख कर जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है और बहुत से विचारक जो टायावादी कवियों पर पलायनवादी होने का आरोप लगाते हैं उसका निराकरण भी उन पक्तियों से हो जाता है ।

तप नहीं

....

आल्हाद ।

शब्दार्थ—करण = दुःखी । क्षणिक = अस्थायी । अदसाद = वेदना, दुःख । तरल आकाक्षा = उन्नति की अभिलाषा । आल्हाद = प्रसन्नता, हर्ष ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कहती है कि एकमात्र तपस्या ही जीवन का सत्य नहीं है अर्थात् जगत से विरक्त हो जाना अनुचित ही है और मनुष्य को चाहिए कि इस ममार में लीन रहे । कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य वह है जो उन जगत की भव-वाधाओं से भयभीत न हो और हमेशा साहस के साथ प्रत्येक प्रकार की परिस्थितियों का सामना करता रहे । श्रद्धा का विचार है कि मनु में, जो दीनता से पूर्ण मानसिक शैथिल्य आ गया है, वह न आना चाहिए था और यदि किसी प्रकार की शिथिलता आ भी गयी तो उसके वशीभूत होना अनुचित ही है क्योंकि वह तो क्षणिक भाव है । श्रद्धा मनु से कह रही है कि तुम यह क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारे हृदय में अनेक मधुमय आशाएँ छिपी हुई हैं और तुम्हारा हृदय अनेक मधुर आशाओं का ससार है अतः स्वयं शक्ति-गानी होकर निराशा में घबड़ा उठना कदापि उचित न समझा जाएगा । श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम्हारे हृदय में तरल आकाक्षाओं से पूर्ण आशा का आल्हाद गुप्तावस्था में है अतः उसे जाग्रत कर कर्मशील बनने की प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए ।

टिप्पणी—वस्तुतः श्रद्धा के कहने का अभिप्राय है कि मनु की इच्छायें ठोस होकर जड़वत् नहीं हो गयीं बल्कि उनमें तारल्य है अर्थात् वे स्पन्दनशील हैं । यहाँ तरल शब्द भी दृष्टव्य है कारण कि जब कोई वस्तु तरल होती है तो हम उसको जैसा चाहे वैसा रूप प्रदान कर सकते हैं परन्तु ठोस हो जाने पर

तो फिर उमका एक ही रूप रह जाता है। इस प्रकार तरुण से अभिप्राय यह है कि अभी मनु अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति कर सकते हैं।

प्रकृति के यौवन उनको धूल।

शब्दार्थ—वासी फूल = मुरझाये हुए फूल। उत्सुक = लालायित।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कह रही है कि यह प्रकृति भी अपना यौवन अर्थात् अपनी सुन्दरता बनाए रखने के लिए उमी प्रकार हमेशा नवीन फूल धारण करती है जिस प्रकार कि युवतियाँ शृंगार कर रही हो अर्थात् प्रकृति रूपी युवती नवीन फूलों से शृंगार कर अपना यौवन अधुण बनाए रखना चाहती है। वस्तुतः वासी या मुरझाए हुए फूल ताँ धूल में मिल जाने के लिए ही हैं और उनसे कभी भी शृंगार नहीं हो सकता अतः मनुष्य को भी चाहिए कि वह अपने हृदय में आलस्य और निराशा की भावनाएँ न उठने दें क्योंकि वे तो जीवन के अनुपयोगी तत्व ही हैं तथा उनके कारण मनुष्य कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। इस प्रकार मुरझाए हुए फूल जिस प्रकार धूल में मिलकर नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने हृदय में निराशा को स्थान न देना चाहिए।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मानवीकरण और उदाहरण अलंकार है।

पुरातनता का यह परिवर्तन में टेक।

शब्दार्थ—पुरातनता = प्राचीनता, रुढिवादिता। निर्मोक = केचुली।
नूतनता = नवीनता। टेक = आश्रय, टिकना, विद्यमानता।

व्याख्या—श्रद्धा का कहना है कि प्रकृति कभी भी प्राचीनता के इस आवरण को क्षण भर के लिए भी सहन नहीं कर सकती और अनुपयोगी तत्वों को तो वह नष्ट ही कर देती है। वास्तव में परिवर्तन का अर्थ ही नवीनता है और उसका आगमन अनुपयोगी या असामयिक तत्वों को नष्ट करने के लिए होता है तथा इस विनाश के पश्चात् जिन नवीन तत्वों की उत्पत्ति होती है उन्हें ही परिवर्तन कहा जाता है। इस प्रकार परिवर्तन आनन्द का ही सूचक है और विना परिवर्तन आनन्द प्राप्ति भी अमम्भव ही है।

टिप्पणी—यहाँ 'पुरातनता के निर्मोक' में रूपक अलंकार है।

युग की उसे अधीर।

शब्दार्थ—पद चिन्ह = पैरों के निशान, छाप। अनुसरण करती = पीछे-पीछे चलती।

व्याख्या—वस्तुतः जिस प्रकार एक यात्री एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर अपने पैर रखते हुए आगे बढ़ता चला जाता है उसी प्रकार यह सृष्टि भी युगों की चट्टानों पर अपने पद चिन्हों की छाप छोड़ती हुई आगे बढ़ रही है और उसका विकास ही हो रहा है। कहने का अभिप्राय यह कि युग पर युग बीतते चले जाते हैं पर सृष्टि के विकास की गति अवरुद्ध नहीं होती अर्थात् विश्व की सभी वस्तुएँ नाशवान हैं तथा एक जाति के नष्ट होने के पश्चात् दूसरी जाति अवश्य उत्पन्न होती है और जब वह नष्ट हो जाती है तब दूसरी जाति पैदा होती है। इस प्रकार सृष्टि का विकास निरन्तर होता रहता है और प्रकृति हमेशा विक्रमशील ही रही है। इस प्रकार यह जगत परिवर्तनशील ही है और हमें कभी भी दुःखों से घबड़ा कर विचलित न होना चाहिए।

टिप्पणी—इस पद में रूपक और मानवीकरण अलंकार हैं। साथ ही यहाँ जो देव, गधर्व और असुर सभी को नाशवान कहा गया है उसके सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि कामायनी में देव शब्द दो विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। डॉ० फनहसिंह के शब्दों में "देव शब्द एक तो मनुष्यों की देव जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है, दूसरे प्रकृति की शक्तियों के लिये और इन सबका नियामक तथा इन सबको निमित्त बनाकर कर्म करने वाला कोई और 'विराट' है, वही वास्तव में अमर है और ये दोनों तो परिवर्तन के पुत्र हैं।" इस प्रकार 'कामायनी' की जो सम्यता जल प्लावन में नष्ट हो गई, वह असुरत्व विशिष्ट देव सम्यता की शुद्ध देवत्वपूर्ण नहीं।

एक तुम

..

चेतन आनन्द ।

शब्दार्थ—विस्तृत भूखण्ड = विशाल पृथ्वी । अमन्द = अचर, बहुत ।

व्याख्या—श्रद्धा ने मनु से कहा कि एक ओर तो तुम हो जिसने जीवन से निराश होकर इस प्रकार मन मानकर बैठने का निश्चय किया है और दूसरी ओर यह विशाल पृथ्वी है जो कि विपुल प्राकृतिक ऐश्वर्य से पूर्ण है। यहाँ यह स्मरणीय है कि परम्परा से यह धारणा चली आ रही है कि मनुष्य पूर्व जन्म में जिस प्रकार के शुभ अथवा अशुभ कर्म करता है उसी प्रकार के परिणाम भी उसे दूसरे जन्म में सहन करने पड़ते हैं और फिर उस दूसरे जन्म में वह जैसे कर्म करता है वैसे ही परिणाम उसे अगले जन्म में भी सहने पड़ते हैं। इसी नियम के अनुसार चेतन प्राणी जड़ प्रकृति का आनन्द ले पाता है और यही कारण है कि इस ससार में कहीं तो प्राणी कर्मों का आनन्द ले पाते हैं और कहीं वे कर्म किये

जा रहे हैं परन्तु इतने पर भी उन्हें आशातीत सफलता प्राप्त नहीं होती। लेकिन वे कर्म से पीछे नहीं हटते ।

टिप्पणी—अन्तिम पक्ति मे विरोधाभास अलंकार है ।

अकेले तुम आत्म विस्तार ।

शब्दार्थ—यजन=यज्ञ, परन्तु यहाँ सृष्टि-निर्माण । आत्म विस्तार= अपना विकास ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कहती है कि तुमने जो एकाकी जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया है वह अत्यन्त तुच्छ विचार है और [वह न केवल सृष्टि के नियमों के प्रतिकूल है अपितु मानवता के अनुकूल नहीं है । वास्तव मे कोई भी प्राणी अकेले कोई भी कार्य नहीं कर सकता अतः मनु भी एकाकी रहकर बिना किसी दूसरे की सहायता लिए जीवन यज्ञ करने मे असमर्थ ही रहेंगे और उनका आकर्षणहीन एकाकी जीवन आत्म-विस्तार की सम्भावनाएँ भी दूर कर देगा अर्थात् वे अपनी आत्मा का विकास भी न कर पायेंगे ।

टिप्पणी—इन पक्तियों मे आत्म-विस्तार से अभिप्राय सासारिक उन्नति से है और श्रद्धा ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि जीवन रूपी यज्ञ अकेले नहीं हो सकता बल्कि उसके लिए पति-पत्नी दोनों का सहयोग आवश्यक है । यही कारण है कि उसने मनु के एकाकी जीवन की आलोचना करते हुए उन्हें आत्म-विस्तार के हेतु किसी सहयोगी का अवलम्ब लेने की प्रेरणा प्रदान की है ।

बबे रहे बिना विलम्ब ।

शब्दार्थ—अवलम्ब=सहारा, सहायक । सहचर=साथी । उच्छ्रण होना =अपने कर्तव्यों का पालन करना ।

व्याख्या—श्रद्धा ने मनु से कहा कि एक ओर तो तुम्हें स्वयं ही अपने दुःख का बोझ उठाना पड रहा है और दूसरी ओर तुम किसी का सहारा भी नहीं ले रहे हो अतः तुम्हारी इस दशा को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि तुम्हारे कार्यों मे हाथ बँटाने वाला कोई साथी तुम्हारे पास अवश्य हो जिससे तुम्हें अपना जीवन भार स्वरूप न जान पड़े । श्रद्धा पुनः कहती है कि सब बातों को सोचने विचारने के पश्चात् मैंने यह निश्चय किया है कि बिना किसी विलम्ब के तुम्हें अपना सहयोग प्रदान कर अपने कर्तव्य का पालन करूँ । उसका कहना है कि मुझे तुम्हारा साथी बनकर अपने आपको उच्छ्रण ही कर लेना चाहिए क्योंकि यही मेरा धर्म है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कामायनी की नायिका श्रद्धा के आदर्श चरित्र की भाँकी दीख पड़ती है ।

समर्पण लो **विगत विकार ।**

शब्दार्थ—समर्पण = अपना सर्वस्व अर्पण करना । लो = स्वीकार करो । सजल ससृति = जलमय जगत या भवसागर । उत्सर्ग = न्यौछावर बलिदान । पदतल मे = चरणों में, आपकी सेवा में । विगत विकार = बिना किसी विकार के, निश्छल रूप से ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु को सम्बोधित कर कहती है कि मैंने यह निश्चय कर लिया है कि बिना किसी विलम्ब के तुम्हें अपना सहयोग प्रदान कर अपने कर्तव्य का पालन करूँ अतः मैं अब तुम्हारी सेवा में लगी रहूँगी । श्रद्धा का कहना है कि आत्म-समर्पण ही समस्त सेवाओं का सार है अर्थात् सबसे बड़ी सेवा है इसलिए मैं आज विलकुल निस्वार्थ भावना से तुम्हारे चरणों में अपना जीवन अर्पित कर रही हूँ और मेरा यह आत्म-समर्पण दुःखपूर्ण जगती में पड़ी हुई तुम्हारी जीवन नौका को पार लगाने के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा ।

टिप्पणी—इस पद में परम्परित रूपक अलंकार है ।

दया माया **खुला है पास ।**

शब्दार्थ—माया = मोह । मधुरिमा = माधुर्य । अगाध = अथाह । रत्न-निधि = रत्नों का भंडार, मुन्दर भावों से पूर्ण । स्वच्छ = निर्मल । तुम्हारे लिए खुला है = समर्पित है ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कह रही है कि तुम मेरे हृदय की दया, माया, ममता, माधुर्य और अगाध विश्वास के अधिकारी हो अतः इनमें से जिसे भी चाहो स्वेच्छा से ग्रहण कर सकते हो तथा तुम्हारे लिए इसमें कुछ भी रुकावट न होगी । श्रद्धा का कहना है कि मेरा हृदय तो स्वच्छ भाव रत्नों का खजाना है अर्थात् उसमें असंख्य निर्मल भावनाएँ हैं और वे सब तुम्हारे लिए ही हैं अतः तुम जो भी चाहो सुगमता से प्राप्त कर सकते हो ।

टिप्पणी—यहाँ 'हृदय रत्ननिधि' में रूपक अलंकार है और श्रद्धा के कथन का अभिप्राय यह है कि उसकी इच्छा है कि मनु का हृदय दया, माया, ममता, माधुर्य और अगाध विश्वास आदि गुणों से पूर्ण हो जाय तथा वे विश्व कल्याण में ही अपना जीवन अर्पित करें । यहाँ यह भी ध्यान में रखना होगा कि इन

उद्गारो को प्रकट करने वाली श्रद्धा ही 'कामायनी' महाकाव्य की नायिका है और इन पक्तियों में हमें उसके आदर्श नारी हृदय की भाँकी दीख पड़ती है।

वनो संसृति सुन्दर सेत ।

शब्दार्थ—संसृति=सृष्टि, सत्तार । मूल रत्स्य=मूल कारण । वेल=लता । सौरभ=सुगंध, यश । सुमन=फूल ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु को सम्योहित कर कहती है कि मेरी अभिलाषा यह है कि तुम इस सृष्टि के मूल रत्स्य अर्थात् मूलाकार वनो और भावी मन्वृत्ति की यह लता तुम्हीं से फले-फूले अर्थात् तुम्हारे द्वारा ही सृष्टि का विकास हो । साथ ही जिस प्रकार लता के फूल वातावरण को सुरमिन् बनाए रतते हैं उन्नी प्रकार मेरी यही मनोकामना है कि फूलों की भाँति तुम्हारी सुन्दर सतति के सुकार्यों में तुम्हारा यश नमस्त सृष्टि में व्याप्त हो उठे ।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में श्रद्धा ने वेल का उदाहरण देकर मनु को यह समझाना चाहा है कि जिन प्रकार वेल में विकसित फूलों की सुगंध से सारा वातावरण सुरमित हो जाता है उसी प्रकार तुम्हें अब मानव सृष्टि के विकास के लिए अग्रसर होना होगा ।

(२) इस पद में सागरूपक, यमक और रूपकातिशयोक्ति आदि अलंकारों की व्यंजना हुई है ।

और यह दया जयगान ।

शब्दार्थ—विधाता=सृष्टि का रचयिता, ईश्वर । मंगल वरदान=शुभ या कल्याणकारी वरदान ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि अपने उद्गारों को व्यक्त करते समय श्रद्धा ने मनु को कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त होने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि तुम विधाता के इस कल्याणकारी वरदान को नहीं सुन रहे कि शक्तिशाली होकर विजयश्री प्राप्त करो ! इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर भी यही चाहता है कि मानव प्राणी शक्तिवान होकर विजयी बने और मनुष्य हाथ पर हाथ धरे न बैठे रहे । श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि आज तमस्त सृष्टि में देवताओं की यही वाणी गूँज रही है और जब वे स्वयं देव सत्तान हैं तो उन्हें इस प्रकार कर्म से विमुख होकर पलायनवादी दृष्टिकोण न अपनाना चाहिए ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में पलायनवादी विचारधारा की कटु आलोचना

की गयी है और जैसा कि जॅ० गुलाबराय का कहना है 'नैराश्रय परम सुख वाले हनोत्साह फरने वाले गिद्वान्ता के विरुद्ध यह आशावादी सदेश देश के लिये आवश्यक है । भगवान के मंगलमय वरदान में विश्वास रखकर ही हम दुनिया के सपनों में आगे बड़ जाते हैं ।'

दुरी गत

सफल समृद्धि ।

शब्दार्थ—अमृत स्नान = देव पुत्र । मंगलमय वृद्धि = कल्याणकारी उन्नति । सफल = मूर्ख ।

ध्यात्या—श्रद्धा मनु में कह रही है कि जब तुम स्वयं देव पुत्र हो तो तुम्हें निरंतर तौर तर्ज पथ पर अग्रसर होना चाहिए और किसी भी प्रकार का आनन्द सिगाना या अज्ञान आणकाओं से भयभीत होना उचित नहीं है । श्रद्धा मनु में कहती है कि तुम्हारा नविष्य अधिकारपूर्ण नहीं है बल्कि मंगलमय वृद्धि अर्थात् कल्याणकारी विज्ञान तुम्हारे सामने है और जब तुम अपने जीवन को आनन्द का कर्त्तव्यता केन्द्र बनाओगे तब तुम्हारे सामने विश्व का समस्त सुख एवं वैभव निश्चय पता जाएगा । उस प्रकार तुम्हें भयभीत होकर या आनन्दमय कर्त्तव्य धेय से विमुख होकर पनायन के प्रति प्रेम न दिखाना चाहिए ।

तुलनात्मक दृष्टि—प्रमादजी की पसिद्ध नाट्य कृति 'स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य' में भी अपने दो निगण, अमहाय एवं एकाकी समझने वाले स्कन्दगुप्त को कर्मपथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देते हुए कमला कहता है—

"जीत कहता है तुम अकेले हो ? ममय मगार तुम्हारे भाय है । स्वानुभूति को जाग्रत करो । यदि भविष्य में डरते हो कि तुम्हारा पतन ही समीप है, तो तुम उम अनिवार्य नोन से लड जाओ । तुम्हारे प्रचड और विरत्रानपूर्ण पनाघात में विध्य के समान कोई शैल उठ उडा होगा, जो उन विघ्न स्रोत को लौटा देगा ।"

देव असफलताओ

चेनन राज ।

शब्दार्थ—ध्वंस = विनाश । उपकरण = साधन, सामग्री । मन का चेतन राज = मन का समार ।

ध्यात्या—श्रद्धा का कहना है कि जिस प्रकार जीर्ण-शीर्ण पुरानी वस्तुओं को गलाकर नवीन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उसी प्रकार देवताओं की असफलताओं के कारणों अर्थात् जिन कारणों से उनका विनाश हुआ है उच

पर विचार कर इस नवीन विचारधारा के आधार पर मानव संस्कृति का निर्माण किया जा सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस मार्ग का अवलम्ब ग्रहण करने से देव जाति का विनाश हुआ है उस पथ से हटकर यदि मनुष्य दूसरे मार्ग को ग्रहण करे तो निरसदेह मानव-मन की चेतना का राज्य पूर्ण हो जायगा अर्थात् मन का ससार पूर्ण रूप से निर्मित हो सकेगा। अतएव मानव संस्कृति का विकास करते समय हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि देवताओं की असफलताओं के क्या कारण थे और क्यों वे विनाश की अवस्था को प्राप्त हुए।

टिप्पणी—इन पक्तियों में श्रद्धा ने यही संकेत किया है कि देवताओं का पतन घोर विलास भावना के कारण ही हुआ था और उनके इस मार्ग का अवलम्ब ग्रहण करने से मानव जाति कभी भी सच्ची सुखशांति नहीं प्राप्त कर सकती। साथ ही यहाँ प्रथम पक्ति में रूपक अलंकार है।

चेतना का सुन्दर हो नित्य।

शब्दार्थ—अखिल=सम्पूर्ण, सभी। हृदय पटल=हृदय रूपी परदा, यहाँ हृदय रूपी आधार। दिव्य अक्षर=वे अलौकिक अक्षर जो कभी न मिटें। अंकित हो=लिखा जाए।

व्याख्या—श्रद्धा का कहना है कि वास्तव में सम्पूर्ण मानव-भावों का जो सत्य है वही चेतना का सुन्दर इतिहास है अर्थात् समस्त मानवता की सम्पूर्ण अनुभूतियों की सत्यता ही चेतना का इतिहास कहला सकती है लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि सृष्टि के समस्त प्राणियों के मानस पटल पर यह मानव भावों की-सत्यता नित्य दिव्य अक्षरों में अंकित होती रहे और इस प्रकार चेतना का एक सुन्दर इतिहास निर्मित किया जाय। कहने का अभिप्राय यह है कि विश्व के समस्त प्राणी यह बात भली भाँति समझ लें कि मनोभावनाओं को उनके प्राकृतिक रूप में ग्रहण करना ही वास्तविक जीवन है अर्थात् कभी भी किसी भी प्रकार के सकोच या भय से किसी प्राकृतिक इच्छा का दमन न होना चाहिए। इस प्रकार जब मनोभावनाओं को यथार्थ रूप में ग्रहण कर उन्हें अनुकूल वातावरण में विकसित किया जाएगा तभी उनका चेतना से पूर्ण होना भी सम्भव है।

टिप्पणी—यहाँ 'हृदय पटल' में रूपक अलंकार है और 'विश्व के हृदय' में

विधाता की हो चूर्ण ।

शब्दार्थ—कल्याणी सृष्टि = कल्याणमय जगत । भूतल = पृथ्वी ।

व्याख्या—श्रद्धा ने पुन कहा कि मेरी हार्दिक अभिलाषा तो यही है कि ईश्वर द्वारा रची गयी यह मंगलमयी सृष्टि इस पृथ्वी पर पूर्ण रूप से सफल हो और चाहे सभी स्थानों पर समुद्र ही दिखाई पड़े अर्थात् जल फैल जाय और सूर्य, चन्द्र व तारे आदि ग्रह अपने स्थानों से विचलित हो उठें तथा चाहे अनेक ज्वालामुखी पर्वत फटने लगें परन्तु मनुष्य को कभी भी किसी भी प्रकार विचलित न होना चाहिए । इस प्रकार भयकर से भयकर परिस्थितियों में भी मानव प्राणी को अविचलित रह उसे मंगलमयी सृष्टि की सत्ता को सार्थक सिद्ध करना चाहिए ।

उन्हें चिनगारी रहे न बन्द ।

शब्दार्थ—सदृश = समान । सदर्व = गर्वपूर्वक ।

व्याख्या—श्रद्धा का कहना है कि जिस प्रकार हम गर्व और आनन्द के साथ अपने पद तल से आग की भयकर चिनगारी को कुचल देते हैं उसी प्रकार हमें आपदाओं को तुच्छ समझ कर उल्लासपूर्वक अपना मस्तक ऊँचा उठाए प्रगति पथ पर अग्रसर होना चाहिए जिससे कि मानवता का यश जल, थल और पवन सभी में व्याप्त हो जाय ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में उपमा एवं मानवीकरण अलंकार की योजना है ।

जलधि के उपाय ।

शब्दार्थ—उत्स = स्रोत, क्षरने । फच्छप = कछुआ । दृढ़ = अचल । अभ्युदय = उन्नति, प्रगति ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु को प्रोत्साहित करते हुए कह रही है कि समुद्र चाहे कितनी ही जलधाराओं के रूप में बहने लगे और कछुए की भाँति द्वीप समूह चाहे उनमें कितनी ही बार डूबें या बाहर आर्यें लेकिन मनुष्य को दृढ़तापूर्वक अपने स्थान पर डटे रहना चाहिए और मानव जाति के अभ्युदय का उपाय सोचना चाहिए । वस्तुतः मनु जल प्लावन की भयकरता को देख हताश हो गए थे अतः स्वाभाविक ही उन्हें प्रेरणा देने के लिए श्रद्धा ने उनसे कहा कि उन्हें पृथ्वी को जल भग्न देख हताश न होना चाहिए क्योंकि यह जल प्लावन तो सृष्टि के नियमानुकूल ही है और इसमें परिवर्तन का नियम लागू होता है ।

टिप्पणी—यहाँ रूपक अलंकार की योजना हुई है ।

विश्व की दुर्बलता श्रीडामय संसार ।

शब्दार्थ—सविलास = प्रसन्नतापूर्वक । श्रीडामय = सुखदायिनी ।

व्याख्या—श्रद्धा का कहना है कि जगत के सभी प्राणियों को अपनी कमजोरियों से निराश न होना चाहिए बल्कि उन्हें यही समझना चाहिए कि कमजोरी ही शक्ति के रूप में परिणित हो उठती है और हम ज्यो-ज्यो अपनी दुर्बलता पर विजय प्राप्त करते हैं त्यो-त्यो हमारे हृदय में अपूर्व बल भी बढ़ता जाता है । यदि मानव जीवन में बार-बार पराजय ही मिले तो भी भयभीत या निराश होकर पलायनवादी विचारवारा को अपनाया बुद्धिमानी नहीं है बल्कि प्रसन्नतापूर्वक हृदय में शक्ति एकत्र कर प्रत्येक कठिनाई का सामना करने को तैयार रहना चाहिए और चाहे कितनी ही भयानक से भयानक परिस्थिति क्यों न आए लेकिन कभी भी साहस न खोना चाहिए ।

टिप्पणी—यहाँ 'दुर्बलता बल बने' में विरोधाभास अलंकार है ।

शक्ति के विद्युत्कण मानवता हो जाय ।

शब्दार्थ—विद्युत्कण = विजली के कण । समन्वय = एकत्र । मानवता = मानव सृष्टि ।

व्याख्या—श्रद्धा कह रही है कि जिस प्रकार विद्युत्कण शून्य में इधर-विखरे पड़े रहने पर कुछ भी करने में असमर्थ रहते हैं परन्तु ज्यो ही उनका एकीकरण हो जाता है त्यो ही वे सब मिलकर अगणित लोको की सृष्टि करते हैं उसी प्रकार जब तक मनुष्य की शक्ति इधर-उधर बिखरी रहती है तब तक वह अशांत और असहाय सा जान पड़ता । इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह बिखरी हुई शक्ति को एकत्र कर शक्ति समन्वित हो जाय और ऐसा करने पर तो मानवता की विजय निर्विवाद रूप से होगी ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने आधुनिक विज्ञान के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत (Electron Theory) की ओर संकेत किया है ।

चौथा सर्ग काम

कथानक—मनु बैठे-बैठे यह सोचने लगते हैं कि जीवन शरीर में न जाने कितने विलक्षण परिवर्तन ला देता है और रूपाकर्षण, भाव-विकास, जीवनोत्साह आदि इसी के कारण सम्भव है तथा अब उनके मन में अनादि वासना का स्फुरण होने लगता है। उन्हें चारों ओर प्रकृति में अनूठा सौन्दर्य दीख पड़ता है और सुधाशु आकुल-सा घूमते हुए जान पड़ता है तथा नीलाकाश सरोरुहो सा रम्य। सुखद सभीर गन्ध युक्त प्रतीत होती है और सृष्टि का प्रत्येक अणु नृत्य में रत जान पड़ता है तथा वे सोचने लगते हैं कि यह अनन्त सौन्दर्य क्या सर्वथा मिथ्या है और ईश्वर क्या इस सुन्दरता के अतिरिक्त अन्य किसी तत्व का नाम है? यदि ऐसा है तो फिर वह प्रत्यक्ष क्यों नहीं है और आकाश तथा चाँदनी के अवगुठन में क्यों छिपा हुआ है? मनु सोचते हैं कि क्या इस सौन्दर्य के प्रति मेरा उदामीन हो जाना उचित है तथा वे इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शरीर छूने के लिए, रूप निहारने के लिए, रस आस्वादन हेतु और गन्ध सूँघने के लिए बनी है अतः मुझे भी प्रवृत्ति पथ का ही अनुगमन करना चाहिए।

इस प्रकार मनु के मन में आकर्षण का भाव उदय होने लगता है और इसी बीच उन्हें तन्द्रा की स्थिति में एक स्पष्ट ध्वनि सुनाई देती है—“मेरा नाम काम है तथा रति मेरी पत्नी है और हम दोनों इस सृष्टि से भी प्राचीन हैं। सूक्ष्म प्रकृति के मानस में हम दोनों वासना रूप में रहते थे और उस वृत्ति के उभरते ही उपयुक्त समय पर उस पुरुष—ईश्वर—के समागम से सर्वप्रथम दो अणु उत्पन्न हुए तथा वे बढ़ते-बढ़ते असंख्य होगये और इन्हीं अणुओं से संयुक्त होकर सृष्टि का विकास भी हुआ। जब इस धरती पर देवजाति उत्पन्न हुई तब हम दोनों ने भी शरीर धारण किया तथा रति और काम हमारे उभे समय के नाम हैं। हम दोनों के सामने ही देवजाति नष्ट हो गई और वे देवगण तो मेरी उपासना ही करते थे तथा मेरा संकेत उनके लिए विघ्न सहस्र था। न केवल मेरा विस्तृत मोह ही उनके विलास की वृद्धि करता था बल्कि देवताओं का सम्पूर्ण जीवन हमारी इच्छाओं के अनुकूल व्यतीत होने से उनमें विलामिता की अति हो गई और वे हमेशा के लिए नष्ट हो गए।

प्रलय में ही हम दोनों—रति और काम—भी नष्ट होगये तथा हमारी भावना मात्र ही अवशिष्ट बची। अब मैं अनंग बना, अपना अस्तित्व लिए मटक रहा हूँ तथा मेरी यही अभिलाषा है कि आगामी मानव जाति वासना से भले ही पूर्णतः विमुख न हो क्योंकि यह वृत्ति भूख और प्यास के समान स्वाभाविक है लेकिन इतना तो आवश्यक है कि वह संयमशील बने तथा संयमपूर्ण जीवन ही उन्नतिशील बन सकता है। देवों का विनाश तो असंयम के कारण ही हुआ था परन्तु वैराग्य भी कर्मशील जीवन में उचित नहीं है क्योंकि इस जगत में वही प्राणी रुक सकता है जो इसे अनुराग की दृष्टि से देखे और स्वयं को शक्तिशाली सिद्ध करे।

यद्यपि मैं उद्गम की प्रारम्भिक भँवर हूँ लेकिन अब संसृति की प्रगति बन रहा हूँ और मानवीय सृष्टि की शीतल छाया में अपने विस्मृत कृतित्व का परिमार्जन करने का विचार है। रति और मैंने पारस्परिक आदान-प्रदान द्वारा जीवन में शुद्ध विकास का रूप ग्रहण किया तथा इस जल प्लावन के पश्चात् प्रेरणाएँ अधिक स्पष्ट हो गयीं। वस्तुतः इस जगत की रचना प्रेम से हुई है और उसी का संदेश सुनाने के लिए हम दोनों की पुत्री—श्रद्धा—यहाँ आई है और वह सुन्दर, भावमयी तथा शांतिदायिनी है। उसे पाने के लिए उसके अनुकूल बनना होगा, अतः यदि तुम्हारे हृदय में उसकी चाह हो तो तुम्हें उसके योग्य बनना होगा।”

इतना कहकर काम चुप हो गया और मनु आश्चर्याभिभूत हो पूछने लगे कि उसे प्राप्त करने का उपाय क्या है तथा कौन-सा रास्ता उस तक पहुँचाता है? परन्तु अब वहाँ उनके अतिरिक्त इन प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई भी न था। मनु ने जब आँख खोली तो उन्होंने देखा कि प्राची से अहणोदय हो रहा है।

मधुमय वसंत पहरों में !

शब्दार्थ—मधुमय=रसीला, मधुर। वसंत=वसंत ऋतु और युवावस्था या यौवन। अंतरिक्ष=शून्य। रजनी=रात्रि।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि एक दिन मनु बैठे-बैठे कुछ सोच रहे थे कि उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर वसंत ऋतु छाई हुई है और इस प्रकार सृष्टि में व्याप्त अपूर्व मादकता से प्रभावित हो वे वसंत ऋतु की तुलना यौवन काल से करने लगे। अतएव मनु सोचते थे कि जिस प्रकार वसंत ऋतु पतझड़ की

अंतिम रात्रि के चौथे प्रहर की समाप्ति पर सुन्दर सुरभियुक्त समीर के हिलोरो मे प्रवाहित होती हुई चुपके से उपवन मे व्याप्त हो जाती है उसी प्रकार किशोरावस्था के पूर्ण होते ही यौवन भी अचानक ही आगमन करता है और हम यह भी जान नहीं पाते कि उसने कब प्रवेश किया था। साथ ही जिस प्रकार वसत ऋतु उपवन मे चारो ओर रमणीयता ला देती है उसी प्रकार यौवन भी जीवन मे मधुरता ला देता है।

टिप्पणी—(१) कवि ने इन पक्तियों मे तथा इसके आगे की कुछ पक्तियों मे वसत ऋतु और यौवन का तुलनात्मक चित्रण किया है।

(२) कामायनी के इस चौथे सर्ग 'काम' का प्रारम्भ यौवन के वर्णन से हुआ है और इसका मूल कारण यह है कि यौवनावस्था ही काम को अपनाने की उचित अवस्था है।

(३) इन पक्तियों मे सागरूपक एव रूपकातिशयोक्ति अलंकार है और प्रतीकात्मकता भी है।

(४) इस पद मे सोलह मात्राओ का पादाकुलक छन्द प्रयुक्त हुआ है।

तुलनात्मक दृष्टि—महाकवि कालिदास ने भी वसत के प्रभाव का वर्णन करते हुए लिखा है—

मधुद्विरेफ कुसुमैकपात्रे पपो प्रिया स्वामनुवर्त्तमान
शृगेण च स्पर्शनिमीलिताक्षी मृगीमकङ्कयत कृष्णसार
ददौ रसात् पकजरेणुगधि गजाय गह्वपजल करेणु
अद्धोपभुक्तेन विसेन जाया सभावयामास रथागनामा
पर्याप्त पुष्पस्तवकस्तनाभ्य स्फुरत् प्रवालोष्ठमनोहराम्य
लतावधूम्यस्तरवोऽप्यवापुर्विनम शाखाभुजवधनानि ।
क्या तुम्हे देख .. खोली थी।

शब्दार्थ—नीरवता = शून्यता, शैशव की सरलता।

व्याख्या—मनु यौवन को सम्बोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम मुझे यह तो बताओ कि जब तुमने मेरे जीवन मे प्रवेश किया तब क्या मतवाला सौन्दर्य उसी प्रकार मुखरित हो उठा था जिस प्रकार वसत का आगमन होते ही मतवाली कोयल बोलने लगती है। कहने का अभिप्राय यह है कि किशोरावस्था मे न तो अपने शारीरिक सौन्दर्य का ही ज्ञान हो पाता है और न मन की मादकता का परन्तु यौवन का पदार्पण होते ही प्रेम की सुप्त भावनायें

जाग्रत होने लगती है तथा मन कुछ चाहने लगता है अतएव जिस प्रकार वसत-आगमन पर कोयल मस्ती से कूक उठती है उसी प्रकार युवावस्था प्राग्म होते ही हृदय में भी न जाने कितनी मधुर भावनाएँ उत्पन्न होती हैं। मनु पुनः कहते हैं कि शून्य वातावरण में सुप्त कलियाँ जिस तरह वसत ऋतु के आते ही विकसित होने लगती हैं उसी प्रकार यौवनागमन होते ही हृदय की समस्त सुप्त भावनाएँ जाग्रत हो उठती हैं और हृदय एक प्रकार की अपूर्व भावकता से पूर्ण हो जाता है।

टिप्पणी—यहाँ प्रतीकात्मक शैली का सुन्दर प्रयोग हुआ है और रूपकातिशयोक्ति अलंकार की योजना हुई है।

जब लीला सच कहना।

शब्दार्थ—लीला=खेल, क्रीडा। कोरक=कली, नवयुवती। सुरभि=सुगंधि।

व्याख्या—यौवन को सम्बोधित कर मनु कह रहे हैं कि हे यौवन, तुम मुझे यह बात सच-सच बतलाना कि जिस प्रकार जब खेल-खेल में ही वसत ऋतु कलियों के अन्दर प्रविष्ट हो जाती है तब उन कलियों के विकसित होते ही मद-मद सुगंधि फैलकर आसपास की धरती पर एक प्रकार की फिमलन अर्थात् भावकता उत्पन्न कर देती है उसी प्रकार क्या तुम भी प्रेम की उमंगों ने आँख मिचौनी का खेल नहीं सीख रहे थे और हृदय को आकर्षित करने वाली भावनाओं को उत्पन्न नहीं कर रहे थे? कहने का अभिप्राय यह है कि यौवन नवयुवक और नवयुवतियों की प्रेम भावनाएँ उभारता है तथा उनके हृदय में जो मस्ती मरी उसीसे उठती है उनसे चारों ओर भावकता छा जाती है।

टिप्पणी—यहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार है।

जब लिखते कल-कल में।

शब्दार्थ—सरस=आनंद देने वाली। कलकंड=सुन्दर कण्ठ, मधुर ध्वनि।

व्याख्या—मनु वसत ऋतु की तुलना यौवन से करते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार वसत ऋतु के आते ही फूलों की पखुडियाँ विकसित हो उठती हैं और उनमें मधुरता-स्ती आ जाती है उसी प्रकार यौवनागमन के साथ ही किशोर-बालाओं के अंग विकसित होने लगते हैं तथा उनमें मधुरता एवं लावण्य छा जाता है। साथ ही किशोर बालाओं के अंग विकसित होने लगते हैं तथा उनमें मधुरता एवं लावण्य छा जाता है। साथ ही जिस प्रकार वसत में झरनों से

कोमल कल-रुल ध्वनि उठा करती है उसी प्रकार जीवन बाल में नवयुवतियों के कोमल कण्ठ से मधुर वाणी उमड़ उठती है ।

टिप्पणी—इस पद में उपमा अलंकार की योजना हुई है ।

निश्चित आह . . . अस्वर में ।

शब्दार्थ—काफली=कोयल, कोकिला पर यहाँ युवक या युवती की मधुर ध्वनि से भी अभिप्राय है । दिगत=दिशाओं के कोने । अस्वर=आकाश ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि जैसे वसंत ऋतु में कोयल का मधुर स्वर विशाल आकाश के कोने-कोने में गूँज उठता है और उसे सुनकर यही अनुमान होता है कि वह निश्चितता एवं उल्लास के साथ गा रही है वैसे ही जीवन काल में युवक-युवतियों का जीवन आनन्द से सराबोर हो उठता है तथा उनकी सुमधुर प्रणय वाणी से उनकी आंतरिक प्रसन्नता ही झनक उठती है ।

टिप्पणी—यहाँ प्रथम दो पक्तियों में रूपकातिशयोक्ति और अंतिम पक्ति में रूपक अलंकार है ।

शिशु चित्रकार . . . आँखों में भरते ।

शब्दार्थ—अस्पष्ट=जो स्पष्ट न हो, जिसे दूसरे सरलतापूर्वक न जान सकें । ज्योतिर्मयी=प्रकाशपूर्ण, उज्ज्वल भविष्य से युक्त ।

व्याख्या—मनु सोच रहे हैं कि जिस प्रकार कोई चंचल बालक जब चित्र बनाता है तब उसके मन में जो भावनाएँ उठती हैं उन्हें वह उसी प्रकार बना देता है भले ही उसे चित्रकला का ज्ञान हो या न हो और वह उन टेढ़ी सीधी रेखाओं को ही चित्र समझता है उसी प्रकार नवयुवतियाँ और नवयुवक भी अल्हड़तावश अनेक प्रकार के सुख स्वप्नों के काल्पनिक चित्र बनाते हैं तथा वे अपने भावी जीवन के विषय में न जाने कितनी आशायें करते हैं परन्तु उनकी ये कामनाएँ एक प्रकार से पूर्णतः अस्पष्ट ही होती हैं । कहने का अभिप्राय यह है कि नवयुवक नवयुवतियों की दशा उन बच्चों के समान होती है जो कि अपने द्वारा बनायी आड़ी टेढ़ी रेखाओं में ही रग भरकर यह समझने लगते हैं कि चित्र तैयार हो रहा है और इसी प्रकार युवक युवतियाँ भी अपने भविष्य को तो देख नहीं पाते लेकिन अगणित कल्पनाएँ अवश्य करते हैं ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में जीवन काल में उत्पन्न होने वाली नवीन आशाओं एवं आकांक्षाओं का सजीव चित्र अंकित किया गया है और शिशु चित्रकार में रूपकातिशयोक्ति तथा जीवन की आँखों में रूपक अलंकार है ।

लतिका घूँघट विश्व वैभव सारा ।

शब्दार्थ—लतिका घूँघट=लताओ का घूँघट । कुसुम दुग्ध=फूलों का दूध, पर यहाँ पुष्प-रस अर्थात् मकरन्द या पराग से अभिप्राय है । मधु धारा=आनन्द की धारा । प्लावित करती=रस मग्न करती । अजिर=जाँगन ।

व्याख्या—मनु मन ही मन विचार कर रहे हैं कि जिस प्रकार पुष्प लताएँ पत्तों रूपी अवगुठन को उठाकर पुष्प सदृश अपनी मादक चितवन से समस्त वातावरण में एक ऐसी मादकता सी उत्पन्न कर देती है कि उसके सामने समस्त सृष्टि का ऐश्वर्य नगण्य जान पड़ता है उसी प्रकार सुन्दर नवयुवतियाँ भी जब घूँघट की बोट में अपनी मादक चितवन से ताकती हैं तब मन अपूर्व प्रेम रस में परिपूर्ण हो जाता है और उस एक चितवन का मूल्य विश्व के वैभव में अधिक जान पड़ता है ।

टिप्पणी—इस पद में सागरूपक और उपमा अलंकार हैं ।

वे फूल एकांत बना ।

शब्दार्थ—फूल=फूल के समान कोमल नवयुवतियाँ । फलरव=प्रेमालाप ।

व्याख्या—यौवन और वसत ऋतु की तुलना करने में मग्न मनु का ध्यान अब देव सृष्टि के विनाश की ओर जाता है और वे सोचते हैं कि जिन फूल-सी सुकुमार नवयुवतियों और उनकी मुस्कान रूपी चुनन की गंध के समान चुरमित साँसों आदि की मस्ती में मनुष्य अपने आपको खो बैठता था वह अब कुछ भी शेष नहीं रहा और न उनका मधुर प्रेमपूर्ण सम्भाषण तथा सुरीले कठों से निकला मोहक सगीत ही सुनायी पड़ता है । इस प्रकार सर्वत्र एक प्रकार की नीरवता भी छा गयी है और समस्त हलचल इस शांत वातावरण के रूप में परिवर्तित हो गई है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में वैदर्भी रीति की मधुर योजना है और रूपकाति-शयोक्ति, उपमा एवं सागरूपक अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है ।

कहते-कहते अभिलाषा की ।

शब्दार्थ—प्रगति अभिलाषा की=विचारों का ताँता या विचारधारा ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि मनु जब यौवन के सम्बन्ध में बहुत-सी बातों पर विचार कर रहे थे तब अचानक ही उन्हें अतीत की किसी बात का स्मरण हो आया और फिर उन्होंने निराशापूर्ण साँस ली लेकिन उनकी विचार-धारा का अंत न हुआ और वे उसी प्रकार पुनः सोच विचार में लीन होगए ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मनोवैज्ञानिक सत्यता के दर्शन होते हैं ।

ओ नील आवरण " " " जितना ।

शब्दार्थ—नील आवरण=नीला आकाश । दुर्बोध=कठिनाई से समझ में आने वाला ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि ससार के लिए एक नीले परदे के समान पड़े हुए नीलाकाश को देखकर यह नहीं जान पड़ता कि आखिर उसके पीछे क्या है क्योंकि अधिकार रूपी परदा सभी वस्तुओं को अपने पीछे छिपा लेता है । इतना ही नहीं प्रकाश के फैलने से भी ये सभी वस्तुएँ हमें नहीं दीख पड़ती क्योंकि प्रकाशपूर्ण पदार्थों अर्थात् सूर्य, चन्द्र आदि की चकाचौंध में हम आकाश से परे कुछ भी नहीं देख पाते ।

टिप्पणी—इस पद में रूपकातिशयोक्ति एवं विरोधाभास अलंकार हैं ।

तुलनात्मक दृष्टि—प्रसिद्ध कवि मिल्टन ने भी लिखा है .—

Whose saintly visage is too bright
To hit the sense of human sight
And therefore to our weaker view
Overlaid with black staid wisdom's hue

चल चक्र " " " असफलता तेरी ।

शब्दार्थ—चल चक्र वरुण का =नक्षत्र मण्डल । तारों के फूल =तारागण ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि हे नक्षत्र मण्डल, तू प्रकाश से पूर्ण होकर आकाश में क्यों चक्कर लगाता है और तू किसकी खोज में इस प्रकार व्याकुल होकर रातदिन चक्कर लगाता रहता है पर शायद तुझे अब तक अपनी इस खोज में सफलता नहीं प्राप्त हुई । सम्भवतः यही कारण है कि इन तारों के फूलों के रूप में तुम्हारी असफलता ही आकाश में चारों ओर बिखरी हुई दिखाई देती है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने यह संकेत किया है कि आकाश में जो ये फूल जैसे तारे चारों ओर बिखरे हुए दिखाई देते हैं वे नक्षत्रमण्डल की असफलता के ही सूचक हैं । साथ ही यहाँ रूपक, मानवीकरण एवं अपह्लाति अलंकार की भी योजना है ।

नद नील कुज " " " मकरन्द हुई ।

शब्दार्थ—नीलकुज=नील लता-गृह के समान आकाश । भीम रहे=भ्रम रहे, है, मस्ती में लहलहा रहे हैं । कुसुम=फूल, पर यहाँ तारे । कथा बन्द

न हुई=वातचीत वन्द नहीं हुई, ज्योति क्षीण नहीं हुई । आमोद=सुगन्धि, प्रसन्नता, चाँदनी । हिम कणिका=ओम की बूँद ।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि आकाश ऐसा प्रतीत होता है मानो कि नीली लताओ वाले कुज परस्पर सयुक्त होकर वायु के झको १ द्वारा डधर-उधर घूम रहे हो और काँपते हुए तारे ऐसे जान पड़ते हैं मानो कि कलियाँ चटख रही हो । साथ ही वायुमण्डल में व्याप्त सुगन्ध इन्ही तारास्पी फूलों से निकली हुई जान पड़ती है और धरती पर पड़ी ओस की बूँदें ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे कि आकाश से मकरन्द झर रहा हो ।

टिप्पणी—इम पद में लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता एवं उपचार वन्नता आदि विशेषताओं के रहने से छायावादी काव्य-शिल्प का उत्कृष्ट रूप दृष्टिगोचर होता है । साथ ही इन पक्तियों में रूपकातिशयोक्ति एवं सागरूपक अलंकार एवं लक्षण-लक्षणा की योजना भी हुई है ।

इस इन्दीवर मोहिनी की कारा ।

शब्दार्थ—इन्दीवर=कमल, पर यहाँ चन्द्रमा । मधु की धारा=मकरन्द की धारा, चाँदनी का प्रकाश । मधुकर=भ्रमर । कारा=जेल, बन्दीगृह ।

व्याख्या—मनु आकाश में चमकते हुए चन्द्रमा को देखकर कहते हैं कि यह चन्द्रमा आकाश रूपी उपवन में फूल के समान चमक रहा है और जिस प्रकार फूल अपने रस से वातावरण को मादक एवं सुगन्धिमय बना देता है उसी प्रकार चन्द्रमा ने भी अपनी चाँदनी का प्रकाश फैलाकर सम्पूर्ण प्रकृति को मादक बना दिया है । साथ ही जिस प्रकार कमल भँरे के लिए प्रेमपूर्ण और मन को मोहने वाला बन्दीगृह बन जाता है उसी प्रकार मन रूपी भ्रमर के लिए यह वातावरण आकर्षक बन्दीगृह बना हुआ है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि-कल्पना का अत्यन्त स्वाभाविक एवं समीचीन रूप देख पड़ता है और रूपकातिशयोक्ति एवं रूपक अलंकार तथा लक्षण-लक्षणा की योजना भी हुई है ।

आँसुओं को हुआ कितना ।

शब्दार्थ—कृतिमय वेग=गतिशीलता । अविराम=निरंतर, लगातार ।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि सृष्टि का प्रत्येक अणु मादक वातावरण के कारण इतना अधिक चंचल है कि उसे विश्राम करने की आवश्यकता ही नहीं

होती और इससे यही शिक्षा मिलती है कि प्रकृति तो रात-दिन क्रियाशील रहती है जबकि मनुष्य को रात्रि में विश्राम लेने का अवसर भी मिल जाता है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में आधुनिक विज्ञान के अणु परमाणु एवं विद्युत्कण सम्बन्धी सिद्धान्त की ओर संकेत किया गया है और अन्तिम दो पक्तियों में विशेषण विपर्यय अलंकार की योजना हुई है ।

उस नृत्य शिथिल

की छाया ।

शब्दार्थ—नृत्य शिथिल=नाच के कारण थके हुए । मोहमयी माया=मोहित करने वाला जादू या मोहक आकर्षण । समीर=वायु । प्राणों की छाया = प्राणों को शीतलता या शांति प्रदान करने वाला ।

व्याख्या—मनु अणु परमाणुओं को दिन रात चक्कर काटते हुए देखकर यह कल्पना करने है कि जिस प्रकार कोई नर्तकी नाचते-नाचते थक जाती है और उनकी साँस न केवल दर्शकों को अत्यंत आकर्षक प्रतीत होती है अपितु वह दर्शकों को आनंद भी प्रदान करती है उसी प्रकार इस सुनसान रात्रि में निरंतर नृत्य करने वाले अणु परमाणुओं में भी आकर्षण भरा हुआ है तथा यह मद-मद गति से प्रवाहित होने वाली वायु मेरे व्याकुल प्राणों को अत्यंत शीतलता प्रदान करती है ।

टिप्पणी—(१) वस्तुतः आकाश के नक्षत्र भी अणुओं से ही बने हैं अतः कुछ व्याख्याकार इस पद की व्याख्या करते हुए यही अर्थ करते हैं कि मनु आकाश में निरन्तर घूमते हुए नक्षत्र मंडल को संबोधित कर अपने उद्गार प्रकट कर रहे हैं ।

(२) इन पक्तियों में समासोक्ति और सागरूपक अलंकार है ।

आकाश रन्ध्र

रोती है ।

शब्दार्थ—आकाश रन्ध्र=आकाश में चमकते हुए तारे जो आकाश के छेद जान पड़ते हैं । पूरित=पूरे, भरे हुए । आलोक=प्रकाश करने वाले ग्रह नक्षत्र आदि ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि आकाश में बिखरे हुए ये तारे नहीं हैं बल्कि आकाश के छिद्र हैं जिसमें कि उज्ज्वल प्रकाश भरा हुआ है और यही कारण है कि सृष्टि का वातावरण भी गम्भीर सा जान पड़ता है । साथ ही जितने भी प्रकाशवान सूर्य आदि विशाल नक्षत्र हैं वे सब मूर्च्छित से ही सो रहे

हैं और मेरी आँखें इनके रूप को देखते-देखते थक गयीं परन्तु इतने पर भी तृप्ति नहीं हुई अतः दुःखी भी हो उठी हैं और रोती सी जान पड़ती हैं ।

टिप्पणी—इस पद में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है ।

सौन्दर्यमयी चंचल " जाँच रहीं ।

शब्दार्थ—सौन्दर्यमयी चंचल कृतिपाँ=सुन्दरता एवं चंचलता से पूर्ण चन्द्रमा और तारे आदि नाच रहीं=चक्कर लगा रही, झीडा कर रहीं ।

व्याख्या—मनु कहते हैं कि सुन्दरता की ये विभूतियाँ अर्थात् चन्द्रमा और तारे आदि आज मेरे नेत्रों के सामने एक अद्भुत रहस्य बनकर झीडा करने में मग्न हैं अर्थात् वे सभी अपने-अपने कार्य में सलग्न हैं । साथ ही ये विभूतियाँ इतनी मनोहर हैं कि मेरी आँखें उन्हीं पर टिकी हुई हैं तथा आगे नहीं बढ़ पाती अर्थात् दृष्टि उन्हें वेध मरुने में असमर्थ है । कहने का अभिप्राय यह है कि शिव का मत् स्वरूप बाह्य सौन्दर्य से इतना अधिक आच्छादित रहता है कि दृष्टि उसे भेद सकने में असमर्थ ही रहती है और वह उसी में उलझ कर रह जाती है । साथ ही इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि रम्यरूप बनी है जिसे व्यक्ति देना रह जाय और इधर-उधर अपना ध्यान न बाँट कर सके ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में पार्थिव सौन्दर्य को अतः आध्यात्मिक सौन्दर्य का अंग माना गया है पर यह भी नकेत किया गया है कि पार्थिव सौन्दर्य से पूर्ण वस्तुएँ अत्यंत मोहक एवं आकर्षक होने के कारण साधक को अपने सौन्दर्य में उलझाकर उसे आगे नहीं बढ़ने देती । इस प्रकार साधक अपना सतुलन खोकर समार की विषमता में भटकता हुआ मनु के समान जीवन के उत्थान पतन में फँसकर नामरस्य की स्थिति से दूर हो जाता है ।

मैं देख रहा हूँ समझूँ मान तुम्हें ।

शब्दार्थ—परदे में=नीले आकाश में । अक्षय निधि=अमर खजाना, सदैव रहने वाला भंडार । मान=मानदण्ड आधार ।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि मैं जो कुछ देख रहा हूँ वह सब सत्य है या किसी की छाया मात्र अर्थात् सृष्टि में व्याप्त यह सुन्दरता वास्तविक है या फिर इसके आवरण के भीतर कोई अन्य वस्तु है जो अत्यधिक महान है ? मनु का कहना है कि क्या मैं कभी इस बात को न जान पाऊँगा कि आखिर वह गूढ सत्ता क्या है और मेरे मन में जो विविध प्रश्न उठ रहे हैं क्या वह

मूल मत्ता उन सबको हल न कर देगी ? इन पक्तियों में दार्शनिक विचार धारा भी है और कहा जाता है कि दार्शनिकों का यह विश्वास है कि सृष्टि का मग्नत्व तौन्दर्य भगवान के रूप की छाया मात्र है और भगवान विम्ब है तथा गुन्दरना पतिविम्ब । माथ ही इस जगत् की माया माना गया है जिसमें कि मन उतक जाता : और यह लभ्य ब्रह्म हो जाता है परन्तु भगवान स्वयं इन प्राय वे परे है जन मनु दन्ही धारणाओं के कारण यह शका कर रहे हैं कि यह दृश्यमान जान जाता है, उनजन है या थमत्त है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में रूपकतिशयोक्ति, रूपक और विरोधाभास ननकार है ।

माथची निशा ... धारा सी ।

शब्दार्थ—माथची निशा=वसत की रात्रि । अलकों मे=वालो मे, काले काले वादलो मे । मरु अचल=रेगिस्तान, मरुस्थल । अत.सलिता=अन्दर ही अन्दर बहने वाली नदी ।

व्याख्या—मनु अनन्त मत्ता को सम्प्रेषित कर कह रहे हैं कि वह वसत की माथानी रात्रि के जागस्रपूर्ण रादनों में छिपने वाले ताराओं के समान है या फिर हृदय की शून्य मरुस्थल में बहने वाली नदी के समान है जिसकी अनुभूति माथ होती है पर जो दिनाई नहीं देती । 'वस्तुतः कमी-मी किमी की आन्तरिक जनिवापा का पना बाहर में नहीं चल पाता अतः मनु ने यहाँ स्थानाधिक ही अनन्त मत्ता की उमा वादलो में छिपे हुए तारे या धरती के अन्दर बहने वाली नदी से दी है । इन उपमाओं में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मूल शक्ति तो छिपी रहती है और जिस प्रकार वादलो के हट जाने पर तारे गीन पडने हैं तथा रेगिस्तान की ऊरी मूमि हटने पर ही जल की धारा प्रथक हो जाती है उसी प्रकार माथाना करने में अव्यक्त विराट सत्ता का जान भी मभव है ।

टिप्पणी—(१) कुछ व्याख्याकारों का विचार है कि कामायनी के इस पद में और उसके बाद के पद में मनु श्रद्धा के सम्बन्ध में सोच रहे हैं पर यह दूरसूचक कल्पना उपयुक्त नहीं जान पडती क्योंकि श्रद्धा तो उनके सामने प्रत्यक्ष रही है अतः उसे अतः सलिता की उपमा देना आवश्यक नहीं था ।

(२) इस पद में उमा अतकार की योजना हुई है ।

श्रुतियों से बोल रहा ।

शब्दार्थ—श्रुतियो=कानों । मधु-धारा=रस-धारा, मधुर वाणी ।
नीरवता=शून्य, मौन ।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि यद्यपि चारों ओर निर्जनता सी है और वास-गत कोई भी नहीं है पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई जगहों में अत्यन्त कोमल मधुर वाणी में धीरे-धीरे कुछ कह रहा है और इसके फलस्वरूप मेरे हृदय में मधुर भावनाएँ उत्पन्न हो रही हैं । मनु ने इन पक्तियों में अपने हृदय को ही नीरव वातावरण मान लिया है और उनका कहना है कि मेरी समझ में यह नहीं आता कि वह कौन-सी अव्यक्त सत्ता है जो इतनी व्यापकता के पश्चात् मेरे हृदय को रसाभ्यावित कर रही है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में रहस्यात्मकता है और रूपकानिगयोक्ति एवं पुनरुक्ति कलकार की अनिन्यक्ति हुई है ।

है स्पर्श मलय " बुलाता है ।

शब्दार्थ—मलय=मलयाचल में बाने वाली वायु जो शीतल, मंद और सुगन्धित होती है । भिलनिल=मंद । संज्ञा=चेतना । तन्द्रा=निद्रा, नींद ।

व्याख्या—मनु अपनी दशा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर वह कौन-सी अव्यक्त सत्ता है जिनमें स्पर्श मुझे उसी प्रकार सुख प्रदान करता है जिन प्रकार मलय पवन के स्पर्श में आनन्द प्राप्त होता है । साथ ही इन स्पर्श में मेरी चेतना भी कुछ-कुछ शिथिल भी हो जाती है और पुलकित होने के कारण मेरे नेत्र आनन्दपूर्ण हो बन्द से हो रहे हैं तथा मुझे हल्की सी नींद आ रही है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में हवा के मंद झकोरो के चलने से होने वाली मानव स्थिति का त्वानाविक चित्रण किया गया है और कवि ने यह भी स्पष्ट करना चाहा है कि शीतल, मंद और सुगन्धित मलय समीर में भी वही अव्यक्त सत्ता विद्यमान है ।

ब्रीडा है " मौन रही ।

शब्दार्थ—ब्रीडा=लज्जा । विभ्रम=प्रणय-व्यापार । नृदुल कर=कोमल हाथ ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि मुझे ऐसा आभास होता है कि वह अव्यक्त सत्ता मेरे साथ कुछ खिलवाड़-सा कर रही है क्योंकि उसके कारण

मेरी स्थिति उस लजीली चचल नायिका के समान हो जाती है जो अपने प्रियतम को देखते ही चौंक कर धूँघट डाल लेती है परन्तु फिर वही प्रियतम के पीछे से छिप कर उसकी आँखें मीच लेती है अर्थात् आँखों को आती कोमल उँगलियों से ढँक लेती है। वस्तुतः कवि ने इन पक्तियों में एक ऐसी चचल लजीली नायिका का चित्रण किया है जो कि अपने प्रियतम को देख स्वयं धूँघट डाल लेती है परन्तु बाद में वही प्रियतम के पीछे छिपकर अपने कोमल हाथों से उसकी आँखें बन्द कर देती है तथा उसका प्रियतम उसे देख नहीं पाता लेकिन उसके स्पर्श से पुलकित हो उठना है। इस प्रकार मनु ने यहाँ यही कहना चाहा है कि उनके मन की चचल वृत्ति उसी नायिका के समान है जो स्वयं अपना मुख छिपा लेती है, जिमने कि वे उसे देख न सकें अर्थात् मन की चचल वृत्ति उनके साथ खिलवाट-सा करती रहती है और अपने आपसे अत्रकट रख उनसे छेड़छाड़ करती है। इसका परिणाम यह होता है कि उनके रोम-रोम में सिहरन सी उठने लगती है और वे उसे देख तो पाने नहीं परन्तु उसका स्पर्श उन्हें व्याकुल कर देता है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मनोभावनाओं और संचारी भावों की सुन्दर व्यञ्जना हुई है तथा यह पद कवि प्रसाद की चित्रोत्तम कला का सुन्दर उदाहरण है। साथ ही यहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार की योजना भी हुई है।

उद्बुद्ध क्षितिज काया में ।

शब्दार्थ—उद्बुद्ध=जाग्रत, प्रातःकालीन आकाश । उदित शुक्र=चमकता हुआ शुक्र तारा । किरणों की काया = किरणों का रूप या शरीर धारण कर ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि यद्यपि क्षितिज का अन्वहार हल्का पड़ गया है परन्तु उषा के प्रकाश के मध्य जो नीली रेखा सी दीख पड़ती है उसे देख विभिन्न भावनाएँ सी मन में उठती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह शुक्र नक्षत्र की कालिमा किरणों से आच्छादित सी है तथा उषा का रहस्य अपने अंतर में छिपाए सो रही है अर्थात् इस कालिमा के हटते ही उषा अपना समस्त वैभव सँवारे प्रकट हो जाएगी। यहाँ यह स्मरणीय है कि आकाश के अंधकार के मध्य ही उषा प्रकट होती है अतः कवि ने उसे उस अंधकार में सोया हुआ बतलाया है और वह यह भी कहना चाहता है कि क्षितिज की शोभा में उदित शुक्र नक्षत्र की छाया में शुभ्र किरणों में लिपटी हुई उषा न जाने कौन सा रहस्य अपने में छिपाए हुए है।

टिप्पणी—(१) इन पत्तियों में पलायनवादी विचारधारा का खण्डन किया गया है और कवि यही कहना चाहता है कि जिन प्रकार रात्रि के अघकार के पश्चात् आशास्पी उपा प्रवृत्त हो उठती है उसी प्रकार दुःख की काली घटा भी अनिवार्य नहीं है तथा दुःख की समाप्ति के पश्चात् सुख भी अवश्यम्भावी है।

(२) इस पद में रहस्यात्मकता भी है और कवि का कहना है कि जिन प्रकार रात्रि के अघकार में उपा सोई रहती है उसी प्रकार इस सृष्टि के सौन्दर्य के पीछे भी कोई अज्ञात शक्ति निस्संदेह विद्यमान है।

(३) इन पत्तियों में पूर्णोपमा अलंकार है।

उठती हैं वंसी।

शब्दार्थ—छाजन=छाया, छप्पर। निस्वर=ध्वनि, शब्द। रंघ्र=छेद, यहाँ तारे।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि आकाश मण्डल पर छाई हुई यह कालिमा अर्थात् काली घटा ऐसी प्रतीत होती है मानो कि वह कोमल तवीन पत्तियों का कोई छप्पर हो और उनमें टकगकर सुन्दर मुरझित समीर मधुर ध्वनि छेद रही हो जिसे सुनकर ऐसा जान पड़ता है कि मानो कुछ दूरी पर वाँसुरी बज रही हो।

टिप्पणी—(१) इस पद में कवि ने प्रकाश की किरणों पर छाई हुई कालिमा को छप्पर के सदृश्य माना है और उसे आकाश एक विस्तृत वाँसुरी तथा तारे उसके छिद्र नदृश्य जान पड़ते हैं। इस प्रकार कवि का यही कहना है कि इस वाँसुरी की भी कोई अज्ञात शक्ति ही दूर पर छिपी बैठी बजा रही है।

(२) इन पत्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है।

सब कहते दर्शन की।

शब्दार्थ—जीवन धन=जीवन सर्वस्व, भगवान। आवरण=परदा।

व्याख्या—मनु का कहना है कि इन सबको अर्थात् सूर्य, चन्द्र और नक्षत्रों को देखकर ऐसा जान पड़ता है कि मानो ये सब उस अव्यक्त सत्ता को देखने के लिए आकुल हैं तथा ऊँची ध्वनि से पुकार-पुकार कर कह रहे हैं कि हम अपने जीवन-धन अर्थात् परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं। अतएव उस अव्यक्त विभूति पर पड़े हुए परदे को हटाया जाय जिससे कि हमें उसके दर्शन सहज ही प्राप्त हो सकें। मनु कह रहे हैं कि उस आवरण का हटना तो दूर रहा दक्षिण दर्शन करने वाले जितना ही चितलाते हैं उतना ही अधिक गहरा

आवरण उस अनत विभूति पर चढता चला जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि दर्शनार्थियों की भीड़ ही उस अनत विभूति का परदा बन जाती है और वे दूसरो की दृष्टि के लिए स्वयं एक आवरण बना जाते हैं।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में कवि ने यही कहना चाहा कि भगवान के स्वरूप का दर्शन अत्यंत कठिन है क्योंकि सभी उसे अपनी साधना द्वारा देखने का प्रयत्न करते हैं पर जितने ही साधक और साधनार्थी हैं उतना ही आवरण उस पर और चढ जाता है तथा उस अनत विभूति का दर्शन दुर्लभ ही रहता है। इस प्रकार वास्तविक साधना का अभाव परमात्मा को और भी गूढ बना देता है।

(२) इस पद में 'आवरण' द्वारा शैव दर्शन के निम्नलिखित षट् कचुको की ओर संकेत किया गया है—माया, कला, विद्या, राग, काल और नियति।

(३) 'खोलो-खोलो' में वीप्सा और 'जीवन घन' में परिकर अलंकार की योजना हुई है।

चाँदनी सदृश

फुछ गाता सा।

शब्दार्थ—सदृश=समान। अवगुंठन=घूँघट, परदा। कल्लोल=आनंद। उन्निर=उमड़ता हुआ, जाग्रत। उन्मत्त=मस्त।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि उस आनत विभूति का सुन्दररूप तभी दीख पडता है जबकि उस पर पडा हुआ अवगुंठन चाँदनी के समान बिखर कर खुल जाए अर्थात् चाँदनी का जो घूँघट आकाश रूपी सागर की पवन हिलोरो के असीम आनंद में मग्न सा हो मस्ती के साथ डोल रहा है वह यदि किसी प्रकार खुल जाए तभी उस अज्ञात शक्ति के दर्शन सुलभ हो सकते हैं। मनु का कहना है कि चाँदनी का यह घूँघट कभी-कभी तो शेष नाग के फन सदृश्य जान पडता है और ऐसा प्रतीत होता है कि बार-बार फन पटकने से जिम प्रकार मणियाँ बिखर उठती हैं उसी प्रकार चाँदनी रूपी घूँघट के बार-बार हिलने के कारण ही ये तारे आकाश पर बिखरे पडे हैं। इस प्रकार इन पक्तियों में चाँदनी के घूँघट को शेषनाग का फन माना गया है और तारों को मणि राशि।

मनु कहते हैं कि बार-बार उस अवगुंठन के हिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि माना वह अनन्त विभूति मादकतापूर्ण हो हिलोरें ले रही हो और वायु के प्रवाहित होने से जो मधुर ध्वनि सुनाई देती है वह ऐसी प्रतीत होता है जैसे कि उस अवगुंठन के अन्दर छिपे हुए रमणीय मुख की शोभा गीत गा रही

हो। इन पक्तियों से यह अर्थ भी ग्रहण किया जा सकता है कि कवि उस अव्यक्त शक्ति को सागर के समान मानता है और उसका कहना है कि रूप का आवरण हट जाने पर हमें उस अनंत विभूति का ऐसा समुद्र दीप्त पड़ेगा जिसमें अनंत आनन्द विद्यमान है और जो अपनी ही लोच लहरों में मग्न है। साथ ही वे लहरें फेनिल हैं और उनमें रत्नों के समूह हैं।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में शैव दर्शन का प्रभाव विद्यमान है और शैवाग्रमो में शिव को आनन्द का सागर माना गया है तथा 'बोध सार' में लिखा भी है—

आनन्द सागर शम्भुस्तच्छक्तिर्द्रव उच्यते ।
शीकरा इव सामुद्रा स्तदानदकण गणाः ॥

(२) इन पक्तियों में उमा, रूपकातिशयोक्ति, श्लेष एवम् सागररूपक अलंकार की योजना हुई है।

तुलनात्मक दृष्टि—कठोपनिषद् में भी उस अव्यक्त सत्ता या विराट् विभूति को अनन्त ज्योति और अक्षय प्रकाश से पूर्ण माना गया है—

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र तारक नेमा विधुतो भान्ति कुतोऽयमग्नि ।
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥

जो कुछ हो संयम इनके ।

शब्दार्थ—दम = दमन, बाह्य वृत्तियों का निग्रह। सयम = नियंत्रण, इन्द्रिय निद्रह।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी परिणाम क्यों न हो पर अब मैं अपने जीवन के इस मधुर भार को अपने मानस से अलग नहीं कर सकता और न उसका अपमान ही कर सकता हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि मनु के हृदय में जो एक प्रकार की मधुर क्रमक सी उठ रही है उसे वे अपने हृदय से अलग न होने देंगे और यह जानते हुए भी कि इसके कारण अनेक बाधाएँ उपस्थित होंगी तथा रह रहकर यह भावना भी उत्पन्न होगी कि इस मनोवृत्ति का दमन कर सयमपूर्वक जीवन व्यतीत किया जाय, पर वे अब इन सब बाधाओं की तनिक भी चिन्ता न करेंगे। मनु का कहना है कि वे इन भावनाओं को अपने प्रेम पथ की बाधा समझ कर उन्हें मार्ग से हटा देंगे और किसी भी प्रकार विचलित न हो प्रेम पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे।

टिप्पणी—इन पक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस आगतुक रमण

अर्थात् श्रद्धा के विचारो का मनु पर कितना प्रभाव पडा है और उसकी पलायनवादी प्रवृत्तियाँ दूर हो रही हैं तथा वे अब जीवन से प्रेम करने लगे हैं ।

नक्षत्रो तुम " ... जाली क्या है ?

शब्दार्थ—सकल्प=दृढ निश्चय । सबेहो की जाली=सदेहो के कारण उत्पन्न उलझनें ।

व्याख्या—मनु नक्षत्रो को सम्बोधित कर कहते हैं कि हे नक्षत्रो, तुम भला यह कैसे जान सकते हो कि उषा की लालिमा मे क्या सौन्दर्य होता है क्योंकि तुम तो अधकार मे ही उदय होते हो और उषा काल के समय तक तो तुम छिप जाते हो । वस्तुतः नक्षत्र यहाँ भाव का प्रतीक है और उषा की लाली प्रेम भावना की द्योतक है अतः इन दोनों प्रतीको के आश्रय से मनु ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि उनकी भावनाएँ प्रेम की लालिमा देखने की अभिलाषा रखती हैं और उनकी यही तीव्र अभिलाषा है कि किसी भी प्रकार प्रेमानुभूति की जाय ।

टिप्पणी—(१) कुछ व्याख्याकारो ने नक्षत्रो को सयमी व्यक्तियों का प्रतीक भी माना है और उनका कहना है कि जिस प्रकार नक्षत्र यह जान नहीं पाते कि उषा का सौन्दर्य किस प्रकार का होता है उसी प्रकार सयम से रहने वाले व्यक्ति भी मासारिक सौन्दर्य और प्रेम को समझ नहीं पाते ।

(२) इन पक्तियों मे रूपकातिशयोक्ति अलंकार है और प्रयोजनवती लक्षण है ।

कौशल यह बनेगी क्या ?

शब्दार्थ—सुषमा=सौन्दर्य । कुर्भेद्य=जिसके पार न जाया जा सके, जो कठिनाई से प्राप्त हो सके । चेतना=ज्ञान, व्याकुलता, व्यग्रता ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि विधाता की यह कैसी सूक्ष्म चतुरता है कि हम सौन्दर्य के रहस्य को जान ही नहीं पाते और इस प्रकार सुन्दरता के रहस्य को समझना अत्यन्त कठिन कार्य है । मनु कह रह हैं कि मैं तो इसी चिन्ता से व्याकुल हूँ कि इस सुन्दरता के रहस्य को जान भी सकूँगा या नहीं और जीवन भर क्या उससे अपरिचित ही रहूँगा । साथ ही सौन्दर्य की ओर आकृष्ट करने वाली मेरी इन्द्रियाँ ही क्या मुझे जीवन मे असफल कर देंगी अर्थात् जिन इन्द्रियो ने मुझे सुन्दरता की ओर आकर्षित किया है क्या वे कभी भी मुझे सुन्दरता का रहस्य न समझने देंगी ?

टिप्पणी—इन पक्तियों में मनु के अतः सघर्ष का अत्यन्त सजीव एवं मनोवैज्ञानिक वर्णन हुआ है।

पीता हूँ गुंजार भरा।

शब्दार्थ—मधु लहर = मधुर भावनाएँ। गुंजार = मधुर गूँज।

व्याख्या—काम भावना से व्यथित हो मनु कह रहे हैं कि मैं अब शरीर रूपी पात्र में भरे हुए इस जीवन-रस को, जो कि स्पर्श, स्पर्श, रस, गंध से निर्मित है, पीना प्रारम्भ करता हूँ अर्थात् पाँचों ज्ञानेन्द्रियों के प्रभाव की अनुभूति करने से उन सब की मधुरिमा में लीन हो इन्हीं तत्वों से बने जीवन रूपी रस का पान कर रहा हूँ। साथ ही मनु यह भी कहते हैं कि मेरे कान इसे भली भाँति जान गए हैं कि समुद्र के किनारे से जब लहरे टकराती हैं तब उस ध्वनि में कितनी मादकता छिपी होती है अर्थात् हृदय स्पी नागर में जब मधुर भावनाएँ उठती हैं तब वे स्वभाविक ही एक प्रकार के विलक्षण आनन्द की सृष्टि करती हैं।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनु अब यह मानने लगे हैं कि नेत्र रूप को निरखने के लिए बने हैं, हाथ कोमल अंग को छूने के लिए है, वाणी मधुर ध्वनि का उच्चारण करने के लिए है, जिह्वा रस चखने के लिए है और नासिका गंध सूँघने के लिए है।

(२) इस पद में 'पीता हूँ, हाँ मैं पीता हूँ' में वीप्सा अलंकार है।

तारा बनकर अवसाद भरे।

शब्दार्थ—स्वप्नो का उन्माद = उन्मत्त भावनाएँ। अवसाद = दुःख, उदात्ती।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि अतरिक्ष में जिस प्रकार अतस्य तारे बिखरे हुए हैं उसी प्रकार मेरे हृदय में भी अनेक भावनाएँ उठ रही हैं और मेरे नेत्रों के सम्मुख मादक स्वप्नो का वैभव सा छा गया है तथा तारा शरीर शिथिल सा होता जा रहा है। मनु का विचार है कि ऐसे मुख्य वातावरण में उनके लिए दुःख में निमग्न रहना उचित न होगा।

टिप्पणी—इन पक्तियों में रूपक एवं मानवीकरण अलंकार हैं।

चेतना शिथिल पहरो में।

शब्दार्थ—रजनी के पिछले पहरो में = रात्रि की अन्तिम वेला में।

व्याख्या—कवि कहता कि अन्धकार की सघनता होने पर मनु की चेतना

आलस्ययुक्त हो गयी और उन्हें नींद सी आने लगी तथा रात्रि की अन्तिम-
वेला में मनु गहन निद्रा में मग्न हो गए। यहाँ यह स्मरणीय है कि जिस
प्रकार ममुद्र में गिरने से मनुष्य की चेतना शिथिल हो जाती है उसी प्रकार
रात्रि का अन्धकार बढ़ने पर मनु भी निद्रा में निमग्न होने लगे और उनका
शरीर चेतना शून्य होने लगा।

टिप्पणी—इन पक्तियों में सागरूपक अलंकार की सुन्दर योजना हुई है।

उस दूर क्षितिज अपनी माया से।

शब्दार्थ—दूर क्षितिज = स्वप्न लोक। सचित = एकत्रित, इकट्ठा।
अपनी माया = अपनी करामात, अपना स्वभाव।

व्याख्या—वास्तव में मानव मन तो चलायमान ही है और उसे निद्रा में
भी विश्राम नहीं रहता अतः मनु के मन को भी निद्रा में विश्राम नहीं है तथा
वह अपने स्वभाव के अनुकूल ही घबल है अर्थात् कार्यरत है। इस प्रकार
शनै शनै मनु के मन में स्मृतियों का एक पृथक् ससार ही निर्मित हो गया
अर्थात् अतीत की समस्त स्मृतियों ने उनके मन में एकत्र होकर अपना एक
अलग ससार उसी प्रकार बना लिया जिस प्रकार कि दूर क्षितिज के एक कोने
में काली-काली घटाएँ एकत्र होकर अपना अलग ससार बना लेती हैं।

टिप्पणी—इन पक्तियों में स्वप्न की महत्ता के सम्बन्ध में प्रसाद जी
का दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ है और यहाँ यह स्मरणीय है कि फ्राइड ने स्वप्न
को अतृप्त वासनाओं की पूर्ति का साधन माना है। परन्तु भारतीय दार्शनिक
स्वप्न को अपने पूर्व सस्कारों से उत्पन्न मानते हैं अतः प्रसाद का दृष्टिकोण
भारतीय ही है।

जागरण लोक ध्वनि गहरी।

शब्दार्थ—जागरण लोक = बाहरी ससार। स्वप्न = कल्पना। सुख =
अच्छा, मधुर। कौतुक = आश्चर्य, कौतूहल। क्रीडागार = खेलने का स्थान।
आलस = शिथिलता, आलस्य। सजग = सावधान, सचेत। कानों के कान
खोलकर = अत्यन्त सावधान होकर।

व्याख्या—कवि का कहना है कि निद्रित अवस्था में मनु शनै-शनै
इस जागरण लोक को भूल गए और उन्हें प्रत्यक्ष जगत का तनिक भी ज्ञान न
रहा तथा वे सुखद कल्पनाओं द्वारा दूसरे ही जगत में जा पहुँचे। इसका
अभिप्राय यह है कि मनु को अब सुखमय स्वप्न देख पढ़ने लगे और वे सुखमय

स्वप्न उनके लिए एक आश्चर्य के ममान ही थे तथा उनका मन अनेक मुखपूर्ण कल्पनाओं का क्रीडागार हो गया अर्थात् उनके मन में ये स्वप्न विविध स्मृतियों के खेलने के स्थान बन गए। कवि का कहना है कि इस आलसपूर्ण स्थिति में विचार करते समय मनुष्य की चेतना अधिक सजग रहती है अतः मनु उस निद्रा की अवस्था में भी कुछ मोव रहे हैं और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो किसी की अत्यन्त स्पष्ट वाणी उनके कानों में गूँज रही है।

टिप्पणी—वस्तुतः यह वाणी काम की ही थी क्योंकि काम भावना ही मनु को भी व्यथित कर रही थी और अब काम ही उन्हें अपना परिचय विस्तृत रूप में दे रहा है।

प्यासा हूँ न चैन हुआ।

शब्दार्थ—प्यासा=अतृप्त। ओष=जन की वाढ, तीव्र धारा पर यहाँ तीव्र वासना। तृष्णा=लालसा, कामना। चैन=शांति।

व्याख्या—काम कह रहा है कि यद्यपि देवों ने मेरी बहुत अधिक पूजा की है और वे दिन-रात मेरी ही उपानना में लीन रहते थे परन्तु इतने पर भी मैं अभी तक प्यासा हूँ और अभी तक तृप्त न हो सका। काम कहता है कि देवताओं के जीवन में भोग-विलास की वाढ आई और वह उतर भी गयी परन्तु मेरी प्यास शांत न हुई।

टिप्पणी—इन पक्तियों में वीत्सा एवम् रूपकातिशयोक्ति अलंकार है और अजहत्स्वार्था लक्षणा है।

देवों की सृष्टि सबको घेरे।

शब्दार्थ—दिलीन=नष्ट। अनुदिन=प्रतिदिन। अतिचार=मर्यादा का उल्लंघन।

व्याख्या—काम का कहना है कि देव जाति रात-दिन मेरा चिन्तन करने से ही अर्थात् मुझमें ही लीन रहने से नष्ट हो गयी लेकिन उन पर मेरा जो प्रभाव था वह कम न हुआ। इस प्रकार मैं मतवाला होकर देवों के हृदय में वासना जाग्रत करता और मेरी यह अनुचित कार्यवाही अतः तक बन्द न हुई तथा सभी देवता वासना में डूबे रहे।

टिप्पणी—स्वयं मनु ने कामायनी के पहले सर्ग चिन्ता में यह स्वीकार किया है कि देव सृष्टि दिन-रात विलास में लीन रहने के कारण ही नष्ट हुई।

मेरी उपासना वितान तना ।

शब्दार्थ—विधान=नियम । विलास वितान तना=विलास का व्यापक प्रसार हुआ ।

व्याख्या—काम का कहना है कि देवतागण नित्य प्रति मेरी ही उपासना करते थे और वे मेरे आकर्षण में इतना अविकर फँस गए थे कि हमेशा मेरे ही इशारों पर नाचते रहते तथा मेरा जो भी संकेत होता वही उनका अखंड नियम बन जाता था । काम का कहना है कि मेरे प्रति अत्यधिक आकर्षण ने देव जाति में विलास भावना की अभिकता सी कर दी और स्वच्छंद भोग को ही अपने जीवन में विशेष स्थान दिया ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में काम के प्रभाव का अत्यंत मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है और विलास वितान में रूपक अलंकार है ।

मैं काम रहा जीवन था ।

शब्दार्थ—सहचर=साथी । कृतिमय=क्रियाशील, कर्ममय ।

व्याख्या—काम कह रहा है कि मैं ही देवताओं के जीवन में हमेशा साथी रहा और मैं ही उनके मनोरंजन का एक मात्र साधन भी था । यद्यपि मैं उनकी मूर्खता पर हँसता था परन्तु वे वासना में लीन रहकर हमेशा प्रसन्न रहते । काम का विचार है कि मैं ही देवताओं के जीवन में गति उत्पन्न करता अर्थात् उनके जीवन में जो भी क्रियात्मकता थी वह मेरे ही कारण थी ।

टिप्पणी—इस पद में काम को कृतिमय जीवन मानना उपयुक्त ही है क्योंकि वात्स्यायन ने भी काम को एक ऐसा प्रवृत्ति माना है जिसकी प्रेरणा से जीवन के संपूर्ण कार्य होते हैं ।

जो आकर्षण चाह रही ।

शब्दार्थ—रति=कामदेव की पत्नी । अव्यक्त=अविकसित । उन्मीलन=विकास । अंतर=हृदय । चाह=कामना, इच्छा ।

व्याख्या—काम कह रहा है कि रति ही अनादि इच्छा है और सृष्टि के सृजन में भी मूलतः यही रति वर्तमान थी तथा इसी के कारण प्रेमी-प्रेमिकाओं के हृदय में एक दूसरे के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता था । इस प्रकार यही रति देवागनाओं के हृदय में स्थायी वासना का रूप धारण कर उनमें मधुरिमा उत्पन्न कर रही थी अर्थात् भोग विलास के लिए उन्हें प्रवृत्त कर रही थी ।

टिप्पणी—पौराणिक साहित्य में भी रति को कामदेव की पत्नी माना गया है और उनके व्यापक प्रभाव का भी बंकरन हुआ है।

तुलनात्मक दृष्टि—ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में भी काम का वर्णन करते-समय उने मन का रेतस् (बीज) कहकर सृष्टि का मूल माना गया है—

कामस्तदग्र समवर्तताधि मनसा रेत प्रयम यदासीत्
सतो बन्धुमसति निरविन्दन हृदि प्रतीप्या कवयो मनीषा ।
हम दोनो का नर्त्तन-सा ।

शब्दार्थ—आवर्त्तन=चक्र, वेग चक्कर। संसृति=संसार। नर्त्तन=नृत्य।

व्याख्या—काम का कहना है कि सृष्टि के आरम्भ में हम दोनो अर्थात् काम और रति का सत्ता उस आवर्त्तन के समान थी जिमसे सृष्टि के विविध रूपों का निर्माण हुआ करता है। इस प्रकार यहाँ कुम्हार के चक्र का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि जिम प्रकार कुम्हार अपने चक्र को चलाता हुआ मिट्टी से विविध प्रकार के वर्तन आदि बनाता है उसी प्रकार काम और रति की प्रेरणा से ही प्रारम्भ में सृष्टि का विकास हुआ।

टिप्पणी—इस पद में उपमा अलंकार है और कवि की सादृश्य योजना भी प्रशस्तनीय है।

उस प्रकृति लता डाल सका ।

शब्दार्थ—प्रकृतिलता=प्रकृतिरूपी वेल। पुष्पवती=फूलों से युक्त। माधव=वनत। मधुहास=मधुर हँसी, मधुर विकास। दो रूप=पुरुष और नारी से अभिप्राय है।

व्याख्या—काम का कहना है कि वनत के आगमन पर जिस प्रकार लताएँ फूलों से आच्छादित हो जाती हैं उसी प्रकार प्रकृति रूपी लता जब अपनी दौवनावस्था में थी अर्थात् उसका मधुर विकास हो रहा था तब हम दोनो—काम एवं रति से—पुरुष और नारी के दो रूप निर्मित किए।

टिप्पणी—(१) कतिपय व्याख्याकार दो रूप से अभिप्राय काम और रति का ग्रहण कर यह अर्थ भी करते हैं “जिस प्रकार वसत ऋतु में लताओं में फूल खिल उठते हैं उसी प्रकार जब प्रकृति रूपी वेल का विकास हुआ तो इसने दो अणुओं को जन्म दिया जो काम और रति के नाम से प्रसिद्ध हुए।”

(२) इस पद में सांगरूपक अलंकार की सुन्दर योजना हुई है।

वह मूल शक्ति

अनुराग लिये ।

शब्दार्थ—मूल शक्ति=सृष्टि का विकास करने वाली विराट शक्ति या अनादि शक्ति जिसे शैवागमो मे काम कला कहा गया । परमाणुबाल=छोटे-छोटे अणु-परमाणु ।

व्याख्या—काम कह रहा है कि सृष्टि के आरम्भ मे ही मूल शक्ति अपने आलस्य को छोड तीव्र उत्साह के साथ सृष्टि निर्माण के लिए तत्पर होगयी । उस समय शून्य मे बिखरे हुए समस्त छोटे-छोटे परमाणु उसके आकर्षण से खिचकर उससे लिपटने को मचल उठे ।

टिप्पणी—साख्य एवम् शैवदर्शन मे भी स्पष्ट रूप से माना गया है कि प्रकृति और पुरुष के सयोग से सम्पूर्ण सृष्टि का विकास हुआ है अत कामायनी-कार का यह दृष्टिकोण दर्शनशास्त्र से सम्मत ही है ।

कुंकुम का भूलकते से ।

शब्दार्थ—कुंकुम=केसर, रोली । मधु उत्सव=वसतोत्सव, होली का उत्सव ।

व्याख्या—काम कह रहा है कि जब सृष्टि के आरम्भ मे सभी छोटे-छोटे परमाणु मूल शक्ति की प्रेरणा से मिलने के लिए आतुर हो उठे उस समय परमाणुओ की हलचल से यह आभास होता था कि मानो केसर का चूर्ण ही चारो ओर उड रहा है और आकाश मे वसन्तोत्सव मनाया जा रहा है ।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियो मे होलिकोत्सव की सुन्दर कल्पना की गयी है ।

(२) इस पद मे उपमा एव सागरूपक अलकार की सुन्दर योजना हुई है ।

वह आकर्षण माया में ।

शब्दार्थ—माधुरी छाया=मधुर वातावरण ।

व्याख्या—काम का कहना है कि मूल शक्ति के प्रति परमाणुओ के आकर्षण और उनके सयोग की ही भाँति उन दोनो रूपो अर्थात् पुरुष एव नारी का आकर्षण और सयोग भी मधुर वातावरण मे हुआ । इस प्रकार सृष्टि का न केवल विकास हुआ अपितु सृष्टि अपने ही आकर्षण मे मत्तवाली बन गई ।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियो मे कवि ने न्याय-वैशेषिक दर्शन के आधार पर अणु-परमाणुओ के सयोग से सृष्टि का विकास होना सिद्ध किया है ।

(२) इस पद मे विद्युत्कणो के परस्पर सयोग मे कवि ने आधुनिक विज्ञान

के अणु-परमाणु सम्बन्धी सिद्धान्त (Electron Proton Theory) की ओर भी संकेत किया है।

प्रत्येक नाश वृष्टि रही।

शब्दार्थ—नाश = नष्ट होना। विश्लेषण = डघर-डघर वितर जाना। संश्लिष्ट = वषो का एकत्र होना। ऋतुपति = दस्त ऋतु। पुंसुमोत्सव = फूलों का उत्सव, पर यहाँ फूलों का खिलना। मकरन्द = मकरन्द, फूलों का रस। वृष्टि = वर्षा।

व्याख्या—काम मनु से कह रहा है कि सृष्टि का विकास होने में पूर्व प्रत्येक नष्ट पदार्थ के जो अणु-परमाणु विद्युत्कणों के रूप में डघर-डघर विखरे हुए थे वे सब एकत्र होने लगे और सृष्टि निर्माण का कार्य आरम्भ हो गया। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि मानों ऋतुराज दस्त के यहाँ फूलों का उत्सव मनाया जा रहा है और उन फूलों से जो मकरन्द कर रहा है उनमें समस्त प्रकृति को रसमय कर रखा है।

टिप्पणी—इन पंक्तियों में कवि प्रसाद को उर्वर कल्पना शक्ति के दर्शन होते हैं और दस्तूत्रेक्षा बलकार की योजना भी हुई है।

भुजलता साय हुए।

शब्दार्थ—शैल = पर्वत। सनाय = सफल, नायक। व्यजन = पखा।

व्याख्या—काम का कहना है कि सृष्टि के प्रारम्भ में ही युग्म नादना उत्पन्न हो गई थी अर्थात् चेतन प्रकृति की भाँति पुरुष और नारी का युग्म जब प्रकृति में भी स्थापित हुआ। इन प्रकार जैसे पुरुष और नारी वने वैसे ही युग्म जड प्रकृति में भी स्थापित हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि जड प्रकृति में भी प्रेम भावनाओं का प्रसार हुआ और पर्वत के गले में नदियों ने अपनी भुजलताएँ डाल दी तथा भागर भी घरती को पखा भजने लगा। इन प्रकार काम ने यहाँ सरिता अर्थात् नदी और घरती को नायिका तथा पर्वत और सागर को नायक मानकर यह स्पष्ट करना चाहा है कि सम्पूर्ण जड प्रकृति भी प्रेमालाप में मग्न है।

टिप्पणी—इस पद में मानवीकरण, रूपक और समासोक्ति बलकार की अनूठी अभिव्यजना हुई है।

कोरक अकुर फूल चले।

शब्दार्थ—कोरक = कली। हम दोनों = कामदेव और रति। भूल चले = प्रमत्त हुए। नवल = नवीन। सर्ग = सृष्टि, सत्तार।

व्याख्या—काम कह रहा है कि ससार का जन्म कली के अकुर के समान था और जिस प्रकार कली का अकुर बहुत छोटा रहता है तथा बड़े होने पर वह कली का रूप धारण कर बाद में फूल के रूप में सर्वत्र अपनी सुगंध बिखेरता है उसी प्रकार की दशा इस सृष्टि की भी हुई और वह भी फूल के समान बंभव तथा यश से सुशोभित जान पड़ने लगी। काम कहता है कि हम दोनों अर्थात् रति और काम भी सृष्टि के विकास के साथ-साथ स्वयं भी विकसित होते रहे तथा उस नूतन ससार रूपी वन में मलय पवन की भाँति सुख, शीतलता और आनन्द बिखेरते हुए हर्ष-विभोर हो सचरित होने लगे।

टिप्पणी—इस पद में उपमा एव रूपक अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है।

हम भूल प्यास " " " वय से।

शब्दार्थ—आकाशा तृप्ति=इच्छा और उसकी पूर्ति। नित्य यौवन वय=सर्वदा पूर्ण विकसित।

व्याख्या—काम का कहना है कि भूख और प्यास के समान ही सबको हमारी अर्थात् रति और काम की आवश्यकता प्रतीत हुई तथा हम भी सबको स्वामाविक ही प्रिय जान पड़ने लगे और हमने सभी के हृदय में उठने वाली इच्छाओं को तृप्त किया। इसका अभिप्राय यह है कि काम और रति ने पहले तो सृष्टि के प्राणियों के हृदय में इच्छाएँ उत्पन्न की तथा बाद में उन्हें तृप्त भी किया और कामना पूर्ति के साधन भी बतलाए। इस प्रकार अब दोनों का नाम काम और रति पड़ गया तथा काम-इच्छायें उत्पन्न करता और रति उनकी तृप्ति करती।

टिप्पणी—इन पत्तियों में काम और रति के स्वामाविक विकास की ओर संकेत किया गया है।

सुरवालाओ की " " " " मधुमय थी।

शब्दार्थ—सुरवाला = देवागनाएँ, देववाला। हृत्तत्री=हृदय रूपी वीणा। लय=स्वर में स्वर मिलाना। राग=प्रेम। मधुमय=माधुर्य से पूर्ण।

व्याख्या—काम कह रहा है कि रति देववालाओं की सखी बनकर उनके हृदय में बस गयी और वह उनकी हृदय वीणा के सुर में सुर मिलाती रहती थी अर्थात् उनके अनुकूल ही बातें करती और जैसा वे चाहती वैसा ही करती। इस प्रकार सुन्दर, माधुर्यपूर्ण एव प्रेमयुक्त होने के कारण रति देवागनाओं के

हृदय में प्रेम भावनाएँ उद्दीप्त करने लगी और वह उन्हें अत्यधिक आकर्षक भी प्रतीत होती थी ।

टिप्पणी—इस पद में रूपक अलंकार की योजना हुई है ।

मैं तृष्णा था पथ पर उनकी ।

शब्दार्थ—तृष्णा=तीव्र लालसा या कामना । विकसित=जाग्रत ।

व्याख्या—काम का कहना है कि जिस प्रकार रति देववालाओं के मन में प्रेम भावना बढ़ रही थी उसी प्रकार मैं भी देवों के हृदय में असह्य इच्छाओं को जन्म देता और उनकी तृष्णा को तीव्र करता । इस प्रकार जब देव जाति व्याकुल हो उठती तब रति उन्हें तृप्ति का साधन बताती अर्थात् वह उन्हें भोग विलास के लिए प्रेरित करती और हम दोनों अर्थात् काम और रति देव जाति को आनन्द प्रदान कर उन्हें अपने इच्छित मार्ग पर ले जा रहे थे ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में काम एवं रति के समन्वित प्रभाव का उल्लेख कर, पुरुष एवं स्त्री के वासनामय रूप का अत्यन्त सूक्ष्म चित्रण किया गया है ।

वे अमर रहे प्रसंग हुआ ।

शब्दार्थ—अमर=देव जाति । विनोद=मनोरजन का उपाय, यहाँ भोग विलास से अभिप्राय है । अनग=काम का एक नाम, अगहीन । अस्तित्व=जीवन ।

व्याख्या—काम कह रहा है कि हम दोनों अर्थात् रति और काम देवजाति का मनोरजन कर उन्हें अपने इच्छित मार्ग पर ले जा रहे थे परन्तु जल प्रलय के कारण सब कुछ नष्ट हो गया । इस प्रकार न तो अब वह देव जाति ही रही और न उनका भोग विलास ही बचा तथा उनके साथ-साथ मेरा शरीर भी नष्ट हो गया और मेरा नाम अब अनग पड़ गया लेकिन मुझ में अभी भी चेतना अवशिष्ट है । अतएव मैं शरीर रहित होकर अपने सचित कर्मों के अनुसार ही अपनी सत्ता के लिए इधर-उधर भटक रहा हूँ ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में काम ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि यद्यपि वह अब शरीर रहित है परन्तु उसमें चेतना बाकी है और वह अभी भी कामोद्दीपन में पूर्ण समर्थ है ।

यह नीड मनोहर . . . बल है ।

शब्दार्थ—नीड=घोसला, यहाँ ससार । मनोहर=सुन्दर । कृति=कार्य । रंगस्थल=कर्मक्षेत्र, रंगमंच ।

व्याख्या—राम का कहना है कि सपार एक प्रकार का कर्मक्षेत्र है और इसमें मुँह का कार्य करने वाले पुरुष ही सफल होने हैं। माय ही इस सपार में कोई भी अधिक समय तक नहीं रह पाता। और यहाँ आना-जाना तो लगा ही रहता है तथा जिसमें जितनी शक्ति होगी वह उतनी ही देर यहाँ रुक सकेगा। यहाँ यह स्मरणयोग्य है कि इन पक्तियों में सृष्टि या सपार की उपमा घोमले ने दी गयी है और काम का कहना है कि जिस प्रकार घोमले की शोभा सुन्दर पक्षियों से होती है उतनी प्रकार इस जगत की शोभा उन्हीं प्राणियों से है जो मूल कर्म करते हैं। इसी प्रकार वह यह भी कहता है कि निर्लभ व्यक्तियों के लिए यह सपार नहीं है क्योंकि यहाँ शक्तिशाली ही अधिक देर तक टिक सकता है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में रूपक अनकार की योजना हुई है।

ये कितने ऐसे बुनते हैं।

शब्दार्थ—साधन = महायक, दूसरो का कार्य पूर्ण करने वाले। सूत्र = धागे।

व्याख्या—काम कह रहा है कि इस सपार में शक्तिशाली पुरुष अपनी कार्य सिद्धि के लिए कितने ही व्यक्तियों को अपना साधन बना लेते हैं और बहुत से ऐसे मनुष्य भी हैं जिनका जन्म दूसरो की इच्छा पूर्ति के लिए ही होता है तथा आरम्भ में अल्प तरु उनके जीवन का स्वयं कुछ भी महत्व नहीं होता बल्कि दूसरो के इशितो पर ही वे अपना ममस्त जीवन व्यतीत कर देते हैं। जिस प्रकार कपड़ा बुनते समय धागे का छुटकारा तब तक नहीं होता जब तक कि यस्त्र पूरा न बुन जाय उसी प्रकार जब तक उन व्यक्तियों से कार्य सिद्धि न हो जाय तब तक उन्हें छुटकारा भी नहीं मिलता और शक्तिशाली व्यक्ति सहज ही उनसे अपना अभीष्ट साधन कर लेते हैं।

टिप्पणी—इस पद में उपमा अनकार प्रयुक्त हुआ है।

जया की नजल करती ह।

शब्दार्थ—गुलाली = लालिमा। वर्ण = रंग। मेघाडबर = बादलो के समूह। सायक कर्म = महायता देने का कार्य। माया का नीला आवल = जादू टोनी से नरा हुआ नीला आवल।

व्याख्या—काम मनु को सम्बोधित कर कह रहा है कि क्या तुम यह बतला सकते हो कि इस नीले आकाश में जो उपा अपनी लालिमा चारो ओर फैलाए हुए है वह क्या है और इसी प्रकार सध्या समय जो रगविरगे बादल बिखरे हुए

हैं उनके भीतर क्या रहस्य है। काम का कहना है कि इन दोनों के मध्य केवल दिन और रात्रि का अंतर है तथा पहले को उषा काल कहा जाता है और दूसरे को सध्याकाल। पर यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाय तो यहाँ भी कर्म की साधना ही दीख पड़ती है। काम कह रहा है कि उषा काल में रात्रि समाप्त होती है तथा दिन प्रारम्भ होता है और उषाकाल का समय दिन-रात का अन्तर स्पष्ट करता है। साथ ही यह जो लालिमा फैली हुई है वह फल देने वाले कर्म है और यह कर्म नीलाकाश के नीचे प्रकाश बूंद के समान बिखर जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार उषा की लालिमा रात्रि को समाप्त कर दिन का प्रारम्भ कर देती है उसी प्रकार कर्म का आवेग भी निराशा रूपी अधकार को दूर कर ऐश्वर्य और बल की वृद्धि करता है अतः उषा की लाली कर्म के समान है। इसी प्रकार यह सृष्टि माया का आचल है जिसमें कि कर्म प्रकाश की बूंद के समान बिखर कर अपना प्रकाश सर्वत्र फैला देता है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में दृष्टान्त एवम् उपमा अलंकार की योजना हुई है और कवि ने यही स्पष्ट करना चाहा है कि मनुष्य को प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करते हुए कभी भी कर्म से विरत न होना चाहिए।

आरम्भिक वात्या निज कृति का।

शब्दार्थ—आरम्भिक=प्रारम्भिक सृष्टि का। वात्या=आँधी। उद्गम=मूल स्रोत। ससृति=ससार। निज कृति=अपना कार्य।

व्याख्या—काम का कहना है कि जिस प्रकार सर्वप्रथम शून्य आकाश से पवन का जन्म होता है उसी प्रकार ससार में सबसे पहले मैं ही उत्पन्न हुआ हूँ और मुझसे ही सम्पूर्ण सृष्टि भी उत्पन्न हुई है तथा मैं ही इस नवीन सम्यता के विकासारम्भ का प्रेरक भी हूँ। काम कह रहा है कि अभी तक मैं देवताओं के आश्रय में रहा अतः इसका परिणाम यह हुआ कि देव जाति ही नष्ट हो गयी और उनके विनाश के कारण मुझ पर सृष्टि को प्रगति पथ पर बढ़ाने का ऋण स्वाभाविक ही चढ़ गया अतः अब मैं मानवीय सस्कृति की छाया में रहकर वह ऋण उतारना चाहता हूँ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में काम ने यह सकेत करना चाहा है कि वह अब मानव जाति को समित जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करना चाहता है। साथ ही इस पद की पहली पक्ति में रूपकातिशयोक्ति अलंकार की योजना हुई है।

दोनों का समुचित " . . . " हास हुआ ।

शब्दार्थ—प्रतिवर्तन=वापिस आना । धिप्लव=जल प्लावन, जल प्रलय ।

व्याख्या—काम का कहना है कि जीवन की शुद्धता और विकास वास्तव में वामना और समय के उचित अनुपात पर ही निर्भर हैं । इस प्रकार यदि दोनों का उचित रूप में उपयोग किया जाय तो निश्चय ही जीवन विकास को प्राप्त होगा परन्तु यह बात पहले ज्ञात न थी और प्रलय के कारण जो स्थिति हुई है उससे अब यह स्पष्ट हो गया है कि भोग विलास का ताडव नृत्य सृष्टि का विनाश कर देता है । काम का कहना है कि हम दोनों अर्थात् रति और काम का समयपूर्वक लौट आना ही उनके जीवन में पवित्र उन्नति का द्योतक है और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अब हमारा जीवन पवित्र हो गया है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने काम के सृजनात्मक एवम् धर्मानुकूल रूप की जोर मकेन किया है ।

यह लीला जिसकी " . . . " वह अमला ।

शब्दार्थ—लीला=सृष्टि । जिस बली=विकसित हो रही है । सृष्टि=सृष्टि, विश्व । वह अमला=वह निर्मल हृदय वाली श्रद्धा ।

व्याख्या—काम मनु से कह रहा है कि जिस आदि शक्ति से सृष्टि का विकास हुआ है और जिसे जानने के लिए तुम उत्सुक हो वह और कुछ नहीं प्रेम ही है तथा उसकी लीला का विकास ही चारों ओर इस सृष्टि के रूप में हो रहा है । उमी प्रेम का मधुमय सन्देश सुनाने के लिए ही इस सृष्टि में उम पवित्र श्रद्धा का आगमन हुआ है जिसने कि तुम्हें भी कर्मक्षेत्र में प्रवृत्त होने की प्रेरणा दी है ।

टिप्पणी—इस पद में 'वह अमला' से अभिप्राय श्रद्धा या कामाधनी से ही है और 'प्रेम कला' शब्द काम कला का ही द्योतक है ।

हम दोनों " . . . " वह डाली ।

शब्दार्थ—रगो ने=रग-विरगे फूलो ने ।

व्याख्या—काम श्रद्धा का परिचय देते हुए कहता है कि तुम्हारे समक्ष आत्म समर्पण का प्रस्ताव करने वाली श्रद्धा हम दोनों की अर्थात् रति और मेरी ही सतान है । साथ ही वह सुन्दर और भोली भाली भी है तथा उसे देखने से यही प्रतीत होता है कि वह मानो रग-विरगे फूलो से लदी हुई कोई डाली हो ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने श्रद्धा की दिव्यता, पवित्रता एवं

१५० | कामायनी की टीका

सुकुमारता आदि विशेषताओं का उल्लेख किया है और वस्तुतः प्रेक्षा अलंकार की सुन्दर योजना भी हुई है।

तुलनात्मक दृष्टि—विहारी ने भी नायिका के दिव्य-नी-दर्य की झाँकी अंकित करते हुए लिखा है—

झीनै पट मे भ्रुनमृली झलकत ओप अपार ।

सुरतरु की मनु सिंधु मे लसत सपल्लव डार ॥

जड चेतनता उष्ण विचारो की ।

शब्दार्थ—गाठ=ग्रथि । सुलक्षण=सुलझाने वाली । उष्ण विचार=सताप, व्यथा और क्षोभ आदि उत्पन्न करने वाली भावनाएँ ।

व्याख्या—काम का कहना है कि श्रद्धा जड प्रकृति और चेतन जगत दोनों को एक सूत्र में आवद्ध करने वाली है तथा उसके प्रेम में प्रकृति भी अनुरागमयी जान पड़ती है । साथ ही वह (श्रद्धा) भूलों को सुधारती हुई जीवन को क्षुब्ध और व्यथित करने वाले विचारों को शांत कर मनुष्य जीवन में आनन्द का संचार करती है । इस प्रकार इन पत्तियों में श्रद्धा का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि वह क्षोभ और कटुता आदि भावनाओं को दूर कर प्राणी मात्र को शीतलता और सतोप प्रदान करती है ।

टिप्पणी—इस पद में उल्लेख और विरोधाभास अलंकार की योजना हुई है ।

उसके पाने हो रहती ।

शब्दार्थ—उसके=श्रद्धा के । सहसा=अचानक ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि काम की वह मधुर वाणी इतना कहते-कहते कि 'यदि तुम उसे प्राप्त करना चाहते हो तो उसके योग्य बनो' शान्त हो गई और उस समय मनु को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो अभी तक कोई मधुर मुरली बज रही हो जो कि एवाएक अब शांत होगई है ।

टिप्पणी—इन पत्तियों में उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है ।

मनु आँख रस रंग हुआ ?

शब्दार्थ—वहाँ=श्रद्धा के पास । उद्योतिमयी=दिव्य सौन्दर्य वाली । प्राची=पूर्व दिशा । अरुणोदय=सूर्योदय ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि मनु तो अभी तक निद्रित अवस्था में ही थे अतः जैसे ही काम की वाणी मौन हुई, उन्हें अचानक चेतना सी आई ।

अब चारो ओर देखने हुए मनु यह पूछने लगे कि आखिर श्रद्धा के पास पहुँचने का रास्ता कौनसा है और कोई भी व्यक्ति उसे कैसे प्राप्त कर सकता है ? कवि का कहना है कि मनु के प्रश्नों का उत्तर देने वाला वहाँ कोई भी न था । उनका स्वप्न अब समाप्त हो चुका था और वे वास्तविकता की स्थिति में पहुँच गए थे । इस प्रकार जब उनकी दृष्टि ऊपर उठी तो उन्होंने देखा कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है और शनैः शनैः आकाश में लालिमा फैल रही है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मनु के हृदय में श्रद्धा के प्रति उत्पन्न आकर्षण का अत्यंत सफल चित्रण हुआ है ।

उस लता कुंज वेल रही ।

शब्दार्थ—हेमाभरश्मि=प्रभातकालीन सुनहरी किरणें । सोम सुधारस=अमृत के समान मधुर और शक्तिदायक सोमरस ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि मनु की गुफा के द्वार पर फँसी हुई सोमलताओं से मिलमिलाता हुआ सूर्य का सुनहरा प्रकाश आ रहा था और सूर्य की ये सुनहरी किरणें ऐसी जान पड़ती थीं कि मानो वे भी क्रीड़ा भग्न हो । कवि कह रहा है कि प्रभात की इस सुन्दर वेल में मनु गुफा के द्वार पर आये और उन सोमलताओं को पकड़ कर खड़े हो गए जिनमें से देवों को अर्पित करने के लिए अमृत के समान मधुर और शक्तिदायक सोमरस निकाला जाता था ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने मनु को सोमलता पकड़े हुए दिखाकर यह स्पष्ट करना चाहा है कि मनु भी अब सोमरस पान करने के लिए उत्सुक हो गए हैं । साथ ही कवि इस पद में भावी कथा की ओर संकेत भी करता है ।

पांचवाँ सर्ग

वासना

कथानक—अद्यपि मनु और श्रद्धा साथ-साथ रहते थे तथा दोनों का परिचय भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था लेकिन फिर भी दो तो एक दूसरे के समीप होते हुए भी दूर थे। दोनों ही अपने-अपने मन की बात कहने में संकोच करते थे अतः उक्त निकटता में भी एक प्रकार की दूरी बनी रही। इधर मनु ने मनी आवश्यक वस्तुएँ उस कुटी में एकत्र कर रखी थीं और ज्यो-ज्यो उनके मन ने नवीन इच्छाएँ उत्पन्न होतीं त्यों-त्यों वे नवीन वस्तुओं का नगद कर लेते जाते। एक ओर उन्होंने पर्याप्त खाद्य सामग्री एकत्र कर रखी थी और दूसरी ओर पशु भी पाल लिए थे।

एक दिन सध्या के समय जब मनु चिन्तामग्न थे तब उन्होंने देखा कि श्रद्धा बड़े मोनेपन के साथ एक पशु से खेल रही है और वह पशु उसके चारों ओर स्नेहपूर्ण हो चक्कर काट रहा है। इधर मनु के हृदय में बार-बार काम का संदेश गुँज उठता था अतः उनकी अधीरता भी धनै, शनैः बढ़ती जा रही थी। इसीलिए उनके हृदय में ईर्ष्या की भावना उठने लगी और वे मोचने लगे कि हम से तो यह पशु ही अच्छा है जिसे कि श्रद्धा का स्नेह प्राप्त है। धीरे-धीरे मनु की ईर्ष्या बढ़ने लगी और उन्होंने मोचा कि ये पशु तो मेरे ही दिए अन्न से इन घर में पल रहे हैं तथा यदि मैं अन्न न एकत्र करूँ तो वे सभी मर जायें परन्तु कितो को भी मेरा ध्यान नहीं है। सभी मेरा तिरस्कार कर रहे हैं और कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करता। मनु यह चाहते हैं कि ससार की सभी उपयोगी और सुन्दर वस्तुएँ उनके अधिकार में ही रहें।

जब मनु यह सब सोच रहे थे तभी श्रद्धा उनके समीप पहुँचती है और उनकी आकृति देखकर समझ जाती है कि उनका हृदय विभ्रान्त है। वह अत्यन्त स्नेह से उनके शरीर पर अपनी कोमल उँगलियाँ फेरती है और इन स्पर्श से मनु के अन्तर की ईर्ष्याग्नि शांत हो जाती है। मनु उससे कहते हैं

अतिथि—आगतुक, पर यहाँ अतिथि से अभिप्राय श्रद्धा से है। विगत विकार—विकारहीन, पवित्र।

ध्यास्या—कवि कह रहा है कि जिस प्रकार दो विपरीत दिशाओं से चलने वाले दो पथिक निरंतर चलते हुए अचानक एक दूसरे को मिल जायें उसी प्रकार हिमालय के उस प्रदेश में श्रद्धा और मनु की भेंट हुई तथा ऐसा जान पड़ता है कि मानो इसी स्थान पर परस्पर मिलने के लिए दोनों अब तक भटक रहे थे। कवि का कहना है कि इन दोनों पथिकों—मनु और श्रद्धा—में से एक तो गृहपति था अर्थात् गृह का स्वामी था और दूसरा निस्वार्थ भावनाओं से युक्त अतिथि। इस प्रकार यहाँ मनु को गृहपति कहा गया है और श्रद्धा को अतिथि। कवि कह रहा है कि दोनों अर्थात् मनु और श्रद्धा में से एक यदि प्रश्न था तो दूसरा उसका उचित उत्तर। इसका अभिप्राय यह है कि श्रद्धा, मनु के अभावों को पूर्ति करने वाली थी और वह उनके हृदय की शून्यता दूर कर उसमें मधुरता का संचार करती थी।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में कवि ने श्रद्धा और मनु का पारस्परिक सम्बन्ध बड़ी कुशलता से व्यक्त किया है। वह यही कहना चाहती है कि जिस प्रकार प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं उसी प्रकार श्रद्धा और मनु भी एक दूसरे के पूरक ही हैं तथा एक के अभाव में दूसरे का जीवन अपूर्ण और निष्फल है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि स्त्री और पुरुष, दोनों मिलकर ही एक इकाई बनाते हैं तथा दोनों के संयोग से सृष्टि का विकास संभव हो सकता है और मानव जीवन सफल हो पाता है।

(२) इस पद में उपमा एवम् परम्परित रूपक अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है।

(३) 'कामायनी' के इस वासना सर्ग में चौदह और दस की यति से चौबीस मात्राओं वाला रूपमाला छन्द अपनाया गया है। जिसके अन्त में एक गुरु और एक लघु भी आता है।

एक जीवन सिन्धु घनश्याम।

शब्दार्थ—जीवन सिन्धु—जीवन रूपी सागर। लोल—चंचल। नवल—नवीन। अमोल—अनुपम, अमूल्य। रंजित—सुशोभित। श्री कलित—शोभा से युक्त।

ध्यास्या—कवि का कहना है कि यदि मनु जीवन के अथाह समुद्र

थे तो श्रद्धा उस समुद्र में हलचल उत्पन्न करने वाली एक छोटी सी चंचल लहर थी अर्थात् वह उन्ही का अंश थी और यदि मनु नवीन प्रभात के समान थे तो श्रद्धा एक अमूल्य स्वर्गीय किरण के समान थी। साथ ही यदि मनु वर्षा के सजल और गम्भीर आकाश के समान थे तो श्रद्धा उस आकाश में सुनहली किरणों से रजित काली घटा के समान थी। इस प्रकार श्रद्धा और मनु का पारस्परिक सम्बन्ध व्याप्य-व्यापक अंश-अंशी भाव द्वारा व्यक्त कर, कवि ने यही कहना चाहा है कि मनु और श्रद्धा एक दूसरे से सम्बन्धित हैं तथा वे किसी भी प्रकार पृथक्-पृथक् नहीं माने जा सकते हैं।

टिप्पणी—(१) इस पद में कवि ने ऐसी उपमायें प्रयुक्त की हैं जो श्रद्धा और मनु का पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट करती हैं।

(२) इन पक्तियों में परम्परित रूपक और श्लेष अलंकार की योजना हुई है।

नदी तट • • दूसरे को फाँस।

शब्दाथ—नव जलद = नवीन वादल। अविरत = लगातार। युगल = श्रद्धा और मनु।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि जिस प्रकार सध्या के समय नदी किनारे एक नवीन वादल, विजली की दो रेखाओं से खेलता हुआ अत्यधिक सुन्दर जान पड़ता है और वे दोनों रेखाएँ परस्पर उलझती हुई भी पृथक्-पृथक् रह जाती हैं उसी प्रकार मनु और श्रद्धा के हृदय भी लगातार एक दूसरे को आकृष्ट करने के लिए सघर्ष कर रहे थे। लेकिन अभी तक दोनों में से एक भी दूसरे को पूर्ण रूप से मोहित करने में समर्थ न हुआ था। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि मनु और श्रद्धा दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम था परन्तु दोनों यही चाहते थे कि पहले दूसरा प्रेम प्रकट करे अतः दोनों ही प्रेमनिवेदन करने में झिझक रहे थे।

टिप्पणी—(१) ये पक्तियाँ शब्द योजना की दृष्टि से सराहनीय हैं और कवि ने 'नदी' शब्द का प्रयोग इसीलिए किया है क्योंकि भाव धारा सरस तथा निरंतर प्रवाहशील रहती है। क्षितिज और सायकाल नामक शब्दों के प्रयोग द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि यद्यपि मनु और श्रद्धा दोनों के हृदय में एक दूसरे को आकृष्ट करने की भावना है लेकिन वह

स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होती। साथ ही 'नव जलद' शब्द द्वारा यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में अब दोनों के हृदय में प्रेम भावना विशेष रूप से बढ़ी है।

(२) इस पद में दृष्टांत अलंकार की योजना हुई है।

था समर्पण चाहती थी मेल।

शब्दार्थ—सुनिहित=सम्मिलित, छिपा हुआ। अटकाव=बाधा, अडचन। विजन पथ=एकांत वातावरण। नियति=विधाता, ससार की नियामिका शक्ति।

व्याख्या—कवि का कहना है कि यद्यपि वे दोनों अर्थात् श्रद्धा और मनु एक दूसरे के प्रति आत्मसमर्पण की अभिलाषा रखते थे और सच तो यह है कि दोनों ने एक दूसरे को अपना हृदय समर्पित कर दिया था परन्तु उनके इस पारस्परिक आत्मसमर्पण में एक दूसरे पर अधिकार करने की भावना विद्यमान थी। इसका अभिप्राय यह है कि श्रद्धा और मनु एक दूसरे को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहते थे और अपनी इस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए वे दोनों आगे भी बढ़ रहे थे परन्तु उन दोनों के मध्य की सकोच भावना उनकी इस अभिलाषा पूर्ति में बाधक भी थी। इस प्रकार उस एकांत वातावरण में उन दोनों के हृदय में प्रेम की मधुर भावना क्रोडा कर रही थी और अब विधाता भी यही चाहता था कि इन दोनों के बीच की सकोच भावना दूर हो तथा दोनों जीवन पथ पर साथ-साथ बढ़ें।

टिप्पणी—इन पक्तियों में प्रणय भावना के क्रमिक विकास का सुन्दर मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है।

नित्य परिचित गति रोक।

शब्दार्थ—गूढ़ अन्तर=गभीर भेद, गहरा अंतर। आलोक=प्रकाश। सघन=घना, गहरा।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि यद्यपि मनु और श्रद्धा नित्य-प्रति एक दूसरे के अत्यन्त निकट आते जा रहे थे और रोज ही कोई न कोई ऐसी घटना हो जाती जिसमें उन्हें एक दूसरे के आकर्षण का आभास होने लगता परन्तु अभी भी दोनों के मध्य की सकोच भावना दूर नहीं थी क्योंकि दोनों में कोई भी खुलकर बातें न करता था अर्थात् दोनों ही अपना-अपना प्रेम-निवेदन करने में सकोच कर रहे थे। इस प्रकार मनु और श्रद्धा के हृदय की

प्रेम भावना छिपी ही रह गयी और समीपता का अनुभव करते हुए भी ये दोनों उसी प्रकार एक दूसरे से दूर थे जिस प्रकार सघन वन में से होकर जाने वाला पथिक मार्ग के अंत में दीख पड़ने वाले प्रकाश को समीप ही समझकर उसकी ओर बढ़ता चला जाता है परन्तु वह प्रकाश उससे दूर ही रहता है।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में मनु और श्रद्धा की मनोदशा का अत्यन्त स्वामाविक वर्णन किया गया है।

(२) इस पद में उदाहरण अलंकार का अत्यन्त सुन्दर प्रयोग हुआ है।

(३) अंतिम दो पक्तियों में शब्दक्रम ठीक न होने के कारण अक्रमत्व दोष भी है।

गिर रहा निस्तेज • • अब बढ़।

शब्दार्थ—निस्तेज=तेजहीन। गोलक=गोलपिंड, पर यहाँ सूर्य। जलधि=सागर। घन पटल=बादलों का समूह। अवसाद=शिथिलता, थकावट।

व्याख्या—कवि सध्या का वर्णन करते हुए कह रहा है कि आभाहीन सूर्य अत्यन्त असहाय होकर पश्चिम दिशा रूपी सागर में डूब रहा है और आकाश में बिखरे हुए बादलों के समूह में उसकी किरणें विलीन हो रही हैं। वस्तुतः यदि सध्या के समय हम सागर तट पर खड़े होकर सूर्यास्त देखें तो हमें यही अनुभव होगा कि सूर्य सागर में डूब रहा है और वह (सूर्य) ज्यों ज्यों नीचे की ओर झुकता जाता है त्यों-त्यों उसकी किरणें ऊपर की ओर फैलने लगती हैं। इस सूर्यास्त का आधार लेकर कवि यह कल्पना करता है कि जब सेवक काम करते-करते थक जाता है और यह जानकर भी उसका निष्ठुर स्वामी उससे बरबस काम कराना चाहता है तब वह कोई न कोई वहाना बनाकर उस काम को टाल देता है, वैसे ही सूर्य भी लगातार चलते-चलते थक गया है और अब वह किसी वहाने सध्या के समय आराम करना चाहता है। कवि का कहना है कि सध्या के कारण भ्रमरी ने मधुर मकरद का सचय भी बन्द कर दिया है क्योंकि फूलों की पखुडियाँ बंद हो चुकी हैं।

टिप्पणी—इस पद की प्रथम पक्ति में रूपकातिशयोक्ति और अंतिम पक्ति में विशेषण विपर्यय अलंकार की योजना हुई है।

उठ रही थी कालिमा • • • बिछुड़ते थे फोक।

शब्दार्थ—कालिमा=अधकार। घूसर=धुंधला। अरुण आलोक=सूर्य का प्रकाश। दैभवहीन=कातिहीन, तेजरहित। करुण लोक=करुण

वातावरण, वेदना का ससार । निलय=निवास स्थान, घर घोसला । कोक
=चकवा, चकवी ।

व्याख्या—कवि कहता है कि घुँघले क्षितिज से धीरे-धीरे कालिमा चारों ओर फैल रही थी और डूबते हुए सूर्य का अंतिम प्रकाश उस कालिमा से अंतिम बार आलिंगन कर रहा था क्योंकि अब तो इसके पश्चात् प्रकाश लुप्त हो जाने वाला था । कवि का कहना है कि इस दुःखपूर्ण मिलन को देख कर अत्यन्त करुणा का संचार हो रहा था और उसी समय वन में शोकपूर्ण चकवा-चकवी भी एक दूसरे से विछुड़ रहे थे । यहाँ यह स्मरणीय है कि इन पक्तियों में कवि ने अन्धकार और सूर्य की अन्तिम आभा की मेट को दरिद्र मिलन माना है । इसका अभिप्राय यह है कि जब दो हीन व्यक्ति मिलते हैं तो वे अपने-अपने अभावों की जो कहानी सुनाते हैं उससे वेदना और अधिक गहरी हो जाती है । इसी प्रकार कवि सूर्य और कालिमा तथा चकवा और चकवी का दुहरा वियोग-मिलन दिखाकर सध्या के वातावरण में उदासी का होना स्पष्ट करता है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मानवीकरण अलंकार है ।

मनु अभी होने लगा संचार ।

शब्दार्थ—उपकरण=साधन, जीवन निर्वाह के साधन । अधिकार=स्वामित्व । शस्य=अनाज । धान्य=धान ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि मनु अभी तक विचारों में लीन हो कुछ सोच रहे थे और उनके कानों में काम का सदेश बार-बार गूँज रहा था । साथ ही उन्होंने जीवनोपयोगी कुछ आवश्यक वस्तुएँ भी एकत्र कर ली थीं और धान, अन्न तथा पशु आदि उनके पास एकत्र हो गये थे ।

टिप्पणी—इन पक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनु अब श्रद्धा के साहचर्य में अपना घरेलू जीवन सुव्यवस्थित करने की ओर प्रयत्नशील थे और अपनी उस गुफा में जीवनोपयोगी वस्तुओं का संचय कर रहे थे ।

नई इच्छा खेल बंधनमुक्त ।

शब्दार्थ—अतिथि=श्रद्धा से अभिप्राय है । सुरवि=रूपपूर्ण । अग्निशाला=यज्ञशाला । चमत्कृत=आश्चर्ययुक्त । बंधनमुक्त=स्वच्छंद ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि मनु उस नवीन आगतुक के अर्थात् श्रद्धा की किसी भी नवीन अभिलाषा की पूर्ति बड़े उत्साह से करते और उसके सरल

शासन मे स्वेच्छा से रह रहे थे अर्थात् उन्हें उसका वह शासन रुचिकर प्रतीत हो रहा था। कवि का कहना है कि अपनी यज्ञशाला मे बैठे हुए मनु नियति की इस उन्मुक्त क्रीडा को कौतूहलपूर्वक देखते रहने थे और उन्हें इसमे आनन्द आता था।

टिप्पणी—कवि ने इन पक्तियो मे यह स्पष्ट कर दिया है कि) गृह प्रबन्ध का दायित्व नारी पर ही है और पुरुष को चाहिए कि नारी जिन घरेलू आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए उससे कहे उन्हें वह पूर्ण करे। इसीलिए उसने यह स्पष्टत कडा है कि मनु श्रद्धा की प्रत्येक इच्छा पूर्ण करते थे। साथ ही कवि ने नियति को जो उन्मुक्त क्रीडा करने वाली माना है उनका कारण यह है कि मनुष्य के किसी भी प्रकार के बधनो को वह नहीं मानती है अन उसका खेल हमेशा स्वच्छन्द होता है।

एक माया

..

वह सग।

शब्दार्थ—मोह करुणा=ममता से पूर्ण दया की भावना। सतत= लगातार। करता चमर=चँवर के समान अपनी घने बालो वाली पूँछ हिलाना। उद्गीच=गर्दन ऊपर उठाना।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि मनु ने एक दिन यह अत्यन्त विचित्र दृश्य देखा कि श्रद्धा के साथ-साथ एक सुन्दर पशु आ रहा है और उन दोनो को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो करुणा (श्रद्धा) ने मोह (पशु) मे प्राण डालकर उसे मातार कर दिया है अर्थात् यदि श्रद्धा कहगा थी तो पशु मोह और वह पशु उस ही ममता प्राप्त कर अपने आपको सौभाग्यशाली समझ रहा था। इसे स्पष्ट करने के लिए कहा जा सकता है कि वह पशु इतना सुन्दर था कि उसे देखते ही दृश्य मोहित हो जाता था और श्रद्धा तो करुणा की प्रतिमा होने के कारण समस्त विश्व के लिए स्नेह भावना रखती थी। कवि कह रहा है कि वह (श्रद्धा) अपने कोमल हाथो से उस पशु के अगो को बार-बार सहला रही थी और वह पशु भी प्यार से गर्दन ऊँची उठाकर उसकी ओर ताकता तथा चँवर के समान अपनी घने बालो वाली पूँछ हिलाकर अपना प्रेम व्यक्त करता था।

टिप्पणी—इन पक्तियो मे अत्यन्त स्वामाविक और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है।

कभी पुलकित " " " पथ से ढार ।

शब्दार्थ—रोमराजी=रोमसमूह । अतिथि सन्धिधि=श्रद्धा के पास ।
बदन=मुख । निहार—देखकर । सचित स्नेह=एकत्रित प्रेम । ढार=
उडेलना ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि श्रद्धा के साथ-साथ चलता हुआ वह पशु कभी तो अत्यधिक प्रसन्न हो अपने रोम समूह से पूर्ण शरीर को उछाल कर श्रद्धा के चारो ओर चक्कर काटने लगता और कभी वह अपने प्रेमपूर्ण मोले नेत्रों से श्रद्धा के मुख की ओर देखकर अपना सम्पूर्ण प्रेम विखेर देता था ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने श्रद्धा के प्रति पशु की ममता एवं स्नेह भावना व्यक्त कर श्रद्धा को वात्सल्यमयी रमणी के रूप में अंकित किया है ।

तुलनात्मक दृष्टि—'त्रिपुर रहस्य' में भी श्रद्धा को वात्सल्यमयी माता के रूप में चित्रित करते हुए कहा गया है—

श्रद्धा माता प्रपन्न सा वत्सलैव सुते सदा ।

रक्षति प्रौढगीतिभ्यः सर्वथा न हि सशय ॥

और वह पुचकारने " " " मुख विलास ।

शब्दार्थ—स्नेह शवलित=प्रेम से भरा हुआ । शोभन=आकर्षण ।

व्याख्या—कवि कहता है कि श्रद्धा अत्यंत स्नेह के साथ उस पशु को पुचकारती थी और अपने हृदय की समस्त सुन्दर भावनाओं को अपनी ममता से सिंचित कर व्यक्त कर देती थी अर्थात् उसके मानस में उस पशु के लिए पवित्र प्रेम था जो कि शनैः शनैः ममता का रूप धारण कर रहा था । कवि का कहना है कि इस प्रकार वे दोनों (अर्थात् श्रद्धा और वह पशु) मनु के समीप पहुँच गए तथा सुन्दर मधुर निश्छल क्रीडा करने लगे अर्थात् श्रद्धा उस पशु के अग सहलाती और वह अपनी गर्दन ऊँची उठाकर उसके प्रति प्रेम निवेदन कर देता ।

टिप्पणी—इस पद में श्रद्धा के अन्तःकरण की विशालता, उदारता, ममता एवम स्नेह वात्सल्य आदि भावनाओं का सुन्दर चित्रण हुआ है ।

वह विराग-विभूति " " वेदनामय डाह ?

शब्दार्थ—विराग-विभूति=वैराग्य की राख । ईर्ष्यापवन=ईर्ष्या रूपी वायु । ज्वलन कण=आग की चिनगारी, यहाँ हृदय की जलन या डाह ।

तीखी घूट=कड़ुवा घूट, यहा अरुचिकर बात। वेदनामय आह=दु ख देने वाली ईर्ष्या।

व्याख्या—कवि का कहना है कि श्रद्धा और पशु की पारस्परिक स्नेह भावना को देख कर मनु के हृदय में संचित वैराग्य और सयमरूपी राग ईर्ष्या रूपी तेज पवन के चलने से बिखर गयी अर्थात् अब मनु के हृदय में ईर्ष्या की भावना जाग्रत हुई और मन के भीतर छिपी हुई कसक अग्नि के समान झलकने लगी। इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार वायु के चलने से राख बिखर जाती है और उसके नीचे दबो हुई आग की चिनगारियाँ फिर चमकने लगती हैं उसी प्रकार मनु के हृदय में भी श्रद्धा के लिए प्रेम रूपी आग सी जल रही थी जिसे कि वे सप्रम और वैराग्य द्वारा अभी तक दबाये हुए थे परन्तु अब श्रद्धा को पशु ले साथ क्रीडा करते देख वह आग पुन प्रज्वलित हो उठी। कवि कह रहा है कि मनु का हृदय क्षोभ से भर गया और वे सोचने लगे कि मुझे यह क्या हो गया है तथा मेरे हृदय में इस पीडाजनक ईर्ष्या के उठने का कारण क्या है? कवि ने वहाँ मनु द्वारा यह भी कहलाया है कि हिचकी आने से जो दशा होती है वही मेरी भी हो रही है। कहने का अभिप्राय यह है कि ईर्ष्या का एक तीखा घूट पीने से मनु को हिचकी सी आ गयी और जिस प्रहार हिचकी आने से पेट का रस बाहर आ जाता है उसी प्रकार ईर्ष्या के उदय होने पर मन की भावनाएँ पुन प्रकट हो उठी।

टिप्पणी—यहाँ सागरूपक एव रूपकातिशयोक्ति अलंकार की योजना हुई है।

आह यह पशु ... तुच्छ विराग।

शब्दार्थ—गोह=घर। तुच्छ=क्षुद्र। विराग=अपेक्षा की भावना।

व्याख्या—मनु सोच रह हैं कि यह कैसी विडम्बना है कि पशु होकर भी इस श्रद्धा का इतना अधिक सरल स्नेह प्राप्त है श्रद्धा उनकी अपेक्षा पशु को अधिक मान देती है। इस प्रकार ईर्ष्यालु मनु के हृदय में अब गर्व की भावना जाग्रत हो उठनी है और वे कहते हैं कि ये दोनों अर्थात् श्रद्धा और पशु मेरे ही अन्न से इस घर में पलते हैं पर किसी को भी मेरी चिन्ता नहीं है और मेरा इस घर में कुछ भी महत्व नहीं है परन्तु यदि मैं इन्हे अन्न न दूँ तो भला ये कैसे जीवित रह सकते हैं। मनु का कहना है कि वे सब अर्थात् श्रद्धा और पशु आदि अपना-अपना भाग तो ले लेते हैं पर मेरा तिरस्कार करते हुए मेरा भाग मेरे सामने फेंक देते हैं।

टिप्पणी—(१) इन पंक्तियों में मनु श्रद्धा के प्रति अपनी ईर्ष्या व्यक्त कर रहे हैं और उनका कहना है कि मैं ही उसके उदर पोषण की चिन्ता करता हूँ परन्तु वह मृग पर तनिक भी स्नेह नहीं करती और मेरी अपेक्षा तो उसे पशु ही अधिक प्यारा है ।

(२) इस पद की तीसरी पक्ति में विषम अलकार है ।

अरी नीच कृतघ्नता सदा निर्वाध ।

शब्दार्थ—कृतघ्नता=उपकार न मानने की भावना । पिच्छल=फिमलने वाली, चिकनी । अपहृतकर=छीनकर । दस्यु=डाकू, लुटेरे । निर्वाध=बिना बाधा के, निर्विघ्न ।

व्याख्या—मनु कहते हैं कि मेरे प्रति श्रद्धा का व्यवहार तो कृतघ्नता का ही द्योतक है और यह नीच कृतघ्नता चिकनी शिला पर लगी हुई उस काई के समान है जो उस शिला को चिकना बनाकर न जाने कितने लोगों के शरीर को चोट पहुँचाती है । मनु का कहना है कि आज यह कृतघ्नता उनके हृदय को भी आघात पहुँचा रही है अर्थात् श्रद्धा और ये पशु उनके अन्न में पलकर नी उनके प्रति उपेक्षा दिवाकर अपनी कृतघ्नता ही प्रकट करते हैं तथा इससे मनु को अत्यधिक पीडा होती है । मनु कहते हैं कि श्रद्धा और इन पशुओं ने मेरी सारी स्वतन्त्रता छीन ली तथा ये तो एक प्रकार के डाकू ही हैं जो मेरे यहाँ रहकर भी मुझे किसी प्रकार का कर नहीं देते और स्वयं तो अक्षम्य अपराध करते हैं परन्तु मुझने यही वाशा करते हैं कि मैं उन्हें हमेशा सुख प्रदान करता रहूँ । यहाँ कर प्रदान करने से मनु का अभिप्राय यह है कि दे चाहते थे कि श्रद्धा और पशु आदि उन्हें भी अपना स्नेह प्रदान करें परन्तु श्रद्धा मनु की उपेक्षा कर, पशु के साथ ही क्रीडामग्न थी अतः उनके हृदय में स्वानाविक ही तीव्र उत्पन्न हो रही थी ।

टिप्पणी—इस पद में उपमा, रूपक एवं रूपकातिगर्भेति अलकार की अनिव्यक्ति हुई है ।

विश्व ने जो ... सदा शांति ।

शब्दार्थ—विभूति=ऐश्वर्य, सम्पत्ति । बाहुव अग्नि=मनु के अंदर रहने वाली आग ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि इस जगत में जो भी वस्तुएँ स्वानाविक रूप से सुन्दर व महान हैं, उन सबका एकमात्र स्वामी मैं ही हूँ अतः मैं चाहता

हूँ कि वे सब मेरे उपमाग में आयें । मनु अपने आपको सागर की अशान्त बडवानल के समान समझते हैं और उनका कहना है कि मैं उमी अग्नि के समान नित्य ही जलता और दु ली रहता हूँ । साथ ही जिस प्रकार सागर की लहरें उम प्रज्वलितपड वाग्नि को शीतनना प्रदान कर शान करती हैं उमी प्रकार मनु भी यही चाहते हैं कि इस जगत् की मनी विभूतियाँ उनकी इच्छाओं की प्रति में साधन बनें । वस्तुतः कवि ने बडवाग्नि से मनु के मन की ज्वला की तुलना कर यह स्पष्ट करना चाहा है कि जिस प्रकार वह सागर के जल के अन्दर ही जननी रहती है और ऊपर से दिखाई नहीं देती उमी प्रकार मनु के मन की प्रेमाग्नि भी मन के अन्दर ही धधक रही थी ।

टिप्पणी—इस पद में कृत् एवम् उरमा अलकार को मफत् योजना हुई है ।

आ गया फिर पास

कुछ शात ।

शब्दार्थ—क्रीडाशील=बेल में मग्न, खेल में लगा हुआ । उदार अतिथि =उदार हृदया श्रद्धा । चपल=चवल । शशध=वचपन । नत=विनम्र, झुका हुआ । हरत=अहंकार पूर्ण उठा हुआ ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि जब मनु श्रद्धा और पशु की पारस्परिक क्रीडा को देख विचार मग्न में थे तभी वह उदार हृदय श्रद्धा उनके पास पहुँच गयी । उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कोई चवल शिशु खेलते-खेलते, कुछ भ्रम कर उस विस्मृत अवस्था में इधर-उधर फिर रहा हो । इस प्रकार श्रद्धा के मुख पर शोषकोचित सरलता दीप्त पड रही थी । कवि का कहना है कि श्रद्धा ने मनु से आकर पूछा कि तुम क्यों अभी तक इस प्रकार विचार मग्न बैठे हुए हो और तुम्हें देखने में ऐसा जान पडता है कि मानो तुम्हारे नेत्र कहीं अन्यत्र विचर रहे हैं तथा कान कहीं और हैं अर्थात् तुम्हारी मन स्थिति ठीक नहीं है ।

श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम्हारा मन कहीं विचर रहा है और तुम्हें क्या हो गया है तथा तुमने आज इनका परिवर्तन क्यों दिखाई पड रहा है । कवि का कहना है कि जिस प्रकार बीन की मधुर ध्वनि सुनते ही सर्प का उठा हुआ फण झुक जाता है उमी प्रकार श्रद्धा की मधुर वाणी सुनकर मनु के मन में उठने वाली क्षोभ की उमग भी समाप्त हो गयी अर्थात् उनकी ईर्ष्या कम होने लगी और आवेश भी समाप्त सा हो गया । अब श्रद्धा अपने-कौमल

सुन्दर हाथ से मनु का शरीर सहलाने लगी और मनु उसका सुन्दर रूप देखकर शात हो गए ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में पूर्णोपमा और रूपक अलंकार की अमिष्यक्ति हुई है ।

कहा अतिथि स्नेह सा गंभीर ।

शब्दार्थ—सुलभ=सरलता से प्राप्त होने वाला ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि श्रद्धा के कोमल और मधुर स्पर्श से मनु का विक्रोभ शात हो गया और उन्होंने उससे कहा कि हे अतिथि, तुम अभी तक कहाँ थे और तुम्हारे साथ रहते हुए भी मुझे अभी तक तुम्हारा स्नेह प्राप्त न हो सका । मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि मैं तुमसे अपने सुन्दर अविष्य के सम्बन्ध में वार्तालाप करना चाहता हूँ परन्तु तुम हमेशा दूर-दूर रहते हो और यद्यपि तुम्हारा स्नेह मुझे प्राप्त होता रहा है लेकिन न जाने क्यों आज मैं तुम्हारे अधिक समीप आने के लिये आकुल हो उठा हूँ ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में प्रयुक्त 'सहचर' शब्द को लेकर कुछ टीकाकारों ने उस पशु को 'सहचर' समझा है जिसके साथ श्रद्धा क्रीडामग्न थी । इन टीकाकारों का कहना है कि मनु तो श्रद्धा के सहचर न होकर गृहपति ही है अतः उनके लिए सहचर शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ । विचारपूर्वक देखा जाय तो सहचर शब्द मनु के लिए ही प्रयुक्त हुआ है क्योंकि सहचर का साधारण अर्थ तो साथी ही होता है और मनु श्रद्धा के साथ रहते ही थे अतः उनके लिए सहचर शब्द का प्रयोग हीना असंगत नहीं है । यहाँ यह भी ध्यान में रखना होगा कि कवि ने सहचर के साथ 'यह' सर्वनाम प्रयुक्त किया है और यदि उसे सहचर शब्द पशु के लिए प्रयुक्त करना होता तो फिर कवि 'यह' के स्थान पर 'वह' सर्वनाम प्रयुक्त करता ।

कौन हो तुम गई सी साख ।

शब्दार्थ—ज्योत्स्ना=चाँदनी । निर्भर=भरना । साख=सामर्थ्य, शक्ति ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि मैं अभी तक यह नहीं जान सका कि तुम वास्तव में कौन हो जो मुझे अपनी ओर इस प्रकार आकृष्ट कर रही हो और अब तो यह विश्वास भी मुझमें नहीं रहा कि मैं तुम्हें ठीक से समझ सकूँगा या नहीं । मनु का कहना है कि यह कितने आश्चर्य की बात है कि पहले तुम्हीं मुझे आकर्षित करती हो और जब मैं मन्त्रमुग्ध सा हो तुम्हारी ओर

बढ़ता हूँ तब तुम स्वयं पीछे हट जाती हो। साथ ही तुम्हारा सौन्दर्य झरने के समान है जिसे देखकर मेरा मन नहीं भर पाता और तुम्हारे सौन्दर्य की आभा के सामने मेरे नेत्र ठहर नहीं पाते अन अनेक बार देखने पर भी मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें ठीक से पहचान सका हूँ या नहीं।

टिप्पणी—इस पद में रूपक अलंकार है।

तुलनामक दृष्टि—महाकवि बिहारी ने भी नायिका की छवि का वर्णन करते हुए उसे तीव्र आभापूर्ण दीपशिखा के तुल्य कहा है—

अग अग नग जगमगत, दीपशिखा सी देह ।

दिया बढाए हूँ रहे बडौ उज्यारो गेह ॥

कौन करुण रहस्य " " " सभी को सानद ।

शब्दार्थ—वीरुध=पीथे। पाषाण=पत्थर। आलिंगन=मिलना, भेंट करना।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कहते हैं कि तुममें ऐसा कौन सा कातिमान रहस्य है जिसके कारण मैं और पशु पत्नी ही नहीं, वल्कि ये लग पीथे भी तुम्हें अपनी छाया बडी प्रसन्नता से प्रदान करते हैं अर्थात् श्रद्धा के आकर्षण पाश में हैं। मनु का कहना है कि चाहे पशु हो या पत्थर तुम्हें देखकर तो सभी उल्लासपूर्ण हो उठते हैं और तुम्हारा सौन्दर्य सभी वस्तुओं में नूनन स्फूर्ति भर देता है तथा जड और चेतन सभी वस्तुएँ तुम्हारे आकर्षण में खिंची चली आती हैं।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में कवि ने यही स्पष्ट करना चाहा है कि प्रणय व्यापक अत्यन्त प्राकृतिक होने के साथ-साथ अनिवार्य भी है और अपनी नाट्यकृति 'एक घूँट' में भी उन्होंने यही कहा है कि आत्मा आनन्द की उपलब्धि के लिए सौन्दर्य को ओर आकृष्ट होती है और प्रेम करती है।

(२) 'सब में नृत्य का नव छन्द' का अर्थ प्रनाद जी के सुप्रसिद्ध नाटक 'स्कन्दगुप्त' की प्रधान पात्री देवमेना की इस विवारधारा की छाया में समझा जा सकता है, देखिए 'प्रत्येक परमाणु के मिलने में एक सम है, प्रत्येक हरी हरी पत्तों के हिनने में एक लग है। मनुष्य ने अपना स्वर विकृत कर रखा है, इसी से तो उसका स्वर विश्व वीणा में शीघ्र नहीं मिलता। पांडित्य के मारे जब देखो, जहाँ देखो बेताल वेपुरा बोलेगा। पक्षियों को देखो, उनकी 'चह-चह', 'कल-कल', 'धल-धल' में, काकली में रागिनी है।

राशि राशि दिखर जिसे कोई भी न ।

शब्दार्थ—राशि राशि=ढेर का ढेर । ललित=सुन्दर । लतिका लल
=लता का नाच । अरुण घन=साध्यकालीन लाल-लाल बादल । दिनांत-
संध्या का समय । साविलास=त्रीडा सहित । माघव यामिनो=वसत की
रात्रि । धीर पद-विग्यास=मद-मद गति से या धीरे-धीरे चलना । ध्वस्त=
उजडा हुआ, नष्ट-भ्रष्ट ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कहते हैं कि सम्पूर्ण प्रकृति मे युगो से सचित प्रेम
चुपचाप दिखरा पडा है और यह दीन ससार उससे उधार मांग कर ढोने मे
व्यस्त है अर्थात् विश्व के समस्त प्राणी और जड चेतन सभी इस प्यार को
प्रकृति से उधार मांग कर अपना भाग एकत्र करने मे व्यस्त हैं । इन पत्तियों
से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रद्धा ही विश्व मे प्रेम का संचार कर रही है और
जहाँ वही भी प्रेम देख पडता है वह उसका दिया हुआ ही है लेकिन यह प्रेम
उधार ही मिला है और इसीलिये मिलन के क्षणो मे प्रकृति अपने इस ऋण को
चुकाएगी अर्थात् प्रेमोद्दीपन करेगी । मनु पुन कहते है कि मैं आश्चर्यचकित हूँ
प्रकृति के इन दृश्यों को देख रहा हूँ तथा मुझे समीर के मधुर झकोरो मे चंचल
लताएँ नृत्य करती सी दीख पड़ती हैं ।

मनु का कहना है कि संध्या का समय हो गया है और अतरिक्ष मे लाल
बादल दिखरे हुए है तथा उनकी शोभा जब उन लताओ पर दिखर उटती है
तब उनकी—लताओं की— शोभा अत्यन्त मधुर जान पडती है और ऐसा प्रतीत
होता है कि उस सुरम्य वातावरण मे शनै-शनै साध्य भरती हुई मस्त कर देने
वाली वसन्त की रात्रि प्रवेश कर रही हो । मनु का कहना है कि संध्या का
धुंधलापन मिटता जा रहा है और चारो ओर वसत की मतवाली रात्रि का
प्रभाव दढ रहा है पर तु स्वय मेरा हृदय तो एक दूटे हुए भवन के उस कोने
के समान है जिसमे निराशा ही भरी हुई है और जिसे आवाद करने की कित्ती
को भी चिन्ता नहीं है ।

टिप्पणी—(१) इन पत्तियों मे कवि ने लाक्षणिक एव प्रतीकात्मक पद्धति
का प्रयोग करते हुए संध्या एव वसत के वणन द्वारा मनु के मानस मे प्रवेश
करने वाली श्रद्धा का सजीव चित्र अंकित किया है ।

(२) यहाँ रूपक।तिशयोक्ति अलंकार की मधुर योजना हुई है ।

उसी में विधाम तुम छवि धाम ।

शब्दार्थ—अचल आवास=स्थायी निवास-स्थान । हिम-हास=वर्ष के समान स्वच्छ चाँदनी का फलना ।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि पहले मेरे इस निराशापूर्ण हृदय में हमेशा दुःख ही दुःख रहता था लेकिन अब मैं सुख की अनुभूति कर रहा हूँ और मुझे ऐसा जान पड़ता है कि रमणीयता ने उसमें अपना स्थायी निवास बना लिया है । यहाँ यह स्मरणीय है कि मनु के हृदय में यह रमणीयता श्रद्धा के आने के कारण ही स्थापित हो पाई थी अतः वे उससे कहते हैं कि मेरे हृदय की सौन्दर्य प्रतिमा और शोभाशालिनी में तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ । मनु का कहना है कि श्रद्धा के कारण ही उनके हृदय में शीतलता का संचार हो सका है और वही उन्हें सतोष तथा स्फूर्ति प्रदान करती है और वासना की मधुर छाया के समान उनके अंतःकरण में प्रविष्ट हो वह उसमें मधुरता का संचार कर रही है ।

टिप्पणी—इस पद में रूपकातिशयोक्ति एवम् रूपक अलंकार की व्यंजना हुई है ।

कामना की किरन रुद्ध कपाट ?

शब्दार्थ—कामना=अमिलाषा, इच्छा । कुंद मखिर-सी हंती=वह हंती जो कुंद के फूलों के समान सुन्दरता बिखेरती है । रुद्ध कपाट=बन्द दरवाजा ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि तुम्हें देखते ही मेरे हृदय में न जाने कितनी नवीन इच्छाओं की बाढ़ सी आ जाती है और उसमें अपूर्व क्रियात्मकता का संचार हो उठता है तथा मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मानो मेरा हृदय अभी तक तुम्हारी ही खोज में भटक रहा था और तुम्हारे आगमन से ही वह पूर्ण हो सका है । उनका कहना है कि तुम जब मुस्करा उठती हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसमें से कुंद के फूल बिखर रहे हो और वे अपूर्व सौन्दर्य का संचार करते हो ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में पूर्णोपमा, रूपक एवम् उल्लेख अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है ।

कहा हंस कर वाहन साज !

शब्दार्थ—अद्विग्न=अधीर, बेचैन । इसके अर्थ=इसके लिए । विधु=चन्द्रमा । जलद लघुखंड बाहर=बादल के छोटे टुकड़े को सवारी बनाये हुए ।

व्याख्या—मनु के उद्गार सुनकर श्रद्धा ने हँसकर कहा कि मेरा वक्त इतना ही परिचय पर्याप्त है कि मैं तुम्हारी अतिथि हूँ लेकिन आज तुम मेरे परिचय के लिए इतना अधिक वेचैन क्यों हो और इसके पूर्व तो तुमने कमी भी इतनी अधिक विह्वलता मेरे प्रति प्रदर्शित नहीं की। श्रद्धा मनु से कहती है कि मेरे साथ चलकर प्रकृति की सुषमा का रसास्वादन करो और देखो वह हँसमुख चन्द्रमा बादलों के छोटे-छोटे टुकड़ों का रथ सजाकर हमें बुलाने के लिए ही आ रहा है। वस्तुतः जब बादल के टुकड़े रात्रि के समय इधर-उधर आकाश में विचरण करते से दीख पड़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि चन्द्रमा उन पर सवारी कर रहा है अतः यहाँ यह सादृश्य योजना स्वभाविक ही कही जाणी।

टिप्पणी—इस पद में रूपक एवं मानवीकरण अलंकार की योजना हुई है।

कालिमा घुलने दुःख के अनुमान।

शब्दार्थ—कालिमा=अधकार। घुलने लगा आलोक=प्रकाश फैलने लगा।

निभृत अनंत=शून्य आकाश। निशामुख=चन्द्रमा। सुधामय=अमृतमय।

व्याख्या—श्रद्धा मनु के समक्ष प्रकृति सौन्दर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि अधकार मिटने का लगा और चारों ओर शुभ्र प्रकाश की रेखाएँ व्याप्त हो गयी हैं तथा शून्य आकाश में नक्षत्रों का एक लोक सा स्थापित हो गया है। अर्थात् अतरिक्ष में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। इस सुहावने वातावरण में चन्द्रमा की इस मनोहर एवम् सरल अमृतमयी मुस्कान को देख कर हम भी अपने उन सभी दुःखों को, जिनकी कि कल्पना तुम कर रहे हो, भूल जायें क्योंकि यह सुरम्य अवसर दुःखी होने का नहीं है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में श्रद्धा ने प्रकृति के माध्यम से मनु को बड़ी सुन्दर प्रेरणा दी है और मानवीकरण अलंकार की योजना भी हुई है।

देख लो ऊँचे साधना का राज।

शब्दार्थ—शिखर=पर्वत की चोटी। व्योम=आकाश। कौमुदी=चाँदनी।

स्वप्न शासन=स्वप्न के सदृश्य मनोहर राज्य : साधना का राज=साधना का वातावरण।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कह रही है कि देखो पर्वत ही वह ऊँची चोटी कितनी विह्वलता के साथ आकाश को चूम रही है और हवते हुए सूर्य की अंतिम किरण अंतिम बार पुनः धरती पर लौटकर अस्त हो रही है। श्रद्धा का कहना है कि हमें भी इस चाँदनी से प्रकृति का वह स्वप्न शासन देखना

चाहिए जिसमे कि अनूठी साधना का राज्य निहित है । इसे यो भी कह सकते हैं कि श्रद्धा मनु से कह रही है कि चलो हम भी इस चाँदनी रात की सुषमा देखें जिसे देखने के लिए हमारी इच्छाएँ अभी तक हमे विवश कर रही थीं । श्रद्धा का कहना है कि प्रकृति के ये मोहक चित्र अत्यधिक सुन्दर हैं और हमें यदि उसके मोहक वातावरण में घूम-घूम कर अपनी कामनाओं की तृप्ति करनी चाहिए ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में रूपक एवम् परिकर अलंकार का प्रयोग हुआ है ।

सृष्टि हँसने संबल साथ ।

शब्दार्थ—सृष्टि=समार । रागरंजित=लालिमा में रगी हुई, प्रेम से परिपूर्ण । स्वप्न-पथ=मधुर स्वप्न के समान आनन्द का मार्ग । संबल=पाथेय, मार्ग में काम आने वाला पदार्थ ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि जब श्रद्धा और मनु गुफा से चाँदनी में विहार करने निकले तब सम्पूर्ण सृष्टि हँसती हुई प्रतीत हो रही थी और मनु तथा श्रद्धा के नेत्रों में प्रेम उमड़ आया था । साथ ही चाँदनी भी प्रेम रस में डूबी हुई थी और फूलों का पराग धरती पर बिखर रहा था । कवि का कहना है कि श्रद्धा ने मनु का हाथ पकड़ लिया और हँसने लगी तथा दोनों ही मधुर कल्पनाओं में लीन हो एक अनजानी राह में एक-दूसरे के स्नेह का आश्रय लिये चल पड़े ।

टिप्पणी—इस पद में मानवीकरण, समासोक्ति और परपरित रूपक अलंकार की योजना हुई है ।

देवदास निकुञ्ज मधु अन्ध ।

शब्दार्थ—गहर=गुफा । सुधा=चाँदनी । स्नात=नहाते हुए, डूबे हुए । मन्दिर=मादक, मतवाली । माधवी=वासन्ती ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि जब मनु और श्रद्धा चाँदनी रात में विचरण कर रहे थे तब देवदारु के वृक्ष, कुञ्ज और गुफाएँ सभी मधुर चाँदनी में निमग्न थे अर्थात् उन सभी ने चाँदनी में स्नान किया था और उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि मानो आज सभी ने रात्रि भर जागरण कर उत्सव मनाने का विचार किया हो । कवि के कहने का अभिप्राय यह है चारों ओर उत्सव जैसा प्रकाश और आनन्द बिखरा पड़ा था । इतना ही नहीं वासन्ती लता भी अपनी भीनी और मतवाली सुगन्ध चारों ओर फैला रही थी तथा फूलों के रस से

मस्त पवन के झुकेरें चारो ओर उसी प्रकार मडरा रहे थे जैसे आकाश में वर्षाकालीन बादल मडराते हैं ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मानवीकरण, रूपक एवं समासोक्ति अलंकार की योजना हुई है ।

तुलनात्मक दृष्टि—महाकवि विहारी ने भी कहा है—

छकि रसाल सौग्म सने मधुर माधवी गध ।

ठोर-ठोर भौरत भंपत भौर भौर मधु अघ ॥

शिथिल अलसाई कुतूहल कांत ।

शब्दार्थ—कांत = सुन्दर । शिशिर कण = ओस की बूँदें । विश्रान्त = थकी हुई । भ्रान्त = भ्रमित, चक्कर काटती हुई । कुतूहल = जिज्ञासा, आश्चर्य ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि रात्रि की सुन्दर छाया आलस्य से शिथिल हो ओस कणों की शय्या पर सो रही थी अर्थात् ओस कणों पर पड़ी छाया ऐसी प्रतीत होती थी मानो कि वह रम्य चाँदनी रात का छाया शरीर है जो थक कर शिथिल हो आलस्यपूर्वक उन बूँदों की शय्या पर विश्राम कर रहा है । इस प्रकार ऐसे मादक वातावरण में लता कुंजी को देखकर मन में मस्तपूर्ण भावनाएँ उठने लगती थीं और मन में एक प्रकार का आकर्षक आश्चर्य उत्पन्न होने लगता था ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में प्रकृति चित्रण उद्दीपन विभाव के रूप में हुआ है और मानवीकरण एवं समासोक्ति अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है ।

कहा मनु ने वासना के गीत ।

शब्दार्थ—स्पृहणीय = ईर्ष्या करने योग्य, अत्यन्त सुन्दर । अतीत = भूत काल ।

व्याख्या—मनु ने श्रद्धा से कहा कि हे अतिथि, तुम्हें मैंने इसके पूर्व भी कई बार देखा है लेकिन तुम जितने सुन्दर आज दीख रहे हो उतने पहले कभी नहीं दिखाई दिए । मनु का कहना है कि मुझे अपने अतीत के मधुर दिनों की याद बार-बार आने लगती है और कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे बातें इस जन्म की नहीं पूर्व जन्म की हैं । मनु कह रहे हैं कि अतीत के उन मधुर दिनों में मेरी कामना अबाध रूप से सम्पूर्ण प्रकृति में व्यक्त होती थी और मैं सर्वदा प्रेम में सराबोर रहता था । मनु ने अपने अतीत के

दिनों की झाँकी अकित करते हुए कहा है कि उन दिनों मदमाते मेघ आकाश पर छा जाते थे और मादक वातावरण में उन्मुक्त कठो से निकले हुए वानना-पूर्ण गीतो की ध्वनि चारों ओर गूँजने लगती थी ।

टिप्पणी— (१) वस्तुतः प्रलय के पश्चात् मनु का जीवन अत्यधिक निराशापूर्ण रहा है अतः उन्हे प्रलय से पूर्व की घटनाएँ पूर्व जन्म को ही जान पड़ती हैं ।

(२) इस पद में रूपकातिशयोक्ति और परम्परित रूपक अलंकार की योजना हुई है ।

भूलकर जिस .. . धूम चक्राकार ।

शब्दार्थ— अचेत = सज्ञाहीन, बेचैन । सखीड = लज्जासहित । सस्मित = मधुर हँसी से युक्त । चेतना का परिधि = चेतना का घेरा बनाकर । चक्राकार = पहिए की तरह ।

व्याख्या— मनु श्रद्धा से कहते हैं कि जिन सुहावने दृश्यों को मैं हमेशा के लिए भूलाने का निश्चय कर अपनी समस्त भावुकता भी नष्ट कर चुका था आज तुम्हारे सम्पर्क में आने से अत्यन्त क्षीण रूप में पुनः उसी प्रकार की भावनाएँ उठ रही हैं और वे दृश्य पुनः याद आने लगे हैं । मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि मेरे हृदय में अब निरन्तर यही दृढ विचार उठ रहा है कि मैं तुम्हारा हो रहा हूँ और यह विचार एक पहिए की भाँति धूमता हुआ मुझे सचेत कर रहा है अर्थात् तुम्हारे प्रति समर्पण करने के लिए बाध्य कर रहा है ।

टिप्पणी— इस पद में स्मरण अलंकार है ।

मधु बरसती विधु होकर घ्राण ।

शब्दार्थ— विधु = चन्द्रमा । मन्थर = मन्द-मन्द । सुरभि = सुगन्धि । घ्राण = नाक ।

व्याख्या— मनु कह रहे हैं कि चन्द्रमा की कोमल किरणों सिहरती सी रस वृष्टि कर रही हैं और पवन भी रोमांचित सा हो, रस भार से दबा, अत्यन्त मन्द गति से प्रवाहित हो रहा है । मनु श्रद्धा से कहते हैं कि यद्यपि तुम मेरे इतने समीप हो लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरे प्राणों में इतनी अधिक विकलता है और मेरी नासिका भी न जाने किस गंध को पाकर तृप्त हो गई है । मनु के कहने का अभिप्राय यह है कि प्रकृति के इस वातावरण में कुछ ऐसा मोहक प्रभाव है कि थोड़ी देर में मुझे अपनी सुधबुध भी न रहेगी ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मानवीकरण अलंकार है ।

आज क्यों संदेह लघु भार ।

शब्दार्थ—रूठने=मान करने । घमनियों में=नसों में, नाडियों में ।
लघु भार=हल्का बोझ ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि मुझे आज रह-रहकर यह संदेह भी हो रहा है कि कहीं तुम मुझमें रूठ तो नहीं गयी और मैं तुम्हें मराना चाहते हुए भी नहीं मना पाता अर्थात् मेरी इच्छा तो यही होती है कि तुम्हें मनाऊँ लेकिन साहस नहीं हो पाता और मैं विवश सा शात रह जाता हूँ । मनु कहते हैं कि मेरी नसों में प्रवाहित होने वाला रक्त भी एक टीस सी उत्पन्न कर रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी हल्के भार से दब जाने के कारण हृदय की घडकन भी काँपती सी जान पड़ती है ।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में मनु ने अपनी हृदयन दशा का विवर्ण करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि उनके हृदय में अब वासना की लहर उठ रही है ।

(२) यहाँ 'वेदना सा' में उपमा और 'काँपती घडकन' में विशेषण विपर्यय अलंकार की योजना हुई है ।

चेतना रंगीत न उसमें दाल ।

शब्दार्थ—रंगीत ज्वाला=मधुर या आकर्षक ज्वाला । परिधि=घेरा ।
अग्नि-कीट=आग में रहने वाला कीड़ा । दाह=पीडा, जलन ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि मेरी चेतना मधुर वामना की आकर्षक ज्वाला के घेरे में घिरी एक प्रकार के देवीसुख का अनुभव करती हुई प्रसन्नता-पूर्वक कुछ गुनगुना रही है । इसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि जीवन में सामान्य जलन भी पीडादायक होती है लेकिन हृदय की उत्तेजना से वासना मनुष्य को रमणीय ही लगती है और उसके उमड उठने पर आकुलता की जो जनन होती है उससे हृदय को एक अनूठा रस प्राप्त होता है । मनु कह रहे हैं कि जिस प्रकार आग में रहने वाला समन्दर नामक कीड़ा बड़े उरसाह के साथ उम अग्नि में रहता है और न तो उसके शरीर को गर्मी लगती है और न छाले पडने हैं उसी प्रकार मेरी चेतना भी उत्साहपूर्वक इस वामना की अग्नि में जल रही है तथा मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता बल्कि सुख ही प्राप्त होता है ।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनु के हृदय में वासना वृत्ति के प्रभाव के कारण एक मीठी कसक सी हो रही है।

(२) इस पद में पूर्णोपमा, मानवीकरण और विरोधाभास नामक अलंकार प्रयुक्त हुए हैं।

कौन हो तुम विश्व श्लानि विनाश।

शब्दार्थ—कुहक इन्द्रजाल या जादू। भेद=रहस्य। कात=सुन्दर। व्यजन=पखा।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कहते हैं कि सृष्टि की समस्त रमणीयता को अभिव्यक्त करने वाले इन्द्रजाल के समान तुम कौन हो? वस्तुतः सम्पूर्ण जगत का सौन्दर्य नारी सौन्दर्य की ही अभिव्यक्ति है अतः मनु ने यहाँ स्वाभाविक ही यह कहा है कि श्रद्धा ससार का सर्वाधिक प्रबल आकर्षण है। मनु का कहना है कि श्रद्धा उतनी ही सुकुमार और मनोहर है जितना कि जीवन की सत्ता का मनोरम रहस्य है अर्थात् प्राणों की उत्पत्ति का रहस्य जितना सूक्ष्म एव कोमल है उसी के समान उस नारी का हृदय भी अत्यन्त सूक्ष्म है। साथ ही जिस प्रकार थका हुआ पथिक वृक्षों की शीतल छाया के नीचे पहुँच कर पवन के मधुर झोंकों के स्पर्श से सहज ही अपनी थकावट दूर कर लेता है उसी प्रकार श्रद्धा की शीतल, शांत छाया में पहुँचकर हृदय की समस्त जलन शांत हो जाती है और समस्त कसक, पीडा एव चिन्ता दूर हो जाती है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में पूर्णोपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है।

श्याम नभ रहे अनुरक्त।

शब्दार्थ—श्याम नभ=नीला आकाश। मृदु हास=कोमल हँसी। सिंधु की हिलकोर=समुद्र की कोमल लहरें। दक्षिण का समीर विलास=मलय पवन का मद-मद गति से प्रवाहित होना। मुकुल=कली। अव्यक्त=गुप्त, छिपी हुई। अनुरक्त=अनुराग पूर्ण, प्रेम पूर्वक।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि मनु के उद्गारों को सुनकर श्रद्धा नीलाकाश में मदमाती किरण की भाँति मुस्करा उठी और उसकी वह मुस्कराहट ऐसी लगती थी कि मानो वह सागर की लहर के समान हो या फिर दक्षिण दिशा से आनेवाला मलय पवन ही झूला रहा हो। जिस प्रकार किसी कुँज में छिपी अर्द्ध विकसित कली मधुर-मधुर ध्वनि कर खिल उठती:

है उन्ही प्रकार श्रद्धा भी मृदुल शब्दों में कुछ कहने लगी और मनु उसकी बातें तल्लीनता के साथ सुनने लगे ।

टिप्पणी—इस पद में उपमा अलंकार की आकर्षक योजना हुई है ।

यह अतृप्ति अधीर बैठा कौन ।

शब्दार्थ—अतृप्ति=असतोष, पिपासा । अधीर=व्याकुल, विह्वल ।
-क्षोभयुक्त=अव्यवस्थित, हलचल से पूर्ण । उन्माद=पागलपन, मस्ती ।
तुमुल=कोलाहल । विमल राका=निमल पूर्णिमा की रात्रि ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कह रही है कि तुम्हारी इस बात चीत से स्पष्ट हो जाता है कि तुम्हारा चञ्चल मन प्यासा है और वह मिलन की इच्छा रखता है क्योंकि दुःख और क्षोभ से पूर्ण आवेश ही तुम्हारे शब्दों से झलक उठता है तथा तुम्हारा कथन नी सागर की चञ्चल लहरों के समान निःस्वास पूर्ण है । श्रद्धा का कहना है कि इन सबसे तुम्हारे हृदय की वास्तविक अवस्था और उसकी अधीरता का परिचय मिलता है लेकिन इस समय इन सब बातों को प्रकट करने की आवश्यकता ही क्या है अतः मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे न तो कुछ कहो और न पूछो । श्रद्धा मनु से कह रही है कि देखो, आकाश में सुन्दर शीतलता प्रदान करने वाली पूर्णिमा का प्रतिमा बनकर यह कौन चुपचाप बैठा हुआ है अर्थात् पूर्णिमा की चाँद मौन और स्तब्ध होते हुए भी अत्यधिक सुन्दर जान पड़ता है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में उपमा एवं रूपकातिशयोक्ति अलंकार की अनिव्यक्ति हुई है ।

विभव मतवाली चरण के प्रांत ।

शब्दार्थ—विभव=वैभव, ऐश्वर्य । प्रकृति का आवरण वह नील=नीला आकाश । शिथिल=ढीला, शांत । खील=घान । नखत कुसुम=तारे रूपी फूल । अर्चना=पूजा । अश्वान्त=लगातार, निरन्तर । तामरस=कमल, चन्द्रमा । प्रांत=समीर ।

व्याख्या—श्रद्धा का कहना है कि यह आकाश नहीं है बल्कि ऐश्वर्य शालिनी प्रकृति की नीली साडी है जो इन रम्य वातावरण के कारण शरीर से पृथक् सी हो गयी है और उस पर छाई हुई पूर्णिमा के चन्द्रमा की यह आभा ऐसी लगती है मानो कि उस पर मंगलसूचक घान बरसाए गए हो तथा वे ही इधर-उधर विलरे पड़े हो । वस्तुतः जहाँ चन्द्रमा उदय होता देख

पडता है वहाँ उसके नीचे आकाश प्रत्यक्ष हा जाता है और आस पास जो असख्य तारे दीख पडते हैं उन्हें इन पक्तियों मे भगल सूचक घान माना गया है । श्रद्धा पुन कहनी है कि इस नीलाकाश मे फँले हुए असख्य तारे ऐसे जान पडते हैं मानो कि 'पूजा' के फूल हो और जिन्हे चन्द्रिका से स्नान करके आयी हुई रात्रि सुन्दरी के लाल-लाल कमल रूमी चरणो पर बिखेर दिया गया हो ।

टिप्पणी—(१) इस पद मे प्रकृति का मानवीकरण कर उसे एक दिव्य ऐश्वर्य सपन्न नायिका के रूप मे अंकित किया गया है ।

(२) इन पक्तियों मे रूपकातिशयोक्ति, उपमा एव समासोक्ति अलंकार की व्यजना हुई है ।

मनु निरखने संगे या श्रीमंत ।

शब्दार्थ—निरखने लगे=देखने लगे । यामिनी=रात्रि । अपरूप=अनुपम, अद्वितीय । मिलन का संगीत=मिलने की इच्छा, सयोग की भावना । श्रीमन्त=शोभायुक्त ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि मनु रात्रि के सुन्दर रूप को ज्यो-ज्यों देखते त्यो-त्यो उन्हें उसकी छाया गलत होती सी जान पडती । इस प्रकार उन्होंने देखा कि अनन्त मे छायी, चाँदनी इस समय रात्रि के सौन्दर्य मे अपूर्व मादकता उत्पन्न कर रही है तथा सुन्दर स्वच्छ आकाश से लगातार अमृत की वर्षा हो रही है । कवि कहता है कि वह मधुर रम्य वातावरण मनु की नस-नस मे मादकता का संचार कर रहा था और उनके हृदय मे मिलन सुख की इच्छा और भी अधिक तीव्र हो उठी थी अर्थात् यह वातावरण उन्हें दो विह्वल हृदयो के पारस्परिक सयोग के लिए अत्यधिक उपयुक्त जान पडा ।

टिप्पणी—इस पद मे उपमा एव रूपक अलंकार की योजना हुई है ।

छुटती चिनगारियाँ या लेश ।

शब्दार्थ—चिनगारियाँ=वासना रूपी आग की चिनगारियाँ । उत्तेजना=आवेश । उद्भ्रान्त=उन्मत्त, पागल । वक्ष=हृदय, छाती । वातचक्र=तीव्र आंधी, चबडर । लेश=थोडा सा ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि प्रकृति के मादक वातावरण का प्रभाव मनु पर भी पडा और वे वासना के आवेश मे जलने लगे अर्थात् उनके हृदय मे वासना की भावनाएँ तीव्र गति से उठने लगी । इस प्रकार उनका मुख

लाल हो गया और ऐसा जान पडने लगा कि मानो उससे चिनगारियाँ छूट रही हो तथा वे अत्यधिक उत्तेजना के कारण पागल से हो गये और हृदय में वासना की मधुर ज्वाला घघकने लगी । इसका अभिप्राय यह है कि अभी तक मनु के हृदय में जो प्रेम की भीठी कसक थी वह अब वासना रूप धारण कर रही थी । कवि कह रहा है कि जिस प्रकार पृथ्वी पर बवडर जब चक्कर काटने लगता है तब मनुष्य भ्रमित सा हो उठता है उसी प्रकार मनु के मन में आवेश उमड उठा तथा वे अपना समस्त धैर्य खो बैठे और वासना के प्रभाव से उनका समस्त धैर्य तथा सयम विलुप्त हो गया ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मनु की मानसिक दशा का अत्यन्त स्वभाविक एव मनोवैज्ञानिक वर्णन हुआ है और उपमा अलंकार की योजना भी हुई है ।

कर पकड़ विकल अकूल ।

शब्दार्थ—मधुरिमामय=माधुर्य पूर्ण । विस्मृति=भूल । अकूल=तटहीन ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि उन्मत्त से हो मनु श्रद्धा का हाथ पकड़कर कहने लगे कि मुझे आज तुम्हारे रूप में कुछ अनूठी शोभा सी दीख पडती है और तुम्हारी छवि मेरी एक बाल सहचरी से विलकुल मिलती-जुलती सी है । मनु का कहना है कि न जाने क्यों मैं अभी तक यह बात भूल ही गया था कि तुम्हारा सौन्दर्य मेरी एक बालसहचरी के विलकुल समान है और इसका कारण शायद यही है कि जिस प्रकार किनारा न पाने से नौका मझधार में ही घूमती रहती है उसी प्रकार मेरी स्मृति भी विस्मृत सागर में इस प्रकार विलीन हो गई कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा ।

टिप्पणी—इस पद में परम्परित रूपक अलंकार है ।

जन्म सगिनि सुषमा मूल ।

शब्दार्थ—जन्म सगिनि=बचपन की सहचरी । कामबाला=कामदेव की पुत्री । सुषमामूल=सौन्दर्य का उत्पत्ति स्थान, समस्त सुन्दरता का मूल ।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि मेरी बचपन की सगिनी काम की पुत्री थी और उसका नाम अत्यन्त ही मधुर अर्थात् श्रद्धा था । मनु का कहना है कि वह मुझे इतनी प्रिय थी कि उसे देखकर ही मेरे प्राणों को हमेशा विश्राम मिलता था और वह इतना अधिक रूपवती थी कि उसे देखकर यही जान पड़ता था कि मानो सम्पूर्ण सृष्टि का सौन्दर्य उसी से उत्पन्न हुआ हो अर्थात् वह समस्त सौन्दर्य का मूल जान पडती थी । इतना ही नहीं उसकी सुन्दरता

एव सुकुमारता का प्रभाव इतना अधिक था कि वन उपवन में उसे आता हुआ देखकर फूल भी अपने मकरन्द की वर्षा कर उसे अर्घ्यप्रदान करते थे ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में हमें कवि की मौलिक उद्भावना के दर्शन होते हैं और कवि ने श्रद्धा एव मनु को वचन का साथी कहकर 'कामायनी' के कथासूत्र को जोड़ने का प्रशसनीय प्रयत्न किया है ।

तुलनात्मक दृष्टि—ऋग्वेद में भी श्रद्धा को काम की बालिका माना गया है—

काम गोत्रजा श्रद्धा ना मषिका श्रद्धया श्रद्धा कामायनी ।

प्रलय में भी वच तारकहार ।

शब्दार्थ—मिलन का मोद=मिलन का आनन्द । ज्योत्स्ना=चाँदनी । नीहार=कोहरा । प्रणय विधु=प्रेम रूपी चन्द्रमा । तारक हार=तारों का हार ।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि इस भीषण प्रलय में भी हम दोनों अर्थात् मनु और श्रद्धा जीवित बच रहे क्योंकि हम दोनों के हृदय में मिलन की उत्सुकता थी । मनु श्रद्धा से कहते हैं कि जैसे कोहरे को पारकर चाँदनी निकल आती है और उसका प्रेमी चन्द्रमा आकाश में तारों का हार लिए उसका स्वागत करता है वैसे ही तुम भी प्रलय से बचकर मेरे समीप पहुँची हो तथा मैं अपने मन में कोमल भावनाओं का हार लिए तुम्हारे स्वागत में प्रस्तुत हूँ ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में उपमा, रूपक एव रूपकातिशयोक्ति आदि अलंकार प्रयुक्त हुए हैं ।

कुटिल कुंतल चल सृष्टि ।

शब्दार्थ—कुटिल कुंतल=घुंघराले बाल । तमिस्रा=अन्धकार । बुभेद्य=गहन, जो सरलता पूर्वक नहीं भेदा जा सकता । तम=अन्धकार । चल=चल ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि तुम्हारे घुंघराले केशों को देखकर ही समय ने अपने माया जाल की रचना की है अर्थात् जो भी तुम्हारे इन बालों को देख लेता है वह मोहित हो जाता है और इसी प्रकार तुम्हारे नेत्रों की नीलिमा से अन्धकार की रचना हुई है अर्थात् तुम्हारी आँखों को देखने वाला निराशा के अन्धकार में भटकता रहता है । साथ ही तुम्हारी चितवन रहस्यमयी है जो कि घने अन्धकार की प्रगट निद्रा का संचार करती है और

तुम्हारी चंचल हँसी मधुर स्वप्नों को विखेरती है अर्थात् तुम्हारी हँसी से मेरे प्रेमी हृदय में न जाने कितने मधुर स्वप्न जाग्रत हो उठते हैं ।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में छायावादी काव्यशिल्प की प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, उपचार वक्रता, मानवीकरण एवं विशेषण विपर्यय अदि विशेषताओं के दर्शन होते हैं ।

(२) इस पद में प्रतीप एवं उपमा अलंकार की अभिव्यक्ति हुई ।

हुई केन्द्रीभूत सी तक या भ्रांत ।

शब्दार्थ—केन्द्रीभूत=एकत्रित, इकट्ठी । स्फूर्ति=उमग । रम्य=सुन्दर । दिवाकर=सूर्य ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कहते हैं कि तुम में साधना की उमग एकत्रित हो गई है और ऐसा जान पड़ता है कि संसार की समस्त कोमलता को साकार रूप देने के लिए ही इस रमणीय नारी मूर्ति अर्थात् श्रद्धा का निर्माण हुआ है । मनु का कहना है कि मैं तो दिन भर के थके मंदि सूर्य की भाँति परिश्रम से विकल एक शिशु के समान आज तक भूला हुआ इधर-उधर भटकता रहा था ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में उपमा अलंकार है ।

तुलनात्मक दृष्टि—प्रसाद जी ने अपनी नाट्य कृति 'अज्ञातशत्रु' में भी कहा है—

“नारी का हृदय कोमलता का पालना है, दया का उद्गम है, शीतलता की छाया है और अनन्य भक्ति का आदर्श है ।”

चन्द्र की विश्राम समाप्त भ्रांत ।

शब्दार्थ—राका=पूर्णिमा । विजयिनी=संसार को विजय करने वाली । झंझा=पगडड़ी । आक्रांत=दशी हुई ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि तुम पूर्णिमा के चन्द्र की कांतिमयी ज्योत्स्ना वाला हो जो मुझ जैसे पथिकों को विश्राम प्रदान करती हो । मनु का कहना है कि तुममें अपूर्व मधुरता ने युक्त शांति तरंगायमान है और तुम्हारे मुख पर विजय गौरव विद्यमान है । जबकि मैं उस पगडण्डी के समान हूँ जो लगातार पैरों तले कुचली जाने पर धककर किसी हरे भरे अन्न के खेत में घुसकर वही चैन पाती है ।

टिप्पणी—इस पद में उपमा एवं उल्लेख अलंकार की योजना हुई है ।

आह ! वंसा ही जगत की मान ।

शब्दार्थ—काम=इच्छा कामना । चेतना=चेतन व्यक्ति । मान=अतिष्ठा ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कहते हैं कि मेरा हृदय आज ससार से पददलित और आक्रांत होने के कारण अत्यन्त वेचैन है और तुम्हीं उसे शांति प्रदान कर सकते हो । अतः आज मैं तुम्हें अपना हृदय समर्पित कर अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति की समाधना देख रहा हूँ । मनु का कहना है कि तुम ससार की स्वामिनी और विश्वगरिमा की आधार हो अतः तुम आज मेरे इस मावपूर्ण हृदय के दान को स्वीकर करो ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मालोपमा अलंकार का सौन्दर्य दशनीय है ।

धूमलतिका सी नर्ममय उपचार ।

शब्दार्थ—धूमलतिका=घुँ की लता । गगनतरु=आकाश रूपी वृक्ष । शिशिर निशीथ=शीतकाल की अर्धरात्रि । सन्नोड=लज्जा महित । नर्ममय=अनुनय विनय में पूर्ण । उपचार=शिष्टाचार ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि जिस प्रकार शीतकाल की ठण्डी रात्रि में घुँ रूपी लता लगानार ओसकणों के गिरने से उनके बोझ से दबकर आकाश रूपी वृक्ष पर चढने में असमर्थ ही रहती है उसी प्रकार श्रद्धा भी लज्जा और सुकुमारता के भार से दबी होने के कारण मनु के सम्मुख स्पष्ट न होकर शिथिल सी हो गयी अर्थात् वह नीचे की ओर देखने लगी । इसका अर्थ यह है कि नारी होने के कारण श्रद्धा के हृदय में प्रेम भावनाओं के होते हुए भी वह स्पष्टतः अपना प्रेम निवेदन कर सकी और लज्जा के कारण उसने सिर नीचे झुका लिया ।

टिप्पणी—इस पद में उपमा एवम् परपरित रूपक अलंकार की योजना हुई है ।

और वह नारीत्व करने रास ।

शब्दार्थ—सधुर नोड़ा मिश्र=माधुर्यपूर्ण लज्जा से युक्त । रास=प्रसन्नता के साथ नाचना ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि मनु के प्रेमोद्गारों को सुनकर श्रद्धा के हृदय में समर्पण की भावना अवश्य उत्पन्न हुई परन्तु उसके अन्दर जो नारीत्व की मूल वृत्ति थी वह उस पर हँसने लगी । इसका अर्थ यह है कि नारी

होने के कारण श्रद्धा के अन्तरतम मे भी स्वाभाविक ही प्रेम की प्यास थी और उसके मन मे मनु के समक्ष आत्मसमर्पण कर देने की तीव्र इच्छा भी हो रही थी परन्तु उसमे लज्जा की भावना भी स्वाभाविक रूप से विद्यमान थी। इस प्रकार श्रद्धा के हृदय मे लज्जा, चिन्ता और आल्हाद की भावनाएँ एक साथ मिलकर अपूर्व आनन्द की सृष्टि कर रही थी अर्थात् उसका हृदय आनन्द से विभोर हो उठा था।

टिप्पणी— इन पक्तियों मे लक्षण-लक्षणा का सुन्दर प्रयोग हुआ है।

गिर रही पलकें विकल हो प्राण ?

शब्दार्थ— नासिका=नाक। झूलता=भौह रूपी लता। ललित=सुन्दर। कर्ण=कान। चिरबन्ध=आजीवन का बन्धन। उपभोग करना=भोगना, व्यवहार करना।

व्याख्या— कवि का कहना है कि लज्जावश श्रद्धा की पलकें झुकी हुई थी और नीचे की ओर मुँह करने के कारण उसकी नासिका की नोक भी नीचे की ओर थी तथा भौहे कानतक चढ़ आयी थी और कान तथा कपोल भी लाल हो गए थे। इस प्रकार कदम्ब पुष्प की भाँति उसका कोमल तन रोमाचित हो उठा और वाणी गद्-गद् हो गयी।

कवि कह रहा है कि आत्म समर्पण के पूर्व श्रद्धा ने मनु से कहा कि कहीं आज का मेरा यह आत्मसमर्पण समस्त नारी जाति के लिए युग-युग के बन्धन का कारण तो न हो जाएगा। श्रद्धा का कहना है कि मैं तो अत्यधिक दुर्बल हूँ अतः तुम्हारे इस प्रणय दान के भार को, जिसे धारण करने के लिए मेरे प्राण आनन्द से अधीर हो उठे हैं, भला मैं कैसे सँभाल सकती हूँ।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों मे कवि श्रद्धा के माध्यम से यह स्पष्ट कर देता है कि जिस दिन सृष्टि की प्रथम नारी श्रद्धा ने आत्म समर्पण किया उसी दिन मानो समस्त नारी जाति ने अपना सर्वस्व पुरुष को दान कर अपने आपको बन्धनों मे आबद्ध कर लिया।

(२) इन पक्तियों मे पूर्णोपमा एवम् रूपक अलंकार की योजना हुई है।

छठा सर्ग

लज्जा

कथानक—राका रजनी मे मनु मे मुख से अपने लिए मधुर प्रेम मरी वाणी सुनकर श्रद्धा का हृदय भी कामना से विकल हो उठा और उसका नारीत्व भी उमर उठने से, ममर्पण की वाणी भी उसमे मुखरित होने ही वाली थी कि नारी की मानस सखी सी लज्जा उसके मार्ग मे बाधक जान पड़ी । लज्जा का स्वरूप अस्फुट तथा घूमिल सा था परन्तु वह श्रद्धा के अन्तर्तम मे प्रविष्ट हो चुकी थी । अतएव श्रद्धा कहने लगी कि मुझे न जाने क्या हो गया है जो कि एक ओर तो मेरा शरीर रोमांचित हो उठता है और दूसरी ओर मन मे अनानक इतनी अधिक सक्रोच भावना एकत्र हो चुकी है कि मैं अपने धाप मे ही मिमटी जा रही हूँ तथा खुलकर हँस नही पाती । मेरे अंग मोम सदृश्य कोमल हो गए हैं, चितवन मे वक्रता आ गयी है और पलकें स्वतः झुक जाती हैं तथा मेरी मनोकामना मनु का स्वागत करने की है पर न जाने क्यों वह अवलम्ब ही मुझसे दूर होता जा रहा है जिसका सहारा लेकर मैं आनन्द के शिखर पर पहुँच सकती थी । न जाने क्यों मनु को स्पर्श करने मे भी मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है और यदि मैं उनसे कुछ कहना भी चाहती हूँ तो भी मेरे शब्द अघरो तक आकर ही रुक जाते हैं । न जाने यह कैसी परवशता है कि स्वतन्त्रता से मैं कुछ भी नही कर पाती ।

श्रद्धा की इन बातों को सुनकर लज्जा ने कहा कि मुझे देखकर तुम्हे इतना अधिक आश्चर्य चकित न होना चाहिए क्योंकि मेरे ही कारण स्त्रियाँ स्वेच्छा-चारिणी नही हो पाती । मैं तो तुम्हे केवल सचेत करने के लिए आई हूँ कि तुम अपने मन की चंचलता को दूर कर प्रेम पथ मे आगे बढ़ने से पूर्व मनीर्भाति सोच विचार लो । तुम इस यौवन की शक्ति को नही जानती और तुम्हें यह भी नही ज्ञात है कि यह प्राणी मात्र को कहीं से कहीं बहाकर ले जाता है और मैं ही सौन्दर्य की रक्षा भी करती हूँ । देवताओं की सृष्टि मे मेरा नाम रति था लेकिन प्रलय मे अपने पति को खो देने के पश्चात् मुझमे अब अमफनवा

का विषाद और अतृप्ति की पीर ही अवशिष्ट रही है तथा मेरा ही नाम लज्जा है। मैं सदानार का पथ दिखाती हूँ तथा मेरी बात मानने वाली नारी मर्यादा के भीतर रहने के कारण हमेशा सुखी रहती है।

लज्जा की इस मधुर वाणी को सुनने के पश्चात् श्रद्धा ने पुनः कहा कि अब मैं तुम्हें समझ गयी हूँ और यह मानती हूँ कि तुम्हारा कहना ठीक है लेकिन तुम स्वयं ही मुझे यह बतलाओ कि मेरे लिए कौन सा मार्ग उचित होगा? मैं तो नारी होने के कारण स्वभावतः दुर्बल ही हूँ और न जाने क्यों मेरा मन भी निर्बल होता जा रहा है तथा मेरे मन में यह भावना सी प्रबल होती जा रही है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष की समता करने में नहीं, बल्कि उस पर विश्वास करते हुए उसका आश्रय पाने में है। संभवतः इसलिए मैं मनु के सामने अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए प्रस्तुत हूँ और बार-बार अपने मन को संभालने का प्रयास कर, धैर्य धारण करने का प्रयत्न करते हुए भी अब मूझमें सोचने विचारने की तनिक भी शक्ति नहीं रही तथा मेरे इस समर्पण में बलिदान की ही भावना है अर्थात् मैं सब कुछ मनु के चरणों पर अर्पित कर देने के पश्चात् बदले में कुछ भी नहीं चाहती।

श्रद्धा के इन उद्गारों को सुनने के पश्चात् लज्जा ने उसे उत्तर देते हुए कहा कि अब तुम्हें समझाना व्यर्थ है क्योंकि जब तुमने पहले से ही यह निश्चय कर लिया है तब तुमसे क्या कहा जाय। इतना अवश्य है कि तुम्हें पहले भली भाँति सोच लेना चाहिए था परन्तु तुम तो श्रद्धा की मूर्ति ही हो अतः विश्वास के सहारे अमृत के भरने की भाँति हमेशा बहती रहो लेकिन यह भी जान लो कि तुमने आज अपने जीवन की सभी प्रिय साधों की आहुति दे डाली है। तुम्हें अब अपना सर्वस्व पुरुष को समर्पित करना होगा और चाहे कितनी ही आपदाएँ क्यों न आयें तुम्हें सर्वदा मुस्कराते हुए दिन रात पुरुष के लिए अपने को न्यौछावर करना होगा।

कीमल किसलय दीपती-सी।

शब्दार्थ — किसलय = कोपल, नवीन पत्ते। कलिका = कली। गोघूली = संध्या का समय। घूमिल = घूंघला। दीपक के स्वर = दीपक की लौ। दीपती = चमकती।

व्याख्या—पूर्णिमा की सुहावनी रात में मनु के प्रेमोदगार सुनकर श्रद्धा के मन में जो भी प्रणय भावना प्रबल हो उठती है पर उसके हृदय में तीव्रता

के साथ लज्जा, मनोभाव भी उदय होता है पर वह यह नहीं समझ पाती कि यह कौन सा मनोभाव है। इस प्रकार एक दिन सध्या के समय वह एकान्त में बैठी हुई यह प्रश्न करती है कि जिस प्रकार नन्ही कली स्वयं को कोमल एवं नवीन पत्तों में छिपा लेती है उसी प्रकार तुम कौन हो जो अपने सुन्दर अचल में स्वयं को छिपाने का प्रयत्न करती हो। साथ ही जिस प्रकार सध्या समय घूल एवं अधकार के कारण चारों ओर फैले हुए घुएँ के आवरण में दीपक की लौ कुछ चमकती हुई दिखाई देती है उसी प्रकार अपने पट से अपने सौन्दर्य को प्रकाशित करती हुई तुम कौन हो ?

टिप्पणी—(१) कवि ने लज्जा का परिचय देते समय प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट कर दिया है कि लज्जा छिपती हुई सी आती है।

(२) इन पक्तियों में लज्जा के सदृश्य अमूर्तभाव का मूर्तीकरण अत्यन्त सुन्दर एवं सजीव है।

(३) इस पद में उपमा एवं मानवीकरण अलंकार की योजना हुई है।

(४) यहाँ 'दीपक के स्वर' में लक्षणा या जहत्स्वार्थी लक्षणा है।

(५) कामायनी के इस सम्पूर्ण लज्जा सर्ग में पादाकुलक छन्द है जिसमें चार-चार मात्राओं के चार चौकलों से कुल सोलह मात्राएँ होती हैं और अन्त में एक गुरु होता है।

तुलनात्मक दृष्टि—लेमिनस ने भी इसी प्रकार कहा है—

A woman is a flower that breathes its perfume in the shade only

वडंस्वर्यं ने भी लिखा है—

The flower of sweetest smell is shy and lovely

मञ्जुल स्वप्नों पानी भरे हुए।

शब्दार्थ—मञ्जुल=मधुर, मनोहर। विस्मृति=भूल। सुरभित=सुगन्धित। बुल्ले का विभव=पानी के बुलबुले का वैभव। माया=मोहक, माया का जादू। आँखों में पानी=आनन्द के आँसू।

व्याख्या—श्रद्धा लज्जा को सम्बोधित कर कह रही है कि जिस प्रकार मधुर स्वप्नों में बाह्य वातावरण की घूल आ जाने पर मन का उन्माद द्वि-गुणित हो उठता है और मन में अनेक प्रकार की उमर्गें उसी प्रकार उठती-मिटती रहती हैं जिस प्रकार सुगन्धित लहरों के अन्तर्गत बुलबुलों का वैभव

विखरता दिखाई देता है वैसे ही मोहक जादू के रूप लावण्य में लिपटी हुई और अपने ओठों पर उगली रखकर दूसरों को चुप रहने का संकेत देते हुए अथवा किसी मनोहर भाव में निमग्न तथा वसन्त के आनन्ददायक आश्चर्य से उत्पन्न नेत्रों में आनन्द के आँसू भरे हुए तुम कौन हो ?

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में लज्जा के सदृश्य अमूर्त भाव का मानवीकरण कर उसे एक नारी के रूप में अंकित किया गया है।

(२) यहाँ हमें सार्थक शब्द योजना के भी दर्शन होते हैं और कवि ने जो लज्जा में विस्मृत स्वप्नों की सी मादकता तथा लहरो द्वारा विलीन होने वाले बुलबुलों का सा आकर्षण माना है अतः इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसमें मादकता और मधुरिमा है।

(२) इन पक्तियों में उपमा एवं उल्लेख अलंकार की योजना हुई है।
नीरव निशीथ जादू पड़ती।

शब्दार्थ—नीरव=शान्त। निशीथ=अर्धरात्रि। आलिंगन का जादू=आलिंगन की प्रेरणा।

व्याख्या—श्रद्धा लज्जा से कहती है कि तुम कौन हो जो मेरी ओर इस प्रकार बढी चली आ रही हो जिस प्रकार अर्धरात्रि के शान्त वातावरण में लता बढ़ती है। श्रद्धा लज्जा से पूछ रही है कि तुम कौन हो जो अपनी कोमल बाँहे फैलाए मुझे आलिंगन की प्रेरणा देती हुई मेरी ओर बढी चली आ रही हो।

टिप्पणी (१) इस पद में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि रात्रि के समय ही लज्जा की भावना अधिकतर बढ़ती है।

(२) कवि ने लज्जा की उपमा लता और किसी ऐसी नायिका से दी है जो आलिंगन के लिए लपती बाँहे फैलाये हुए आती है। इस प्रकार कवि ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि लज्जा मिलन की भावना जाग्रत करती है।

(३) यहाँ उपमा एवं मानवीकरण अलंकार की योजना हुई है।

किन इन्द्रजाल मधुघार ढरे ?

शब्दार्थ—इन्द्रजाल=माया, जादू। सुहाग फण=सिंदूर की भाँति लाल लाल पराग के कण। राग=अनुराग या प्रेम, लाल रंग। मधुघार=मकरद की घारा, आनंद की घारा।

व्याख्या—श्रद्धा लज्जा से कहती है कि तुमने जादू के फूलों से लाल लाल सिंदूर की भाँति लाल लाल पराग के कण एकत्र कर लिये हैं और तुम सि

नीचा कर, बड़ी तन्मयता से इन फूलों की माला बना रही हो तथा उनसे मकरद की धारा के सहसा आनन्द की धारा प्रवाहित हो रही है ।

टिप्पणी—इस पद में 'सुहागकण' में रूपकातिशयोक्ति और 'राग' में श्लेष अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है ।

पुलकित कदंब डर में ।

शब्दार्थ—अन्तर=हृदय । फलभरता=फल का भार

व्याख्या—श्रद्धा लज्जा को सम्बोधित कर कह रही है कि तुमने मेरे सम्पूर्ण शरीर को रोमांचित कर दिया है और ऐसा जान पड़ता है कि तुमने मुझे कदम्ब के फूलों का हार सा पहना दिया है जिसके कारण रोम रोम खड़े हो जाते हैं । श्रद्धा पुनः कहती है कि जिस प्रकार वृक्ष की शाखा फलों के भार से नीचे की ओर झुक जाती है उसी प्रकार तुम्हारा आगमन होते ही मन दब सा जाता है अर्थात् वह कुछ कह नहीं पाता ।

टिप्पणी—(१) कुछ व्याख्याकार फल भरता में श्लेष अलंकार मानकर उसका दूसरा अर्थ 'सतान का भार' मानते हैं और यह अर्थ भी करते हैं कि 'जिस प्रकार फलों के बोझ से डालियाँ नीचे झुक जाती हैं' उसी प्रकार तुमने मेरे मन को भी भावी सतान के भार के डर को झुका दिया है ।

(२) यहाँ 'कदम्ब की माला सी' में उपमा और मन की डाली में रूपाक्ष अलंकार है ।

वरदान सहस्र

सना हुआ ।

शब्दार्थ—सहस्र=समान । सौरभ=सुगंधी ।

व्याख्या—श्रद्धा लज्जा को सम्बोधित कर कहती है कि तुमने धुँधले आलोक से पूर्ण अत्यन्त हल्का और नीले घागो से बना अपना सुगंधित आचल सा मेरे हृदय पर डाल दिया है तथा वह मुझे वरदान सहस्र्य जान पड़ता है । इसका अर्थ यह है कि लज्जा ने श्रद्धा के हृदय में लज्जा और वासना का संचार कर दिया है ।

टिप्पणी—इस पद में उपमा अलंकार की याचना हुई है ।

सब अग मोम

सुन पाती हैं ।

शब्दार्थ—मोम से=मोम के समान अत्यन्त कोयल । परिहास=हँसी-मजाक ।

व्याख्या—श्रद्धा कह रही है कि लज्जा का आचल पड़ते ही मेरे सभी अंग

मोम के समान कोमल हो रहे हैं और न जाने क्यों अपने आप ही में सिमटी सी जा रही हूँ तथा इस सकोच भावना के कारण मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई मेरी हँसी सी उड़ा रहा है। इस प्रकार श्रद्धा ने यहाँ यह स्पष्ट करना चाहा है कि लज्जा के उदय होने पर शरीर कोमल होजाता है और वह लचकने लगता है तथा हृदय में सकोच की भावना भी बलवती हो उठती है।

टिप्पणी—इस पद में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है।

स्मित वन है सपना।

शब्दार्थ—स्मित=मन्द मुस्कान। तरल हँसी=जोरो से हँसना।

व्याख्या—श्रद्धा लज्जा से कहती है कि तुमने मुझमें यह कैसा परिवर्तन कर दिया है कि मैं जोरो से हँसना चाहती हूँ परन्तु सकोच के कारण मेरी हँसी मन्द मुस्कान बन कर ही रह जाती है और मेरे नेत्रों में तिरछापन आ गया है तथा मैं जो भी प्रत्यक्ष देखती हूँ वह मेरे लिए स्वप्न बन जाता है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने यह सूचित किया है कि लज्जा के कारण खुल कर हँसना भी नहीं हो पाता और वास्तविकता भी अवास्तविकता की भाँति जान पड़ती है।

तुलनात्मक दृष्टि—विद्यापति ने भी सलज्ज युवती में होने वाले अद्भुत परिवर्तन का चित्रण करते हुए कहा है—

खने-खने दसन छटा छुट हास। खने-खने अघर आगे गहु वास ॥

हिरदय मुकुल हेरि-हेरि धोर। खने आँचर दए खन होए मोर ॥

मेरे सपनों में डोल रहा।

शब्दार्थ—फलरव=मधुर ध्वनि। अनुराग समीर=प्रेमरूपी पवन। तिरता =तैरता हुआ, बहता हुआ। इतराता सा=डठलाता सा।

व्याख्या—श्रद्धा का कहना है कि जिस प्रकार स्वप्न काल की समाप्ति पर अर्थात् रात्रि व्यतीत हो जाने के पश्चात् सृष्टि में कोलाहल मच जाता है अर्थात् समस्त ससार जाग उठता है और मधुर स्वर लहरी वायु तरंगों पर तैरती हुई चांगे ओर फैलने लगती है उसी प्रकार मेरी कल्पनाओं की समाप्ति पर मेरे हृदय में भी प्रेम की मधुर ध्वनि गूँज उठी जो कि भावों से एकाकार हो मेरे समस्त जीवन में छा गयी।

टिप्पणी—इस पद में रूपकातिशयोक्ति, विशेषण विषयं एव निरग रूपक अलंकार की याजना हुई है।

अभिभाषा अपने प्रति बढ़ती ।

शब्दार्थ—बल-वैभव=सम्पूर्ण शक्ति । सत्कृत करती=सत्कार करती, स्वागत करती । दूरागत=दूर से आया हुआ, यहाँ मनु से अभिप्राय है । रञ्जु=रस्सी । निर्भर=भरना । आनन्द शिखर=आनन्द रूपी पर्वत की चाटी ।

व्याख्या—श्रद्धा कह रही है कि जब मेरी समस्त अभिलाषाएँ अपनी पूर्ण तीव्रता के साथ मिलन-सुख का स्वागत करने चली और जब उन्होंने मुझे अपने जीवन की समस्त शक्ति तथा सुन्दरता से दूर से आए हुए उस आनन्द के शिखर मनु से समागम करने व उनका सत्कार करने की प्रेरणा दी तब उसी समय तुमने साहसपूर्वक वह किरणों के समान उज्ज्वल आशाओं की डोर खींच ली जिसके सहारे मैं प्रेमरूपी क्षरणा में प्रविष्ट हो आनन्दरूपी पर्वत की चोटी तक पहुँचती । वस्तुतः इन पक्तियों में एक दृश्य अंकित किया गया है जिसमें एक विशाल पर्वत है जिससे कि क्षरणा निकल रहा है और उसका जल चारों ओर फैल रहा है । जल के समीप एक युवती खड़ी है जो कि उस पर्वत की चोटी तक पहुँचना चाहती है लेकिन पहुँच नहीं पाती । वह जानती है कि उस पर्वत की चोटी तक पहुँचने के पूर्व उस जल में प्रवेश करना होगा तथा इसके बावजूद किसी रस्सी के सहारे ही उस चोटी तक पहुँचा जा सकता है । उसे वह रस्सी दिखाई देती है और जैसे ही वह उसका सहारा लेकर उस चोटी तक पहुँचने का विचार करती है वैसे ही कोई अन्य नारी उस रस्सी को अलग कर उसे निराश कर देती है । वास्तव में यहाँ पर्वत आनन्द का प्रतीक है तथा क्षरणा प्रेम का और रस्सी आशा का तथा वह युवती श्रद्धा ही है और वह रस्सी अलग करने वाली नारी लज्जा है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में सागररूपक अलंकार की सुन्दर योजना हुई है और कवि की चित्रोपम कल्पना भी दर्शनीय है ।

छूने में हिचक सकती हैं ।

शब्दार्थ—हिचक=क्षिभक । कलरव परिहास भरी=मधुर हास परिहास से पूर्ण । गुँजे=बातें । मधुरों=होठों ।

व्याख्या—श्रद्धा लज्जा को सम्बोधित कर कहती है कि तुमने मुझमें यह कैसा परिवर्तन ला दिया है कि मैं पहले जिस मनु के साथ निस्संकोच रहती थी उसी मनु को अब स्पर्श करते समय मुझे क्षिभक सी होने लगती है और संकोच के कारण उनकी ओर देख भी नहीं पाती तथा पलकें नीचे की ओर

भुक जाती हैं। साथ ही परिहासपूर्ण वार्तालाप करने की अभिलाषा भी मन की मन में ही रह जाती है और बाणी मेरे अधरो तक आकर रुक जाती है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में एक सलज्ज युवती का अत्यन्त नममोहक एवं अनौपचारिक चित्रण किया गया है।

संकेत कर रही पड़ी रही।

शब्दार्थ—रोमाली=रोम पक्ति। बरजती=रोकती। भ्रम में पड़ी रही =स्पष्ट न हो सकी।

व्याख्या—श्रद्धा का कहना है कि मेरे हृदय की स्थिति शारीरिक रोमांचों से सहज ही स्पष्ट हो जाती है और मेरे रोम-रोम खड़े होकर मानो मुझे संकेत कर प्रेमपथ में आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। मैं नले ही कुछ न कहूँ लेकिन नहीं ही मेरे हृदय के भावों को व्यक्त कर देनी हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि मेरे हृदय में प्रेमभावना है परन्तु मेरी भाँहो की इस भाषा को समी नहीं समझ सकते तथा इसे तो वही समझ सकता है जो इने पढ़ने में निपुण हो। इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार किसी पुस्तक में लिखी पक्तियों की भाषा का अर्थ उस समय तक स्पष्ट नहीं हो पाता जब तक कि उन्हें समझने वाला कोई न हो उसी प्रकार उमकी (श्रद्धा की) भाँहो के इशारों का अर्थ उस समय तक स्पष्ट नहीं हो सकता जब तक कि मनु उने समझने का प्रयास न करे।

टिप्पणी—इस पद में कवि ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि सामान्यतया लज्जा के कारण युवती को प्रेमोदगार प्रकट करने में सकोच होता है और वह अक्रुति संचालन द्वारा भी अपनी प्रणय भावना का परिचय नहीं दे पाती। साथ ही यहाँ उपमा अलंकार की मर्मस्पर्शी योजना हुई है।

तुम कौन बीने रही।

शब्दार्थ—परवशता=विवशता, मजबूरी। स्वच्छंद सुमन=स्वतंत्र भावनाएँ।

व्याख्या—श्रद्धा लज्जा को सम्बोधित कर कहती है कि तुम कौन हो जो मेरे हृदय को मजबूर किए दे रही हो और तुमने क्यों मेरी त्वन्म्रा छीन ली है तथा इस जीवनरूपी वन में जो प्रेम के स्वच्छंद फूल खिले हुए हैं उन्हें तुम क्यों बीने लिए जा रही हो। इसका अभिप्राय यह है कि लज्जा जब हृदय में श्रविष्ट होती है तब नारी क्रियात्मक रूप से कुछ भी नहीं कर पाती और उसे

अपनी इच्छाओं का दमन करना ही पड़ता है। साथ ही लज्जा के कारण प्रेम-भावना भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं की जा सकती।

टिप्पणी—यहाँ 'स्वच्छन्द सुमन' में रूपकातिशयोक्ति और जीवन वन में रूपक अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है तथा अंतिम पंक्ति में लक्षण लक्षणा का प्रयोग हुआ है।

सध्या की लाली उत्तर देती-सी।

शब्दार्थ—आश्रय=सहारा। छाया प्रतिभा=प्रतिमूर्ति। गुनगुना उठी=बोलने लगी।

व्याख्या—श्रद्धा की बातें सुनकर सध्या की लालिमा में लिपटी वह लज्जा रूपी छाया मुस्कराते हुए अस्फुट शब्दों से कुछ कहने लगी और उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो वह श्रद्धा के प्रश्नों का उत्तर दे रही हो।

टिप्पणी—इन पंक्तियों में कवि ने लज्जा मनोभाव का आकर्षक मूर्तीकरण किया है।

शब्दार्थ—चमत्कृत=आश्चर्यचकित। बाला=नवयुवती पकड=रोक, रुकावट।

इतना न चमत्कृत विचार करो।

शब्दार्थ—चमत्कृत=आश्चर्यचकित। बाला=नवयुवती। पकड=रोक, रुकावट।

व्याख्या—लज्जा श्रद्धा से कह रही है कि तुम मुझे देखकर इतना अधिक आश्चर्यचकित न हो और यदि तुमने मेरी बातें मान ली तो इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। लज्जा का कहना है कि मैं स्वयं तो हृदय की एक ऐसी रुकावट हूँ जो हमेशा यही कहा करती है कि आवेश में आकर कोई कार्य न करो और और किसी भी काम को करने के पूर्व भली-भाँति यह सोच लो कि इसका परिणाम सुखद है या दुखद। यहाँ लज्जा यह स्पष्ट कर देती है कि वह प्रेमोन्मादिनी स्त्रियों को यह सोचने का अवसर देती है कि वे अपना हृदय किसी को अर्पित करने के पूर्व भली-भाँति सोच समझ लें।

टिप्पणी—इन पंक्तियों में कवि का सूक्ष्म निरीक्षण दर्शनीय है और रूपक अलंकार की योजना भी हुई है।

अम्बर घुम्बी उन्माद लिये।

शब्दार्थ—अम्बर घुम्बी=आकाश को घूँने वाली, बहुत ऊँची। हिम शृंग=बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ। कलरव कौलाहल=क्षरने की कल-कल ध्वनि। विद्युत्=विजली।

व्याख्या—लज्जा श्रद्धा से कह रही है कि मैं नवयुवतियों के उस सौन्दर्य पर नियंत्रण रखती हूँ जो कि उनके शरीर में अत्यन्त मादकता के साथ तीव्र गति में प्रवाहित होता रहता और जिसका स्वरूप उस पर्वतीय झरने के समान होता है जो आकाश तक पहुँचने वाली ऊँची-ऊँची बर्फीली चोटियों से निकल कर अत्यन्त मधुर ध्वनि करता हुआ बिजली की धारा के समान तीव्र धारा में प्रवाहित होता है तथा जिसके प्रवाह में एक प्रकार की मादकता रहती है।

टिप्पणी—इस पद में लज्जा ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि वह नवयुवतियों को उच्छृङ्खल नहीं होने देती। साथ ही यहाँ सागरूपक अलंकार भी है।

मंगल कुंभुम जिसमें हरियाली।

शब्दार्थ—श्री=शोभा। निखरी हो=झलक रही हो। भोला सुहाग=अत्यन्त भोली सौभाग्यकाँक्षिणी नवयुवती। हरियाली=प्रसन्नता।

व्याख्या—लज्जा श्रद्धा से कहती है कि मैं उन नवयुवतियों की सरसिका हूँ जिनमें मंगल कुंभुम की लालिमा के समान सौन्दर्य की काँति हो, जो ऐसी जान पड़ती हो मानो कि उषा की लालिमा उनके अर्गों में झलक रही हो तथा जो कि अत्यन्त भोली और सौभाग्यवती होकर इठनाती हो जिनमें नवीन इच्छाओं के कारण प्रसन्नता भरी हुई हो।

टिप्पणी—इस पद में 'निखरी हो उषा की लाली' में उत्प्रेक्षा, 'भोला सुहाग' में विशेषण विपर्यय और हरियाली में रूपकातिशयोक्ति अलंकार की अनिव्यजना हुई है।

हो नयनों का पिक सा हो।

शब्दार्थ—नयनों का कल्याण=नेत्रों को सुख पहुँचाने वाला। सुभन=फूल। विकसा=खिला हुआ। वासन्ती=वसन्त ऋतु। पंचम स्वर=कोयल की सुरीली कूक से अभिप्राय है। पिक=कोयल।

व्याख्या—लज्जा कह रही है कि यौवन काल में सुन्दरता की वृद्धि हो जाने से देखने वालों को वह अपूर्व सुखकारी जान पड़ता है और पूर्ण विकसित फूल की भाँति आनन्ददायक होता है। जिस प्रकार वसन्त ऋतु आने पर वन की सभी ऐश्वर्यशालिनी वस्तुओं में से कोयल की सुरीली वाणी पृथक् रूप से पहचानी जा सकती है उसी प्रकार जीवन की समस्त विभूतियों में यौवन की उत्कृष्टता स्पष्टतः प्रकट हो जाती है। इस प्रकार लज्जा ने यहाँ यह स्पष्ट

करना चाहा है कि जीवन के अनन्त ऐश्वर्य के मध्य यौवनकालीन सुन्दरता का विशेष महत्व है पर वह अर्थात् लज्जा उसी सुन्दरता पर नियंत्रण रखती है तथा नवयुवतियों को बहकने नहीं देती ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में अत्यन्त सजीव एवं चित्ताकर्षक उपमाओं के दर्शन होते हैं ।

जो शूँज उठे ढलता सा ।

शब्दार्थ—मूर्च्छना=संगीत का एक स्वर । आँखों के साँचे में आकर=आँखों में समाकर । रमणीय=सुन्दर, मनोहर ।

व्याख्या—लज्जा का कहना है कि जिस प्रकार कोयल की सुरीली कूक श्रोताओं के रोम-रोम में छा जाती है उसी प्रकार यौवन का माधुर्य भी दशक की नस नस में समा जाता है और उसे देखते ही विभिन्न प्रकार के मनोहर दृश्य नेत्रों के सामने नाचने लगते हैं । कहने का अभिप्राय यह है कि यौवन-कालीन सुन्दरता शरीर के अंग-प्रत्यंग को अपनी मधुरिमा से पूरा कर देती है और एक प्रकार की मूर्च्छा का सा आभास होने लगता है तथा विभिन्न मोहक कल्पनाएँ मन में उठने लगती हैं । इस प्रकार लज्जा नवयुवतियों पर अपना नियंत्रण रखती है जिससे कि उनके कदम कहीं बहक न जायें ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में उपमा अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है ।

नयनों की नीलम पाती हो ।

शब्दार्थ—नयनों की नीलम की घाटी=नेत्र रूपी नीलम पर्वत की घाटी । रस घन=शृंगार रस रूपी जल से पूर्ण बादल । कौंध=विजली की चमक । अन्तर=हृदय ।

व्याख्या—लज्जा कहती है कि जिस प्रकार नीलम के पर्वतों की घाटियों में उमड़ने वाले जल से पूर्ण बादलों के छा जाने से अपूर्व सुन्दरता छा जाती है उसी प्रकार यौवन के प्रविष्ट होते ही काली-काली पुतलियों वाली नवयुवतियों के नेत्रों में रस भर जाता है और जैसे उन घने बादलों के मध्य से विजली कौंध-कौंध कर अपने अन्तर में ही शीतलता व्यक्त करती है उसी प्रकार यौवन रूपी विजली की बाहरी चकाचौंध से हृदय को एक प्रकार का अपार आनन्द प्राप्त होता है तथा प्रेम की शीतल धारा सी बहने लगती है ।

टिप्पणी—यहाँ 'नयनों की नीलम की घाटी' और 'रस घन' में परम्परित रूपक है तथा कौंध में रूपकातिशयोक्ति है और सम्पूर्ण पद में साग रूपक अलंकार की योजना हुई है ।

हिल्लोल भरा निखरता हो ।

शब्दार्थ—हिल्लोल=मस्ती की लहरें । ऋतुपति=वसन्त । मध्यान्ह=दोपहर ।

व्याख्या—लज्जा श्रद्धा को सम्बोधित कर कह रही है कि मैं उन नवयुवतियों की देखभाल करती हूँ जिनका सौन्दर्य वसन्त ऋतु की सी मादकता पूर्ण लहरों से युक्त हो और जिनमें अपने प्रेमियों से मिलने की वैसी ही उत्सुकता हो जैसी गोधूलि के समय जगल से लीटती हुई गायों के हृदय में अपने बछड़ों के प्रति रहती है तथा जिनमें प्रभातकाल की सी प्रसन्नता और दोपहर का सा तेज हो ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में अत्यन्त सुन्दर एवं मर्मस्पर्शी उपमाओं का प्रयोग हुआ है ।

हो चकित निकल लहरों पर से ।

शब्दार्थ—सहसा=अचानक, एकाएक । प्राची के घर से=पूर्व दिशा से । नवल चन्द्रिका=नवीन चाँदनी । बिछले=फिसले । मानस=सरोवर, हृदय । लहरें=तरंग, भावनाएँ ।

व्याख्या—लज्जा का कहना है कि जिस प्रकार पूर्व दिशा के आकाश से अचानक चाँदनी छिटक पड़ती है उसी प्रकार यौवन काल में सौन्दर्य भी शरीर से अकस्मात् फूट पड़ता है और जैसे नवीन चाँदनी सरोवर की लहरों पर पड़कर, फिसल-फिसल कर भाँति भाँति की क्रीड़ाएँ करती है उसी प्रकार यौवनावस्था में रूप की चन्द्रिका भी अचानक प्रस्फुटित हो सबको आश्चर्य चकित हो निहारती है तथा हृदय और मस्तिष्क में उत्पन्न विविध प्रकार के भावों से क्रीड़ाएँ किया करती हैं ।

टिप्पणी—यहाँ 'मानस' में श्लेष अलंकार है और सम्पूर्ण पद में सागर-रूपक अलंकार की योजना हुई है ।

फूलों की कोमल चन्दन में ।

शब्दार्थ—अभिनन्दन=स्वागत । कुंकुम चन्दन=केसर और चन्दन का बना हुआ लेप ।

व्याख्या—लज्जा श्रद्धा से कह रही है कि मैं उन सुन्दर नवयुवतियों पर नियन्त्रण रखती हूँ जिनके स्वागत में फूल अपनी कोमल पखुड़ियों को बिखेर देते हैं और जिनके स्वागत के लिए कुंकुम मिश्रित चन्दन में वे अपना रस मिलाते हैं ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में सौन्दर्य की महत्ता का अंकन हुआ है।

कोमल किसलय मर्मर ... आनन्द मनाते ही।

शब्दार्थ—किसलय = नवीन पत्ते। मर्मर रत्न = पत्तों की मर्मर ध्वनि।

व्याख्या—लज्जा का कहना है कि जिस प्रकार किसी सम्राट के आगमन पर जय घोषणा की जाती है उसी प्रकार कोमल पल्लवों से जो अस्फुट मर्मर ध्वनि निकलती है वह मानो यौवन की विजय घोषणा ही है और उस समय सभी मानसिक भावनाएँ चाहे वे दुःखपूर्ण हों या सुखपूर्ण, आनन्द-लीन ही रहती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि यौवनोन्माद में एक विशेष प्रकार के आनन्द से पूर्ण मादकता के रहने के कारण अन्य भावनाओं का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता।

टिप्पणी—इन पक्तियों में लज्जा का अभिनन्दन एक सम्राट के रूप में किया गया है और डॉ० शम्भूनाथ सिंह ने उचित ही कहा है “अनुभाव और सचारी भाव के रूप में लज्जा का जैसा मनोवैज्ञानिक और पूर्ण चित्रण कामायनी में हुआ है, वैसा और कहीं भी हुआ हो, यह हमें ज्ञात नहीं है।”

उज्ज्वल वरदान जागते रहते हैं।

शब्दार्थ—उज्ज्वल = सात्विक, शुभ्र। अनन्त अभिलाषा = अनेक प्रकार की इच्छाएँ, विधि कल्पनाएँ।

व्याख्या—लज्जा का कहना है कि चेतन जगत के हेतु यह यौवन ही भगवान का शुभ्र वरदान है और इसी का दूसरा नाम सौन्दर्य भी है अर्थात् यौवनावस्था विश्व के समस्त चेतन प्राणियों के लिए एक वरदान सहारा ही है क्योंकि इस यौवनकाल में हृदय में न जाने कितनी विविध कल्पनाएँ स्वप्नों की भाँति उठा करती हैं और मन में मधुर भावनाओं का जन्म होता है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने सौन्दर्य की अत्यंत सुन्दर और सटीक परिभाषा करते हुए यौवन और सौन्दर्य को परस्पर सम्बन्धित माना है तथा उन्हें चेतना या विराट शक्ति का उज्ज्वल वरदान कहा है।

में उसी चपल समझाती।

शब्दार्थ—चपल = चंचल यौवन सौन्दर्य। घात्री = घाय, देखभाल करने वाली।

व्याख्या—लज्जा कह रही है कि मैं चंचल यौवन और सौन्दर्य की घाय अर्थात् सरक्षिका हूँ। अतएव जिस प्रकार एक कुशल घाय अपने नियंत्रण में

रहनेवाले चंचल बालक की देखरेख करती है तथा गौरव और महानता का पाठ पढाती है उसी प्रकार में भी यौवन और सौन्दर्य को धारण करने वाली नारी जाति को पग-पग पर सचेत करती है। लज्जा का कहना है कि मैं नारी को अच्छी आदतें सिखाकर विपत्तियों से बचाने का प्रयत्न करती है और जब नारी आवेश में आकर उच्छृङ्खलता की ओर बढ़ती है तब मैं उसे सावधान कर भावी विपत्तियों से बचने की प्रेरणा देती हूँ।

टिप्पणी—इन पंक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि लज्जा न हो तो युवायुवतियाँ यौवनोन्माद में अनेक भूलें कर बैठें और उन्हें बाद में दुखी भी होना पड़े। साथ ही लज्जा किसी भी युवती को पूर्णतः प्रेम विमुख नहीं कर देती बल्कि वह तो उन्हें समझाती भर है और यदि कोई लज्जा की बात नहीं मानता तो उसे पछताना भी पड़ सकता है।

मैं देवसृष्टि की संचित हो।

शब्दार्थ—पचवाण=कामदेव। वचित=अलग। आवर्जना=परित्यक्त।

व्याख्या—लज्जा श्रद्धा के समक्ष अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं वही रति हूँ जो देव जाति के उत्थान काल में अखण्ड वैभव से पूर्ण थी परन्तु प्रलय में देव जाति का विनाश होने पर अब अपने पति कामदेव से विछुड़कर परित्यक्त और दीनता की मूर्ति मात्र हूँ अर्थात् मैं देव बालाओं के मन में पहले जैसी प्रबल उत्तेजना उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रखती और जीवन की सम्पूर्ण अतृप्ति एकत्र कर इधर-उधर भटक रही हूँ।

टिप्पणी—(१) लज्जा ने इन पंक्तियों में यह स्पष्ट कर दिया है कि वही कामदेव की पत्नी रति है और मनु के स्वप्न में स्वयं कामदेव ने यह भी कहा है कि वह देव सृष्टि में देव बालाओं की काम भावना उद्दीप्त करती थी लेकिन उनके स्वच्छद विलास में वह तृप्त नहीं हुई और जिस प्रकार काम को अपने कृतित्व पर पश्चाताप है उसी प्रकार रति भी यहाँ यह मान लेती है कि केवल वासना पूर्ति से कभी कोई सतुष्ट नहीं हुआ। इसीलिए लज्जा आत्म समर्पण के पूर्व श्रद्धा को भी सावधान करना चाहती है।

(२) इस पद में मानवीकरण एवं उपमा अलंकार की योजना हुई है।

अवशिष्ट रह दलिता सी।

शब्दार्थ—अवशिष्ट=शेष। अतीत=विगत, भूतकाल की। लीला विलास=आनन्दमयी काम क्रीडाएँ। अवसादमयी=दुःखपूर्ण खिन्नता से भरी हुई।

व्याख्या—लज्जा कह रही है कि मैं तो अपने अतीत की असफलता का भ्रम रह गयी हूँ अर्थात् मैं अब अपने अन्ततम मे विगत जीवन की समस्त असफलताओं की अनुभूति कर रही हूँ । लज्जा का कहना है कि जिस प्रकार कामक्रीडा की चरम सीमा के पश्चात् शरीर शिथिल हो जाता है और खिन्नता सी होने लगती है उसी प्रकार मेरी तीव्रता भी अब कम हो गया है । लज्जा के कहने का अभिप्राय यह है कि देव सृष्टि के समय स्वच्छन्द विलास से वह तृप्त नहीं हुई अतः वह स्वयं अपने आपको असफल ही समझती है और उन दिनों उसने विनास की पराकाष्ठा कर दी थी अतः आज उसे दुःखपूर्ण मानस और श्रम से शिथिल शरीर को लेकर चारों ओर मटकना पड़ रहा है ।

टिप्पणी—इन पंक्तियों में उपमा अलंकार की अश्वि व्यक्ति हुई है ।

मैं रति की प्रतिकृति • • • • • मनाती हूँ ।

शब्दार्थ—प्रतिकृति = प्रतिमूर्ति, प्रतिच्छाया । शालीनता = विनम्रता, सयम ।

व्याख्या—लज्जा कह रही है कि मैं आज रति न रहकर उसी की प्रतिमूर्ति लज्जा बन गयी हूँ और अब युवतियों को सयम का पाठ पढ़ाना ही मेरा काम है तथा मैं उनका आवेग सयत कर उन्हें उचित मार्ग दिखाती हूँ । लज्जा का कहना है कि जिस प्रकार नृत्य के समय चरणों में घुँघरुओं के संगोप से एक प्रकार का नियंत्रण सा रहता है उसी प्रकार मैं भी युवा नारियों में एक प्रकार की सयम भावना उत्पन्न करती हूँ जिससे कि वे यौवनोन्माद में कोई अनुचित कार्य न कर दें । यहाँ लज्जा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वही नारी जाति को कुमार्ग पर जाने से रोकती है और जब कोई युवती किसी गलत मार्ग पर जाना चाहती है तब वही उसके चरणों में नूपुर सी लिपट कर अपनी आवाज से उसे सावधान कर देती है ।

टिप्पणी—इन पंक्तियों में उपमा अलंकार की योजना हुई है और उपादान लक्षण भी है ।

लाली बन ••• ••• ••• ••• •• कर जगती ।

शब्दार्थ—सरल = कोमल, सुकुमार । कुंचित = घुँघराले । मन की मरोट = मन की एँठन या उलझन ।

व्याख्या—लज्जा का कहना है कि मैं नवयुवतियों के कोमल गालों पर चालिमा के रूप में प्रकट होती हूँ और उनके नेत्रों में अजन के समान दिखाई

देती हूँ तथा उनके घुंघराले केशों के घुंघरालेपन के रूप में जान पड़ती हूँ और युवतियों के मन में मरौर का रूप धारण कर प्रकट होती हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि लज्जा के द्वारा नवयुवतियों के कपोल, आँख, केश और मन में एक प्रकार का अद्भुत परिवर्तन होता है।

टिप्पणी—यहाँ मालोपमा अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है।

चंचल किशोर कानों की लाली।

शब्दार्थ—किशोर=यहाँ नवयुवती से अभिप्राय है। मसलन=रमड।

व्याख्या—लज्जा कह रही है कि मैं स्त्रियों की किशोरावस्था की चंचल सुन्दरता की रक्षा करती हूँ अर्थात् सुन्दर किशोरियों के मन जब चंचल हो उठते हैं तब मैं उन पर नियन्त्रण रखती हूँ जिससे कि वे कहीं इधर-उधर न भटक जायें। साथ ही जिस प्रकार धीरे-धीरे कानों को मसलने पर वे लाल हो जाते हैं और भले ही उन्हें कुछ पीड़ा पहुँचती हो परन्तु उनकी सुन्दरता ही बढ़ती है उसी प्रकार मैं भी स्त्रियों के कानों को मसलने के समान हूँ। अतएव मेरे रोकने से नवयुवतियों को स्वच्छंदता कार्य न कर पाने के कारण पीड़ा अवश्य होती है परन्तु अन्त में उसका परिणाम सुन्दर ही होता है अर्थात् लज्जा के कारण ही नारी में अपूर्व माधुर्य, सयम और प्रणयकाल का मधुमास सा आ जाता है।

टिप्पणी—इन पत्तियों में लज्जा के सम्बन्ध में कवि का सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टव्य है।

तुलनात्मक दृष्टि—कवि प्रसाद ने चन्द्रगुप्त नाटक में भी लज्जा की लालिमा का वर्णन करते हुए कहा है—

“काम-सगीत की तान सौन्दर्य की रगिन लहर बनकर, युवतियों के मुखों में लज्जा और स्वास्थ्य की लाली चढाया करती है।”

हाँ ठीक देखा क्या है ?

शब्दार्थ—निविड़ निशा=अधकारपूर्ण रात्रि। मालोकमयी, देखा=प्रकाश की किरण।

व्याख्या—लज्जा की बातें सुनने के पश्चात् श्रद्धा ने कहा कि तुम जो कहती हो वह ठीक है लेकिन तुम मुझे यह तो बताओ कि अब मैं किस मार्ग का अनुसरण कर अपना जीवन व्यतीत करूँ और मुझे इस सृष्टि रूपी घोर अधकारपूर्ण रात्रि में प्रकाश की किरण कहाँ से प्राप्त होसकेगी? श्रद्धा के

कहने का अभिप्राय यह है कि लज्जा उससे यह स्पष्ट करे कि आखिर वह मनु के समक्ष आत्म समर्पण करे या न करे और वह स्वयं किस प्रकार इस अज्ञान और दुविधा के अधकार को दूर कर सकती है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में रूपकातिशयोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है।

यह आज समझ हारी हूँ।

शब्दार्थ—दुर्बलता में नारी हूँ = पुरुष की अपेक्षा दुर्बल हूँ। अवयव = शरीर के अंग प्रत्यग। सबसे = सम्पूर्ण पुरुष जाति से अभिप्राय है।

व्याख्या—श्रद्धा कहती है कि मैं इतना तो समझ गयी हूँ कि मैं नारी होने के कारण स्वाभाविक ही दुर्बल हूँ और नारी की शारीरिक कोमलता ही मेरे पराजय का कारण है। श्रद्धा का कहना है कि यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो अपने शारीरिक बल की हीनता के कारण ही स्त्री सर्वदा पराजित होती रही है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने नारी को न केवल पुरुष की अपेक्षा दुर्बल कहा है अपितु उसके अंगों को भी सुकुमार माना है।

तुलनात्मक दृष्टि—कवि प्रसाद ने अपनी नाट्यकृति 'अज्ञातशत्रु' में पुरुष एवं नारी का तुलनात्मक अनुशीलन करते हुए कहा है—

“कठोरता का उदाहरण है—पुरुष और कोमलता का विश्लेषण है—स्त्री जाति। पुरुष क्रूरता है तो स्त्री करुणा है—जो अतर्जगत का उच्चतम विकास है, जिसके बल पर समस्त सदाचार ठहरे हुए हैं। इसलिए प्रकृति ने उसे इतना सुन्दर और मनमोहक आवरण दिया है—रमणी का रूप। सगठन और आघार भी वैसे ही हैं।”

पर मन भी जल भर आता है।

शब्दार्थ—घनश्याम खड्ग = काले बादलो का टुकड़ा। जल = पानी, आँसू।

व्याख्या—श्रद्धा लज्जा से कह रही है कि न केवल मेरा शरीर ही कोमल और निर्बल है बल्कि मेरा सुदृढ़ मन भी न जाने क्यों स्वयं ही ढीला होता जा रहा है। और जल से पूर्ण काले बादलो की भाँति मेरे नेत्र भी अश्रुपूर्ण हैं। श्रद्धा के कहने का अभिप्राय यह है कि उसके मन में अब मनु के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है और नेत्रों में स्नेहाश्रु आ गये हैं।

टिप्पणी—इस पद में उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है।

सर्वस्व समर्पण माया में ?

शब्दार्थ—सर्वस्व समर्पण=अपना सब कुछ न्योछावर कर देना । महातरु छाया=विशाल वृक्ष की छाया । माया=मोहक जादू ।

व्याख्या—श्रद्धा का कहना है कि जिस प्रकार कोई तापदग्ध प्राणी घने वृक्ष की छाँह को देख यही कामना करता है कि अब तो यही चुपचाप पडा रहूँ उसी प्रकार मेरे मन में भी अब यही अभिलाषा उत्पन्न हो रही है कि मैं भी किसी मनुष्य के समक्ष अपना सब कुछ अर्पण कर उसके फलस्वरूप उत्पन्न हृदय विश्वास रूपी वृक्ष की घनी छाया में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दूँ । इस प्रकार श्रद्धा यहाँ यह स्पष्ट कर रही है कि वह मनु को अपना सर्वस्व समर्पित कर उनके जादू भरे प्रेम की छाया में चुपचाप पडी रहना चाहती है ।

टिप्पणी—यहाँ रूपक अलंकार की योजना हुई है ।

छायापथ में श्रमशीला ?

शब्दार्थ—छायापथ=आकाश गंगा । तारक=तारे । द्युति=चमक, ज्योति, प्रकाश । मधु लीला=मधुर क्रीडा । अभिनय करती=जाग्रत होती, बार-बार जग उठती । निरीहता=शोलापन । श्रमशीला=परिश्रम से भरी हुई ।

व्याख्या—श्रद्धा कह रही है कि मेरे मन में आज यही अभिलाषा हो रही है कि मैं आकाश गंगा में टिमटिमाते हुए तारों के प्रकाश की भाँति अपने जीवन का आदर्श बनाऊँ । श्रद्धा के कहने का अभिप्राय यह है कि वह अतरिक्ष में प्रकाशवान तारागणों की भाँति अपना जीवन प्रकाशपूर्ण रखना चाहती है । श्रद्धा पुनः कहती है कि न जाने क्यों मेरे मन में यह इच्छा बार-बार जाग्रत होती है कि मैं मनु के साथ कोमलता, शोलापन एवं परिश्रम से युक्त मधुर क्रीडाएँ करती रहूँ ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है ।

निस्सबल होकर सुधराई में ।

शब्दार्थ—निस्सबल=बिना किसी सहारे के, आश्रयहीन, निराश्रित । तिरती=तैरती । मानस=हृदय, सरोवर । जागरण=जागृति । सुधराई=सुन्दरता ।

व्याख्या—श्रद्धा का कहना है कि मैं अपने हृदयरूपी सरोवर में निराश्रित तैर रही हूँ और मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि मैंने जो पथ निश्चित लिया है वही ठीक है तथा मेरे नेत्रों के सामने सुनहले स्वप्नों का एक

ससार सा उत्स्थित है और मैं उन्हीं स्वप्नों में निमग्न रहना चाहती हूँ। इस प्रकार श्रद्धा यही कहना चाहती है कि मेरी यही अभिलाषा है कि मेरे स्वप्नों की इस मुखद राशि का अंत न हो और मैं हमेशा सोती रहूँ अर्थात् अपनी इस रम्य भावना में निमग्न होकर कि पुरुष का आश्रय पाकर फिर कुछ करना श्रेय नहीं रहता वह अन्य किसी प्रकार की जागृति की कल्पना नहीं करना चाहती।

टिप्पणी—इस पद में रूपकातिशयोक्ति एवं दृष्टान्त अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है।

नारी जीवन का देती हो।

शब्दार्थ—चित्र=वास्तविक रूप। अस्पृष्ट=अस्पष्ट।

व्याख्या—श्रद्धा लज्जा से कह रही है कि जिस प्रकार कोई चित्रकार चित्र बनाने में पहले कुछ अस्पष्ट रेखाएँ खींचकर उनमें रंग भर कर उसे कलाकृति का रूप प्रदान करता है उसी प्रकार तुम भी नारी जीवन का चित्र अंकित करने में पहले नारी के भविष्य की धुँधली सी रेखाएँ खींचकर उनमें व्याकुलता का रंग भर कर उसे नारी का रूप प्रदान करती हो।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने नारी-जीवन के लिए चित्र के रूप में सुन्दर कल्पना की है। साथ ही यहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार की भी योजना हुई है।

रुकती हूँ अनुदिन बरूती।

शब्दार्थ—अनुदिन=प्रतिदिन। बरूती=ऊट-पटाँग वातें करती रहती।

व्याख्या—श्रद्धा का कहना है कि मैं स्वयं भी प्रेमपथ में अग्रसर होने से रुक जाती हूँ और मेरे हृदय में विभिन्न भावनाएँ उठती हैं तथा मेरी अवस्था कुछ ऐसी हो गई है कि मैं स्वयं कुछ भी नहीं सोच पाती। श्रद्धा कह रही है कि जैसे कोई पागल स्त्री रात दिन कुछ भी बक-भक करती रहती है और उसकी बातों का पारस्परिक सम्बन्ध नहीं होता उसी प्रकार मेरे हृदय में भी न जाने कितने प्रकार की असम्बद्ध भावनाएँ उठा करती हैं तथा मैं किसी उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाती।

टिप्पणी—यहाँ उपमा अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है।

मैं जभी तोलने भौंके खाती हूँ।

शब्दार्थ—तोलना=परखना। उपचार=उपाय, प्रयत्न। भुजलता=बाहिरूपी बेल।

व्याख्या—श्रद्धा का कहना है कि मैं जब भी अपने आपको समर्पित रखने का प्रयत्न करती हूँ तो मेरा मन विवश सा हो जाता है और भरसक यह प्रयत्न करने पर भी कि बुद्धि तथा तर्क द्वारा अपने हृदय को वश में करूँ, मैं अपने प्रयत्न में असफल हो रहती हूँ अर्थात् मेरी बुद्धि पर प्रेम-भावना विजयी हो जाती है। श्रद्धा कहती है कि जिस प्रकार कोई लता किसी तरु को बाँधने के प्रयास में स्वयं ही हिंडोलो की भाँति झूटने लगती है उसी प्रकार मैं भी मनु का सहारा लेकर उनकी ग्रीवा में अपनी भुजाएँ डालना चाहती हूँ। श्रद्धा के कहने का अमिप्राय यह है कि अब मैं मनु का आश्रय लेने के लिए विवश सी हो गयी हूँ और मैं चाहती हूँ कि अपनी स्वतन्त्र सत्ता समाप्त कर दूँ।

टिप्पणी—यहाँ परम्परित रूपक एवं उपमा अलंकार की योजना हुई है।

इस अर्पण क्षलकता है।

शब्दार्थ—अर्पण=समर्पण, हृदय का सौंपना। उत्सर्ग=बलिदान, सर्वस्व न्यौछावर करना।

व्याख्या—श्रद्धा कह रही है कि मेरा यह आत्मसमर्पण किसी स्वार्थवश नहीं है बल्कि इसमें तो मेरी त्याग भावना ही प्रधान रूप से है और मेरे इस सरल हृदय ने तो देना ही सीखा है तथा वह लेना नहीं जानता।

टिप्पणी—इन पक्तियों में भारतीय नारी के उच्चादर्श को प्रस्तुत किया गया है।

क्या कहती हो सोने-से सपने।

शब्दार्थ—संकल्प=दान करने की इच्छा। अश्रुजल=आँसुरूपी जल।

व्याख्या—श्रद्धा की बातों को सुनकर लज्जा ने कहा कि मुझे तुम्हारी बातें सुनकर आश्चर्य ही रहा है क्योंकि तुमने तो पहले ही अपने जीवन की मधुर इच्छाएँ अश्रुओं रूपी जल का संकल्प देकर दान कर दी हैं। कहने का अमिप्राय यह है कि श्रद्धा ने मनु से जब प्रेम किया था तभी उसने अपने जीवन का समस्त सुख वैभव उन्हें दान कर दिया अतः अब मनु के प्रति समर्पित होने या न होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

टिप्पणी—यहाँ 'अश्रुजल' में रूपक अलंकार है और 'सोने से सपने' में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है।

नारी ! तुम केवल सुन्दर समतल में।

शब्दार्थ—श्रद्धा=सत्य, प्रेम और विश्वास की साकार प्रतिभा। रजत

नग—चाँदी के समान चमकने वाला पर्वत । पीयूष स्रोत—अमृत का झरना ।

व्याख्या—लज्जा का कहना है कि हे नारी, तुम तो केवल श्रद्धा की ही मूर्ति हो और तुम्हारा रूपग नाम तो श्रद्धा ही है तथा तुम्हारा हृदय हमेशा पवित्र भावनाओं से पूर्ण रहता है । लज्जा श्रद्धा से कह रही है कि जिस प्रकार पर्वत की तलहट्ट में मीठे पानी के झरने बहते हैं उसी प्रकार तुम भी अपने हृदय में अगाध विश्वास लिए जीवन की सुन्दर समभूमि में निरन्तर प्रेम की धारा प्रवाहित करती रही अर्थात् उन मधुर झरनों की भाँति अपरिमित विश्वास लिए मानवजीवन को अपनी सुधासिक्त वाणी से शीतलता प्रदान करती रहो ।

टिप्पणी—यहाँ 'विश्वास रजत नग' में रूपक और 'पीयूष स्रोत सी' में उपमा अलंकार हैं ।

देवों की विजय विरुद्ध रहा ।

शब्दार्थ—दानवों—राक्षसों । उर अन्तर में—हृदय में ।

व्याख्या—लज्जा श्रद्धा से कहती है कि आज तक का इतिहास इस बात का साक्षी है कि देवताओं और दानवों में हमेशा युद्ध होता रहा तथा अंत में देवताओं की ही विजय होती है । इसी प्रकार हृदय में भी सत् और असत् भावनाएँ एक दूसरे की स्वाभाविक ही विरोधिनी हैं तथा उनमें सघर्ष चलता ही रहता है परन्तु इस सघर्ष में भी सत् की विजय और असत् की पराजय होती है लेकिन जिस प्रकार विजेता के सामने पराजित को अपना सब कुछ सौंपना पड़ता है उसी प्रकार तुम स्वयं भी, अब मनु के मामले आत्मसमर्पण के लिए उत्सुक हो गयी हो ।

हाँस से भीगे लिखना होगा ।

शब्दार्थ—मन का सब कुछ—सम्पूर्ण अभिलाषाएँ । स्मित रेखा—मधुर मुस्कान । सधिषत्र—प्रतिज्ञा ।

व्याख्या—लज्जा श्रद्धा से कह रही है कि मनु के समक्ष तुम्हारे इस आत्मसमर्पण का परिणाम यह होगा कि तुम्हें अपने मन की सभी इच्छाएँ पुरुष को अर्पित कर यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि चाहे पुरुष तुम्हें कितना ही दुखी क्यों न करे परन्तु तुम उसके सुख के लिए ही हमेशा प्रसन्नचित्त होकर प्रयत्नशील रहोगी ।

सातवां सर्ग कर्म

कथानक—मनु ने दैवी सस्कार पुन उमर आये और उनके मन में यज्ञ करने की इच्छा भी उत्पन्न हुई। साथ ही सोमरस पान करने की कामना भी उनके हृदय में जाग्रत हुई और वे जानते थे कि यज्ञ करने से उनकी यह इच्छा पूर्ण हो सकती है। स्वयं श्रद्धा भी उन्हें बार-बार कर्मशील बनने की प्रेरणा देती थी और काम की वाणी भी उनके कानों में गूँज रही थी। अतएव उनके हृदय में श्रद्धा को प्राप्त करने की नवीन आशा का संचार हुआ।

जिस प्रकार जल प्रलय में मनु और श्रद्धा जीवित बचे थे उसी प्रकार दो असुर पुरोहित भी जीवित बच गए थे। इनमें से एक का नाम किलात था और दूसरे का नाम आकुलि था। दोनों ही कई दिनों से इधर-उधर भटकते हुए मनु की गुफा के समीप पहुँचे। जब उन्होंने श्रद्धा के पालित पशु को देखा तो उनका मन ललचा गया। वे सोचने लगे कि क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि इस सुन्दर हृष्ट-पुष्ट पशु का मांस खाने के लिए प्राप्त हो। श्रद्धा उम पशु के साथ हमेशा छाया की तरह रहती थी अतः वे दोनों अपनी इच्छा सहज ही पूर्ण नहीं कर सके। इस प्रकार दोनों कुछ सोचकर मनु के पास पहुँचे।

इधर मनु मोच रहे थे कि यदि मैं यज्ञ कर पाऊँ तो मेरा जीवन आनन्द पूर्ण हो जाए पर पुरोहित के बिना यज्ञ कैसे हो सकेगा? यह जानकर कि मनु को यज्ञ कार्य के लिए पुरोहित की आवश्यकता है किलात और आकुलि को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने मनु से कहा कि तुम जिस देवता का यज्ञ करना चाहते हो उन्होंने हमें तुम्हारे पास भेजा है अतः तुम अब चिन्ता मत करो और यज्ञ वेदी पर चलकर यज्ञ आरम्भ करो। हम पुरोहित बनकर तुम्हारा यज्ञ सम्पन्न करा देंगे। अतएव अब तुम चिन्ता मत करो और चलकर यज्ञ आरम्भ करो।

असुर पुरोहितों की बात सुनकर मनु को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। उन्होंने किलात और आकुलि का आगमन देवता का वरदान ही माना। उन्हें इस बात

से भी हर्ष हुआ कि अब इस एकांत प्रदेश में कुछ उत्सव होगा और यहाँ की उदासी दूर हो जाएगी तथा श्रद्धा भी यज्ञ देखकर प्रसन्न होगी। इस प्रकार मनु यज्ञ कार्य में लीन हो गए और असुर पुरोहितों की प्रेरणा से यज्ञ वेदी पर श्रद्धा के पालित पशु का वध किया गया तथा उस पशु की कातर वाणी चारों ओर गूँज गयी। साथ ही उसकी हड्डियों और खून के छीटों से वहाँ एक अत्यंत कारुणिक दृश्य उपस्थित हो गया। श्रद्धा को यह सब अरुचिकार प्रतीत हुआ और वह चुपचाप उठकर गुफा में चली गई।

श्रद्धा के चले जाने से मनु को बड़ी वैचेनी हुई और वे सोचने लगे कि मैंने श्रद्धा के मनोरजन के लिए ही यज्ञ का अनुष्ठान किया था परन्तु वह तो रूठ कर चली गयी है। अपनी व्याकुलता दूर करने के लिए मनु मास से बने हुए पुरोडाश को खाकर सोमरस पीने लगे जिससे कि वे नशों में सब कुछ भूल जायें पर उनकी व्याकुलता दूर न हुई। इस प्रकार वे श्रद्धा को मनाने के लिए उसके पास पहुँचे और उसके बिल्कुल समीप बैठ गये। स्वयं श्रद्धा एक कोमल चर्म बिछाकर चुपचाप आँखें बन्द किये लेटी हुई सोच रही थी कि यह कितने दुःख की बात है कि मैं जिस मनु को प्रेम करती थी वह कितना कठोर और घातक होता जा रहा है। समझ में नहीं आता कि उसके हृदय को किस प्रकार बदलने का प्रयत्न किया जाय।

मनु ने श्रद्धा की हथेली अपने हाथ में ले ली और कहा हे मानिनी, आज तुम्हारा यह कैसा मान है? तुम्हें मेरे स्वर्ग सुख को घूलि में न मिलाना चाहिए? आज यहाँ केवल हम और तुम दो ही प्राणी हैं अतएव चलो मधुर सोमरस पीकर हम दोनों मिलकर आनन्द मनायेंगे। मनु के स्पर्श से श्रद्धा रोमाचित अवश्य हो उठी पर उसने सयत होकर कहा कि आज तुम इस प्रकार मेरी अनुनय विनय कर रहे हो पर हो सकता है कि कल ही तुम्हारा हृदय बदल जाय और तुम मुझसे मुँह फेर लो। हो सकता है कि कल तुम फिर से किसी नवीन यज्ञ का अनुष्ठान करो और किसी अन्य की वलि दो लेकिन क्या तुम्हारी यही मनुष्यता है कि अपने सुख के लिए अन्य प्राणियों का वलिदान कर दिया जाय।

श्रद्धा की बातें सुनकर मनु ने कहा कि ससार में व्यक्तिगत सुख भी तुच्छ नहीं है और हमें अपनी इन्द्रियों को भी तृप्त करना चाहिए। यदि हमारी

इच्छायें पूर्ण न हुई तो फिर इस सृष्टि से हमें लाभ ही क्या है ? मनु की यह स्वार्थपूर्ण बात सुनकर श्रद्धा ने उन्हें उपालम्भ देते हुए कहा कि व्यक्तिगत सुख तुच्छ नहीं है परन्तु कोई भी व्यक्ति अपने में ही सीमित रहकर भला कैसे सुखी हो सकता है । यदि तुम सुख पाना चाहते हो तो तुम्हें दूसरो को भी सुखी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए और अपने सुख को व्यापक बनाकर सभी के सुख में अपना सुख समझना चाहिए । इस प्रकार तुम अन्य प्राणियों की पीड़ा को समझने का भी प्रयत्न करो और सृष्टि के अन्य सभी प्राणियों को अपने समान समझकर अपनी पवित्र मानवता का विकास करने में सलग्न हो ।

यद्यपि श्रद्धा मनु के समक्ष तर्कयुक्त उद्गार अवश्य प्रकट कर रही थी पर उसका हृदय भी प्यासा था । उसकी इस दुर्बलता को मनु ने पहचान लिया और सोमपात्र श्रद्धा के अघरो से लगाते हुए कहा कि भविष्य में तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा । श्रद्धा ने सोमरस का पान किया और मनु ने उससे कहा कि इस मधुर मिलन के समय लज्जा की आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार उस एकान्त गुफा में मनु और श्रद्धा दोनों एक हो गए ।

कर्म सूत्र सकेत जीवन धनु को ।

शब्दार्थ—कर्मसूत्र=कर्म काड, यज्ञ । सहश=समान । शिजिनी=धनुष की प्रत्यचा । धनु=धनुष ।

व्याख्या—मनु जिस गुफा में रह रहे थे उस गुफा के चारो ओर जो सोमलताएँ फैली हुई थी वे मनु को कर्म में प्रवृत्त होने का संकेत सा देकर उनके जीवन को कर्म की ओर उसी प्रकार खींच रही थी जिस प्रकार प्रत्यचा केट्टेचढाने पर धनुष खिंच जाता है । कहने का अभिप्राय यह है कि मनु को अब सोम पीने की इच्छा हुई और वे यज्ञो की ओर आकर्षित हुए ।

टिप्पणी—(१) वस्तुतः देव सृष्टि में यज्ञो के उतरान्त सोमरस पिया जाता था अतः यहाँ कवि ने सोमलता को कर्मसूत्र सकेत सहश कहा है ।

(२) यहाँ 'शिजिनी सी' में उपमा और 'जीवन धनु' में रूपक अलंकार की द्वियोजना हुई है ।

(३) कामायनी के इस 'कर्म' सर्ग में सार छन्द प्रयुक्त हुआ है, जिसमें सोलह और बारह मात्राओं की यति से कुल २८ मात्राएँ होती हैं ।

हुए अग्रसर उसी अब धिर वे ।

शब्दार्थ—उसी मार्ग में=यज्ञ मार्ग की ओर । धिर=स्थिर, शान्त ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि जिस प्रकार घनुप से छूटा हुआ तीर तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है उसी प्रकार मनु भी कर्म मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए आगे बढ़े । इस प्रकार मनु के हृदय में यज्ञ करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई और अब वे यज्ञ करने के लिए अशान्त प्रतीत हुए ।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में कवि ने मनु की तुलना घनुप से छूटे हुए तीर से कर मनु के मन में विद्यमान यज्ञ करने की तीव्र अभिलाषा और उस इच्छा पूर्ति के लिए उत्पन्न उत्कर तत्परता का सुन्दर चित्रण किया है ।

(२) यहाँ उपमा एवं वीप्सा अलंकार की योजना हुई है ।

भरा कान में रही थी आशा ।

शब्दार्थ—कथन काम का=स्वप्न में सुना हुआ काम का संदेश । नव अभिलाषा=कर्म में प्रवृत्त होने की नवीन इच्छा । अतिरजित=अत्यंत रमणीय या मनमोहक ।

व्याख्या—मनु के कानों में अभी तक कामदेव का यह संदेश गूँज रहा था कि तुम यदि श्रद्धा को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके योग्य बनने का प्रयत्न करो । साथ ही अब मनु के मन में यज्ञ करने की नवीन इच्छा उत्पन्न हुई और उनके हृदय में मनमोहक आशा लहराने लगी तथा वे अपने भविष्य के सम्बन्ध में विचार करने लगे ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने मनु के कर्म में प्रवृत्त होने का सुन्दर मनोवैज्ञानिक चित्रण करते हुए यह स्पष्ट करना चाहा है कि एक ओर तो मनु यज्ञादि जीवनोपयोगी कर्म करने का विचार कर रहे थे और दूसरी ओर उनके मन में श्रद्धा को पूर्ण रूप से अपना बनाने की अत्यंत रमणीय आशा भी उमड़ रही थी ।

ललक रही बनी उदासी ।

शब्दार्थ—ललक रही थी=बलवती हो रही थी । ललित=सुन्दर । खालसा=इच्छा ।

व्याख्या—मनु के मन में सोम पीने की सुन्दर इच्छा बलवती हो रही थी अर्थात् मनु सोमपान के लिये अत्यंत आतुर थे परन्तु अपने उस वैभवहीन जीवन के कारण जिसमें यज्ञ के लिये समुचित साधन न थे, उनकी वह अभिलाषा उदासी बन कर रह जाती थी । इस प्रकार उनके जीवन में निराशा बढ़ती जा रही थी ।

टिप्पणी—इस पद में उपमा अलंकार को योजना हुई है और 'उत्सुक रही थी ललित लालसा' में वृत्यानुप्रास अलंकार है।

जीवन को अविराम लौट पड़ी थी।

शब्दार्थ—अविराम=निरन्तर, लगातार। साधना=कर्म करने की इच्छा। तरणी=नौका, नाव।

व्याख्या—मनु के जीवन में निरन्तर कर्म करने की इच्छा अत्यन्त उत्साह के साथ थी परन्तु उनकी वह इच्छा नाश्वन हीन होने के कारण उस नौका के समान थी जो विपरीत पवन के कारण आगे न बढ़कर उल्टे नदी की गहरी धारा में लौट रही थी।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में कवि ने निराशा, निरुपाय एवं अकर्मण्य मनु की आशा एवं उत्साह में पूर्ण कर्मण्यता का चित्रण करने के लिए उनकी तुलना विपरीत पवन में बहाव के विरुद्ध चलने वाली नौका से की है। इस प्रकार कवि ने यहाँ यह सूचित करना चाहा है कि मनु के जीवन में अद्वन्द्व परिवर्तन हो गया था और उन्होंने निरन्तर कर्म करने का निश्चय किया था परन्तु उपयुक्त साधन के अभाव में वे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे थे।

(२) इस पद में उदाहरण अलंकार प्रयुक्त हुआ है।

श्रद्धा के उल्हास तिल के।

शब्दार्थ—भ्रांत अर्थ=उल्टा अर्थ। बने ताड़ से तिल के=साधारण सी बात को जान बूझकर बड़ा देना।

व्याख्या—कवि का कहना है कि मनु को श्रद्धा के वे उत्साह पूर्ण वचन याद आ रहे थे जिनमें उसने अपना जीवन मनु के चरणों में विकार रहित होकर अतीत करने की बात कही थी और उनके कानों में काम का वह सदेश भी गूँज रहा था जिनमें उसने उन्हें कर्म की ओर प्रेरित किया था। परन्तु मनु ने इन दोनों बातों का गलत अर्थ लगाया और साधारण सी बात को जान बूझकर बहुत बड़ी बात बना दिया। कहने का अभिप्राय यह है कि श्रद्धा और काम मनु को कर्मशील बनाना चाहते थे परन्तु मनु ने उनकी प्रेरणाओं का यह गलत अर्थ ग्रहण किया कि वे दोनों मनु को यज्ञ विधान, सोमरस पान और कामवासना की ओर प्रवृत्त कर रहे हैं।

टिप्पणी—इस पद में कवि ने 'तिल का ताड़ बनना' नामक मुहावरे का

प्रयोग कर न केवल भाषा में सजीवता ला दी है बल्कि मनु की भ्रात घारणा का स्पष्ट रूप अंकित किया है।

बना जाता सिद्धान्त . . . करती है।

शब्दार्थ—पुष्टि=समर्थन। ऋण=कर्ज।

व्याख्या—इस सत्तार में बहुधा यही देखा जाता है कि पहले मनुष्य अपने मन में कोई सिद्धान्त निश्चित कर लेता है और फिर उस सिद्धान्त के समर्थन के लिए उसी प्रकार प्रमाणों को खोजता रहता है जिस प्रकार कोई व्यक्ति पहले तो कर्ज लेता है और बाद में उस कर्ज को चुकाने के लिए बार-बार कर्ज की सौज करता है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने उन व्यक्तियों का चित्रण किया है जो कि पहले तो कोई सिद्धान्त निश्चित कर लेते हैं और फिर उल्टे सीधे प्रभाव प्रस्तुत कर अपने उस सिद्धान्त का समर्थन करने में अपनी सारी बुद्धि खर्च कर देते हैं। वास्तव में यह प्रवृत्ति उचित नहीं है क्योंकि मनुष्य को पहले अनेक समुचित प्रमाण एकत्र करने के पश्चात् ही बहुत कुछ सोच-विचार कर सिद्धान्त निर्धारित करने चाहिए।

मन जब . . . निरखता सपना।

शब्दार्थ—मत=सिद्धान्त, राय। दैव बल=भाग्य। सतत=निरन्तर, लगातार।

व्याख्या—वास्तव में मन जब कोई अपना सिद्धान्त पहले ही निश्चित कर लेता है तब वह हमेशा बुद्धि की सहायता से या फिर भाग्य बल से अपने अनुकूल प्रमाण ढूँढने के लिए निरन्तर सपने देखता रहता है। कहने का अर्थ प्रायः यह है कि जो सिद्धान्त मिथ्या है और भ्रान्त घारण के आधार पर न्यित है उसे चाहे कितने ही प्रमाणों से पुष्ट करने का प्रयत्न किया जाय पर वह सिद्धान्त झूठा ही सिद्ध होता है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने मनु के सद्दृश्य मिथ्या सिद्धान्त वादियों की सारहीनता की ओर संकेत किया है। साथ ही यहाँ दीपक जलंकर भी है।

पवन वही . . . नभ तल से।

शब्दार्थ—हृषिकोर=हिलोरें, लहरें। तरलता=बहाव। अन्तरतम=हृदय। नभ तल=आकाश और धरती।

व्याख्या—कवि का कहना है कि व्यक्ति जब पहले ही अपना कोई सिद्धान्त

निश्चित कर लेता है तब उसे वही सिद्धान्त द्वारा सागर में उठाई गई लहरो और बहते हुए जल में दिखाई देता है। इतना ही नहीं उसके हृदय की वही प्रतिध्वनि आकाश और धरती में छा जाती है अर्थात् वह अपने सिद्धान्त को प्रमाणित करने के लिए धरती और आकाश दोनों स्थानों से प्रमाणों का संग्रह करता रहता है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने मिथ्या सिद्धान्तवादियों की मनोदशा का चित्रण करते हुए यह स्पष्ट करना चाहा है कि उन्हें सम्पूर्ण सृष्टि में अपने सिद्धान्त का ही समर्थन दिखाई देता है।

सदा समर्थन सुख की सीढ़ी।

शब्दार्थ—तर्कशास्त्र की पीढ़ी=भिन्न भिन्न प्रकार के तर्क देकर किसी सिद्धान्त को सिद्ध करने की परिपाटी। सीढ़ी=सोपान, साधन।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि मिथ्या सिद्धान्तवादी व्यक्ति हमेशा अपने सिद्धान्तों का समर्थन करने के लिए अनेक प्रकार के तर्क दिया करते हैं और इन तर्कों द्वारा यही सिद्ध करते हैं कि हमारा यह सिद्धान्त विल्कुल ठीक है तथा यही सत्य है और इसे ही अपनाकर चलने से जीवन में उन्नति और सुख भी प्राप्त हो सकता है क्योंकि उन्नति और सुख का यही एक मात्र साधन है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने भ्रान्त धारणा वाले व्यक्तियों की मनस्थिति का चित्रण करते हुए यह संकेत करना चाहा है कि जिस प्रकार लोग अपने भ्रामक सिद्धान्त को उन्नति और सुख देने वाला समझकर हमेशा उसी के समर्थन में लगे रहते हैं उसी प्रकार मनु भी अपनी भ्रान्त धारणा की पुष्टि के लिए सोम पान आदि बातों के लिए लालायित हो उठे।

और सत्य यह सुभा है।

शब्दार्थ—गहन=रहस्यमय, गभीर। मेघा=बुद्धि। क्रीडा पिंजर=खेलने का पिंजरा। सुभा=तोता।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि इस ससार में सत्य क्या है। और क्या नहीं है यह कहना कठिन है क्योंकि सत्य का निर्धारण करना अत्यंत कठिन कार्य है। इस प्रकार ससार के सभी दार्शनिकों ने सत्य की खोज के लिए अनेक प्रयत्न किए और अपना संपूर्ण जीवन ही इस काम में लगा दिया पर सत्य अभी तक रहस्यमय बना हुआ है। कवि का कहना है कि जिस प्रकार पिंजड़े में बन्द तोता अपने पिंजड़े के उस सीमित जगत को ही वास्तविक एवं सत्य मानता

है और श्रेय जगत को मिथ्या समझता है उसी प्रकार दाशानिक एव विचारक भी अपनी भीमिमत बुद्धि के आधार पर जो सिद्धान्त निश्चित करते हैं उसे ही सत्य मानते हैं और श्रेय सभी को झूठा समझते हैं ।

टिप्पणी—इस पद में परम्परित रूपक अलंकार है ।

सब बातों में छुईं मुईं है ।

शब्दार्थ—तुम्हारी खोज=सत्य की खोज । कर=हाथ । छुईं मुईं=एक प्रकार का पौधा जो छूने से मुरझा जाता है ।

ध्यास्या—कवि का कहना है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में सत्य की खोज करने की होड़ सी लगी हुई है परन्तु तर्कों के हाथों का स्पर्श होते ही सत्य छुईं मुईं के पौधे की भाँति मुरझा जाता है । कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार छुईं मुईं का पौधा हाथ का स्पर्श लगते ही अपना वास्तविक रूप छोड़ एकदम मुरझा जाता है उसी प्रकार जब तर्कों द्वारा सत्य की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है तब उसका वास्तविक रूप छिप जाता है ।

टिप्पणी—इस पद में परम्परित रूपक अलंकार है ।

असुर पुरोहित कुछ कहती ।

शब्दार्थ—विप्लव=जल प्लावन, प्रलय । आनिष लोलुप=मांस खाने की इच्छा करने वाली । रसना=जीभ ।

ध्यास्या—कवि कह रहा है कि उस भयंकर जल प्लावन से दो असुर पुरोहित भी बच गए थे और इधर-उधर भटक रहे थे । उनका नाम किलात और आकुलि था और उन्होंने भी जल प्रलय से लेकर अब तक अनेक कष्ट सहे थे ।

कवि का कहना है कि मनु के हृष्ट-पुष्ट पशु को देखकर दोनों असुर पुरोहितों की जीभ मांस खाने के लिए ललचाई रहती थी और उस पशु को देख वे व्याकुल और चंचल हो जाते थे । इस प्रकार मनु श्रद्धा के पशु को जितनी बार देखते उतनी ही बार उनकी इच्छा अत्यंत तीव्र होकर उन्हें बेचैन कर देती और उनकी जिह्वन उस पशु का मांस खाने के लिए मचल उठती ।

टिप्पणी—यहाँ मानवीकरण अलंकार और जहत्स्वार्थी या लक्षण-लक्षणा की योजना हुई है ।

तुलनात्मक दृष्टि—किलात और आकुलि नामक असुर पुरोहितों का

वणन ऋग्वेद मे भी हुआ है और ब्राह्मण ग्रन्थों में भी उन्हें मनु का यज्ञ कराने वाला अमुर पुरोहित कहा गया है—

किलाताऽकुलऽइति हाऽमुर ब्रह्मा वासतु । तौ हीचतु । श्रद्धादेवो वै मनुराव नु वेदावेति तौ हागत्यो चतुर्मनो याजयाव त्वेति ।

वयों किलात वीन बजाऊं ।

शब्दार्थ—तृण=तिनका, घास । घूँट लहूँ का पीऊँ=मन मारकर बैठा रहूँ । सुख की वीन बजाऊँ=आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत करूँ ।

व्याख्या—किलात ने स्वयं को ही सम्बोधित कर कहा कि इस तरह घास खाते हुए मैं कब तक अपने जीवन का निर्वाह करूँ । किलात का कहना है कि जब मैं इस जीवित पशु को देखता हूँ तब मेरे मन में एक प्रकार की ज्वाला सी उठती है और मेरा मन मांस खाने के लिए लालायित हो उठता है पर मुझे कब तक मन मारकर बैठे रहना पड़ेगा ।

किलात कह रहा है कि क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मैं इस पशु का मांस खा सकूँ ? किलात का कहना है कि यदि मुझे इस पशु का मांस खाने को मिल जाय तो बहुत दिनों बाद कम से कम एक दिन तो मैं अपना प्रिय भोजन पाकर आनन्द का जीवन व्यतीत करूँ ।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में प्रारम्भ में किलात के प्रति सम्बोधन होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि आकुलि ने किलात को सम्बोधित कर अपने उद्गार प्रकट किए होंगे परन्तु आठ पक्तियों के पश्चात् कवि ने पुनः यह लिखा है कि 'आकुलि ने तब कहा ।' इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त उद्गारों को श्रवण कर आकुलि ने अब उत्तर दिया होगा । इस प्रकार यहाँ यह प्रश्न स्वाभाविक ही उठता है कि इन पक्तियों को किसका कथन समझा जाय परन्तु वास्तव में किलात ही यहाँ स्वयं को सम्बोधित कर अपने उद्गार प्रकट कर रहा है ।

(२) इन पक्तियों में सुन्दर मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हुआ है ।

आकुलि ने तब हँस के ।

शब्दार्थ—मृदुलता=कोमल स्वभाव । ममता=वात्सल्यपूष । श्यामा=प्रतिमा, मूर्ति ।

व्याख्या—जब किलात ने अपने साथी आकुलि के समक्ष मांस खाने की इच्छा प्रकट की तब आकुलि ने उससे कहा कि 'क्या' तुम यह नहीं देखते कि

उस सुन्दर और हृष्ट-पुष्ट पशु के साथ कोमलता एव वात्सल्यपूर्ण एक नारी-प्रतिमा हमेशा हँसती हुई रहती है ।

टिप्पणी—यहाँ नारी प्रतिमा से अभिप्राय श्रद्धा से है और कवि ने श्रद्धा के वात्सल्य, सुकुमारता एव ममत्व आदि गुणों की ओर भी संकेत किया है ।

अधकार को दूर घन-सी ।

शब्दार्थ—आलोक किरण सी=प्रकाश को किरणों के समान । माया=छल-कपट ।

व्याख्या—आकुलि कह रहा है उस सुन्दर एव हृष्ट-पुष्ट पशु के साथ रहने वाली नारी प्रकाश की उस किरण के समान है जो अधकार को दूर कर देती है और जिस प्रकार प्रकाश की किरणें पतले बादलों को भी भेदकर निकल आती हैं उन्हीं प्रकार मेरा छल भी उस नारी पर नहीं चल सकता क्योंकि उसे देखते ही मेरी माया निर्बल पड़ जाती है ।

टिप्पणी—इस पद में उपमा अलंकार की योजना हुई है ।

तो भी चलो

सहज सहूँगा ।

शब्दार्थ—स्वस्य=सतुष्ट, शांत । सहज=स्वाभाविक रूप से, सरलता से ।

व्याख्या—आकुलि कह रहा है कि यद्यपि उम सुन्दर एव हृष्ट-पुष्ट पशु के साथ हमेशा एक स्त्री रहती है पर फिर भी चलो आज इस पशु की हत्या करने का और उसका मांस प्राप्त करने का कोई न कोई उपाय किए बिना मैं शांत नहीं रह सकता । आकुलि का कहना है कि इस उपाय को पूर्ण करने में चाहे मुझे कितना ही सुख-दुःख सहना पड़े मैं वह सब सरलता से सहन कर लूँगा ।

यो ही दोनो

..

..

...

..

ध्यान लगाये ।

शब्दार्थ—कुज द्वार=लताओं से घिरी मनु की गुफा का द्वार । ध्यान लगाये=ध्यानमग्न ।

व्याख्या—कवि का कहना है किलात और आकुलि नामक दोनो असुर पुरोहितों ने इस प्रकार श्रद्धा के पशु का मांस खाने की योजना बनाई और लताओं से घिरी मनु की गुफा के द्वार पर पहुँचे जहाँ मनु ध्यानमग्न हो कुछ सोच रहे थे ।

टिप्पणी—यहाँ लताओं से अभिप्राय सोमलताओं से ग्रहण करना उचित होगा ।

कर्मयज्ञ से कुसुम खिलेगा ।

शब्दार्थ—कर्म यज्ञ=विधि विधान द्वारा किया गया यज्ञ । सपनों कर्म स्वर्ग=इच्छाओं का मधुर ससार । विपिन=वन । मानस=मन । कुसुम =फूल ।

व्याख्या—मनु अपनी गुफा के द्वार पर बैठे हुए यह सोच रहे थे कि यदि मैं विधि विधान से यज्ञ करूँगा तो मेरी सभी कल्पनाएँ सत्य हो जाएँगी और मुझे एक मधुर ससार की प्राप्ति होगी तथा मेरे मनरूपी वन में आशा के फूल खिल उठेंगे ।

टिप्पणी—यहाँ रूपकातिशयोक्ति, सागररूपक एवं श्लेष अलंकार की योजना हुई है ।

किन्तु कौन ... और गया है ।

शब्दार्थ—पुरोहित=यज्ञ कराने वाला आचार्य । विधान=विधि, पद्धति ।

व्याख्या—मनु सोच रहे हैं कि मैं जो यज्ञ करना चाहता हूँ उसका पुरोहित कौन होगा और अब यह एक नवीन प्रश्न मेरे सम्मुख उपस्थित है कि यज्ञ किस विधि से किया जाय क्योंकि मैं यह भूल गया हूँ कि किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौन सा यज्ञ करना चाहिए ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मनु के अन्तःसर्ष का सुन्दर निरूपण हुआ है ।

श्रद्धा ... मेरी आशा ।

शब्दार्थ—पुण्य प्राप्य=शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाली । निर्जन=एकान्त ।

व्याख्या—मनु सोच रहे हैं कि श्रद्धा तो मुझे शुभ कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुई है और उसमें मेरी असह्य इच्छाएँ वेदित हैं अतः मैं उसे तो पुरोहित बना नहीं सकता । मनु का विचार है कि अब अपनी आशा पूर्ण करने के लिए अर्थात् यज्ञ में पुरोहित बनाने के लिए मैं इस एकान्त स्थान में किसे खोजूँ ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मनु की यह मनोभावना अंकित हुई है कि वे श्रद्धा को अपनी प्रियसी समझते हैं और उसे अपनाना चाहते हैं ।

कहा असुर मित्रों ... कष्टसहे हो ।

शब्दार्थ—असुर मित्रों=किलात और आकुलि नामक असुर पुरोहित । यजन=यज्ञ ।

व्याख्या—ऋषि कह रहा है कि जिन समय मनु पुरोहित के न मिलने पर चिन्तित हो रहे थे उन समय किलान और आकुलि नामक असुर पुरोहित अपनी मुख मुद्रा अत्यन्त गभीर बनाए हुए उनके पास पहुँचे। उन्होंने मनु से कहा कि तुम जिन देवताओं के लिए यज्ञ करना चाहते हो उन्होंने हम तुम्हारे पास भेजा है।

किलात और आकुलि मनु से कहने लगे कि क्या तुम वास्तव में यज्ञ करना चाहते हो? यदि तुम्हारा यह विचार है तो तुम किसे खोज रहे हो? हम समझते हैं कि तुमने पुरोहित ही खोज करने के लिए अनन्त कष्ट महन किये हैं।

टिप्पणी—यहाँ 'सहे हो' प्रयोग व्याकरण सम्मत नहीं है।

इस जगती के . . . ज्वाला की फरी।

शब्दार्थ—जगती=ससार, सम्पूर्ण सृष्टि। निशीथ=रात्रि। सवेरा=प्रभात। मित्र=सूय। वरुण=एक देवता। आलोक=प्रकाश। वेदी=यज्ञ का स्थान।

व्याख्या—किलान और आकुलि ने मनु से कहा कि हमें पुरोहित बनाकर तुम्हारे पास उन देवताओं ने भेजा है जो इस सम्पूर्ण सृष्टि के प्रतिनिधि हैं और जिनके नाम सूर्य तथा वरुण हैं और जिनसे दिन के प्रकाश तथा रात्रि के अन्धकार की प्राप्ति होती है और प्रकाश व अन्धकार जिनकी छाया है। किलात और आकुलि मनु से कह रहे हैं कि आज वे देवता ही हमारा मार्ग दर्शन करेंगे और हमें आशा है कि हम जिन पद्धति में यज्ञ करावेंगे उममें तुम्हारी आशाएँ पूरी होंगी। इस प्रकार तुम अब चिन्ता छोड़कर उठो और यज्ञवेदी के पास चलकर यज्ञ प्रारम्भ करो जिससे कि पुनः यज्ञवेदी से अग्नि की लपटें उठें।

टिप्पणी—यहाँ यथासंख्य या क्रम अलंकार की योजना हुई है।

परम्परागत कर्मों

की घड़ियाँ।

शब्दार्थ—परम्परागत=परम्परा से प्राप्त, रूढ़िगत। कर्मों=पञ्च। लड़ियाँ=शृङ्खला। जीवन साधन=जीवन व्यतीत होना। उलझी हैं=सलग्न हैं। सुख की घड़ी=आनन्द के क्षण।

व्याख्या—जब असुर पुरोहितों ने यज्ञ के लिए चिन्तामग्न मनु के पास जाकर कहा कि वे दोनों उनके यज्ञ में पुरोहित बनने को तैयार हैं तब मनु को अत्यधिक आनन्द हुआ। वे सोचने लगे कि यज्ञ, पर्व, उत्सव आदि जिन कार्यों

को हम प्राचीन परम्परा के अनुसार करते चले आते हैं उनकी एक शृंखला सी बन जाती है। इस प्रकार हमारे जीवन में कितने ही ऐसे आनन्दप्रद अवसर आते हैं जिनसे अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए स्फूर्ति और शक्ति मिलती है।

जिनमें हैं मादक स्मृतियाँ ।

शब्दार्थ—कृतियाँ=कार्य । पुलक=रोमांच । मादक=मस्त कर देने वाली ।

व्याख्या—मनु मन ही मन सोच रहे हैं कि उन परम्परागत यज्ञो एव उत्सवों आदि में कितने ही ऐसे कार्य भी सम्पन्न होते हैं जिनसे हमें नवीन चेतना और स्फूर्ति मिलती है। इसी प्रकार इन कार्यों में कभी-कभी कुछ ऐसी आनन्ददायक घटनाएँ भी हो जाती हैं जिनकी याद आते ही हमारा शरीर रोमांचित हो उठता है और हमें अत्यधिक सुख मिलता है।

साधारण से कटे उदासी ।

शब्दार्थ—अतिरजित=अधिक आकर्षक, अत्यधिक मनोरजन करने वाली । त्वरा तीव्रता ।

व्याख्या—मनु सोच रहे हैं कि यज्ञ, पर्व एव उत्सव आदि कार्यों के सम्पन्न होने से हमारे जीवन की साधारण गति में एक ऐसी आनन्दमयी तीव्रता उत्पन्न हो जाती है जो कि अत्यधिक मनोरजक होती है और वह मनुष्य के एकाकीपन को दूर कर देती है।

टिप्पणी—यहाँ 'त्वरा सी' में उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है।

एक विशेष प्रकार का लोभी ।

शब्दार्थ—विशेष प्रकार=असाधारण या विलक्षण । कुतूहल=आश्चर्य । मूलनता=नवीनता । लोभी=इच्छुक ।

व्याख्या—मनु सोच रहे हैं कि श्रद्धा मुझे बार-बार ब्रह्म करने के लिए कहती है और वह जब मुझे यज्ञ करता हुआ देखेगी तब उसे आश्चर्य होगा। कवि का कहना है कि मनुष्य का मन तो हमेशा नवीनता की इच्छा किया करता है अतः मनु का मन भी प्रसन्नता में खिल उठा क्योंकि अनेक मन में यज्ञ पूर्ण होने की नवीन आशा बलवती हो गयी थी।

यज्ञ समाप्त खड की माला ।

शब्दार्थ—घषक रही थी=तीव्रता से जल रही थी । दारुण=मयकर । अधिर=रक्त, खून । अस्थिखड=हड्डियों के टुकड़े । माला=समूह ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि मनु ने जो यज्ञ किया था वह अब समाप्त हो चुका था परन्तु यज्ञवेदी से अभी भी आग की लपटें उठ रही थी । साथ ही वहाँ का दृश्य भी बड़ा ही भयकर था और चारों ओर खून के छीटे पड़े हुए थे तथा हड्डियों के टुकड़ों का समूह इधर-उधर बिखरा पड़ा था । यहाँ यह स्मरणीय है कि किलात और आकुलि ने यज्ञवेदी पर श्रद्धा द्वारा पालित पशु की बलि दी थी अतः उसी पशु की हड्डियों के टुकड़े और खून के छीटे यज्ञवेदी के पास दिखाई दे रहे थे ।

टिप्पणी—(१) इस पद में जिस मंत्रावरण यज्ञ के अतर्गत पशुबलि का उल्लेख किया गया है और उसका आधार वैदिक साहित्य में विद्यमान है ।

(२) इन पक्तियों में वीमत्स रस की योजना हुई है ।

वेदी की निर्मम फुत्सित प्राणी ।

शब्दार्थ—निर्मम=निष्ठुरता से पूर्ण, कठोर । कातर=आर्त्त, व्याकुलता एवं व्यथा से पूर्ण कराह । फुत्सित=घृणित, निन्दनीय ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि यज्ञ की समाप्ति के पश्चात् यज्ञ करने वाले मनु और असुर पुरोहित किलात एवं आकुलि यज्ञवेदी के आस-पास बैठे हुए प्रमत्त दिखाई दे रहे थे परन्तु उनकी यह प्रसन्नता बड़ी कठोर थी क्योंकि उन्होंने यज्ञवेदी पर श्रद्धा के निरीह पशु का वध किया था । कवि कहता है कि उस पशु की ददं भरी आवाज अभी भी वहाँ गूँज रही थी और इन सब बातों में वहाँ का वातावरण बहुत ही अधिक घृणित जान पड़ता था । इस प्रकार किसी घृणास्पद व्यक्ति को देखने से जैसी घृणा होती है वैसी घृणा उस वातावरण से हो रही थी ।

टिप्पणी—यहाँ 'वेदी की निर्मम प्रसन्नता' में विशेषण विपर्यय अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है ।

सोमपात्र भी सब जागे ।

शब्दार्थ—सोमपात्र=सोमरस से पूर्ण प्याला । पुरोडाश=यज्ञ से बचा हुआ हव्य पदार्थ । सुप्तभाव=दबी हुई भावनाएँ ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि मनु के समक्ष एक ओर सोम रस से पूर्ण प्याला रखा हुआ था और दूसरी ओर पुरोडाश अर्थात् यज्ञ से बचा हुआ पशु का मांस भी रखा हुआ था परन्तु श्रद्धा वहाँ न थी । श्रद्धा को अपने समीप न देख मन में दबी हुई भावनाएँ जाग्रत हुईं और मनु पुनः चिन्ता मग्न हो गये ।

जिसका था गरजने एंठी ।

शब्दार्थ—उल्लास=प्रसन्नता, हर्ष । निरखना=देखना । दृप्त्=प्रचढ़, तीव्र । गरजने लगी=बलवती हो गयी ।

व्याख्या—रुवि का कहना है कि अपने समीप श्रद्धा को न देख मनु सोचने लगे कि जिसे प्रसन्न देखने के लिए मैंने यह सारा कार्य किया था वही यदि मुझसे अलग जाकर बैठ गई तो मुझे फिर यह यज्ञ करने में क्या लाभ है ? इस प्रकार सोचने-भोचने मनु के मन में वामना की भावना बहुत बलवती हो गयी ।

जिसमें जीवन वह अपना है ?

शब्दार्थ—सुन्दर मूर्ति बना है=साकार मूर्ति धारण किए है । हृदय खोलकर=सभी बातें बताकर ।

व्याख्या—मनु मोच रहे हैं कि जिस श्रद्धा को मैं अपने जीवन के सम्पूर्ण सचित सुखों की साकार मूर्ति मानता हूँ वह न जाने क्यों मुझसे लुखा-लुखा व्यवहार करती है और मेरे साथ मनोविनोद में भी भाग नहीं ले रही है । मनु मोचते हैं कि मैं श्रद्धा के सामने अपने हृदय की सभी बातें कैसे कह दूँ और उसे यह किम प्रकार कहूँ कि वह मेरी अपनी है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मनु के अनर्द्वन्द्व का सुन्दर निरूपण हुआ है ।

वही प्रसन्न नहीं पथ जाना होगा ।

शब्दार्थ—वही=श्रद्धा । सुनिहित=छिपा हुआ । वही पशु=श्रद्धा द्वारा पाला गया पशु । बाधक=विघ्न डालने वाला । खूट गई=नाराज हो गई । पथ=रास्ता, उपाय ।

व्याख्या—मनु विचार कर रहे हैं कि यज्ञोत्सव द्वारा मैं जिस श्रद्धा को प्रसन्न करना चाहता था । वह आज जब प्रसन्न नहीं है तब अवश्य इस बात में कुछ भेद छिपा हुआ है । मनु का विचार है कि कही श्रद्धा अपने पशु के मरने से तो दुखी नहीं है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पशु जीवित रहकर मेरे और श्रद्धा के मिनन में बाधक था वही पशु अब मर कर भी हमारे सुख में विघ्न उपस्थित करेगा ।

मनु मोच रहे हैं कि यदि श्रद्धा मुझसे नाराज हो गयी है तो फिर क्या मुझे उसे मनाना पड़ेगा या वह स्वयं मान जाएगी । मनु मोचने हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब कौन-सा उपाय करूँ ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मनु के मन में उठे हुए वासना के तूफान का सुन्दर चित्रण हुआ है।

पुरोडाश के साथ ... से भरने।

शब्दार्थ—रिक्त अश=खाली स्थान, यहाँ जीवन का अभाव। मादकता =नशा।

व्याख्या—कवि का कहना है कि श्रद्धा के रूखे व्यवहार के सम्बन्ध में सोचते हुए मनु बहुत बेचैन हो गए और पुरोडाश नामक यज्ञ से बचे हुए माँस के हव्य पदार्थ को खाते हुए सोमरस पीने लगे। इस प्रकार वह अपने जीवन के अभावो को कुछ देर के लिए मादकता से भरने लगे अर्थात् वह सोमरस पीकर कुछ देर के लिए जीवन के अभावो की चिन्ता से मुक्ति पाने का उपाय करने लगे।

टिप्पणी—इस पद में मनु का अत्यन्त मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है।

सध्या की धूसर . . . शशि लेखा।

शब्दार्थ—धूसर=धुँधली, मलिन। छाया=अधकार। शंलशृंग=पर्वत की चोटी। अकित्त=चित्रित। दिगत अम्बर=आकाश की दिशा। मलिन=मन्द। शशि लेखा=चन्द्रमा की किरणें।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि वह सध्या का समय था और उस पर्वत प्रदेश में चारों ओर धुँधला अधकार फैला हुआ था। साथ ही उस धुँधले अधकार में पर्वतों की चोटियाँ पक्तिबद्ध दिखाई दे रही थी और उन पर चन्द्रमा की धुँधली किरणें पड़ रही थी जिन्हें देखकर यही जान पड़ता था कि मानी पर्वतों की चोटियाँ पक्तिबद्ध होकर चन्द्रमा को धारण किए हुए हों।

टिप्पणी—इन पक्तियों में साध्यकालीन धुँधले अधकार का अत्यन्त मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है।

श्रद्धा अपनी .. मन बिलखाई।

शब्दार्थ—शयन गुहा=सोने के लिए बनाई हुई गुफा। विरक्ति बोध=उदासीनता का भाव। बिलखाई=व्याकुल, बेचैन।

व्याख्या—कवि का कहना है कि मनु के आचरण से दुखी होकर श्रद्धा अपनी शयन गुफा में लौट आयी। उसके हृदय पर उदासी का बोझ धरा था और वह मन ही मन बहुत बेचैन हो रही थी। यहाँ यह स्मरणीय है कि श्रद्धा

ने यज्ञ में पशुवध के समय पशु की कातर वाणी सुनी होगी और उसके मन में मनु के प्रति स्वाभाविक ही विरक्ति भावना उत्पन्न हो गयी होगी ।

टिप्पणी—यहाँ 'विरक्ति बोझ' में रूपक अलंकार की योजना हुई है ।

सूखी फाँट संधि . . . छलती थी ।

शब्दार्थ—फाँट संधि=लकड़ियों के बीच । अनल शिखा=आग की लपट । आभा=प्रकाश । तामस=अधकार । छलती=घोखा देती, दूर करती ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि श्रद्धा की उस शयन गुफा के अन्दर कुछ लकड़ियाँ जल रही थी जिनके बीच से आग की लपट ऊपर उठ रही थी और उसके प्रकाश से उस अधकारपूर्ण गुफा में फैला अधकार कुछ कम हो रहा था ।

टिप्पणी—इन पत्तियों में मानवीकरण अलंकार है और जहत्स्वार्था या लक्षण-लक्षणा का प्रयोग भी हुआ है ।

किंतु कभी बुझ . . . फिर रोके ।

शब्दार्थ—शीत=ठंडी । उसे=आग की लपट ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि श्रद्धा की उस शयन गुफा में जब कभी ठंडी वायु का झोका आता था तब आग की लपट बुझ जाती थी और कभी तो वह वायु के झोके के द्वारा स्वयं ही जल उटती थी और फिर उसे कौन बुझाता अर्थात् आग की वह लपट जलने और बुझने में स्वतंत्र थी ।

टिप्पणी—वस्तुतः इस पद में कवि ने आग की इस लपट के जलने और बुझने की क्रिया का वर्णन कर व्यंजना द्वारा श्रद्धा की मनोदशा का चित्रण करना चाहा है । इस प्रकार कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि श्रद्धा के हृदय में कभी तो मनु के प्रति क्षोभ तीव्र हो उठता था और कभी वह आप ही आप शान्त हो जाता था ।

कामायनी पडी . . . को पाके ।

शब्दार्थ—कामायनी=श्रद्धा । कोमल खल=मेघों या मेढों की मुलायम खाल । मृदु=कोमल, साधारण ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि श्रद्धा अपनी शयन गुफा में कोमल खाल विह्वल कर लेटी हुई थी और उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो स्वयं परिश्रम ही साधारण सा आलस्य प्राप्त कर यहाँ विश्राम कर रहा हो । कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि मनु के भयकर कर्म से दुखी श्रद्धा थकावट की प्रतिमा सी जान पड़ती थी ।

टिप्पणी—यहाँ वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार की योजना हुई है।

धीरे धीरे जगत

विष्णु रथ मे।

शब्दार्थ—ऋजु पथ=सीधा मार्ग। मृग=हिरन, हरिण। विष्णु=चन्द्रमा।

व्याख्या—कवि का कहना है कि धीरे धीरे सत्तार अपने सीधे मार्ग पर चल रहा था अर्थात् सृष्टि के सभी कार्य साधारण से हो रहे थे। इस प्रकार धीरे धीरे रात्रि हो रही थी और आकाश में तारे धीरे-धीरे इस तरह छिटक रहे थे जिस प्रकार उपवन में एक-एक करके फूल खिलते हैं और चन्द्रमा के रथ को खींचने के लिए रुहमे हिरन भी जुत गये थे अर्थात् चन्द्रमा भी धीरे-धीरे उदय हो रहा था।

टिप्पणी—यहाँ 'धीरे धीरे' पद में पुनरुक्ति अलंकार है और खिलते तारे में लक्षण-लक्षणा है।

तुलनात्मक दृष्टि—महाकवि सूरदास ने भी एक पद में विरहिणी राधा की मनोदशा का चित्रण करते समय चन्द्रमा के रथ में मृग के जुते होने की कल्पना की है, देखिए—

दूर करहु बीना कर धरिवो।

मोहे मृग नाही रथ हाँकयो नाहिन होत चन्द को डरिवो ॥

अ चल लटकाती

वेदना वाली।

शब्दार्थ—निशीथिनी=रात। ज्योत्स्नाशाली=सफेद चाँदनी वाला। वेदना वाली सृष्टि=व्यथित प्राणी, दुखी जीव।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि रात्रि ने अपना सफेद चाँदनी वाला वस्त्र दिखेर दिया और चारों ओर वह चाँदनी फैल गयी जिसकी छाया में दुखी सत्तार शांति प्राप्त करता है।

टिप्पणी—इन पत्तियों में कवि ने मानवीकरण अलंकार की सहायता से रात्रि की कल्पना एक ऐसी नादिका के रूप में की है जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए है।

उच्च शैल शिखरों

मधुर उजाला।

शब्दार्थ—उच्च शैल=पर्वत की ऊंची चोटी। हँसती=प्रकाश फैलाती। प्रकृति चंचला बाला=प्रकृति रूपी चंचल युवती। घबल=सफेद, श्वेत। हँसी=चाँदनी। मधुर उजाला=आनन्ददायक प्रकाश।

व्याख्या—कवि का कहना है कि पर्वत की सभी ऊँची-ऊँची चोटियों पर चाँदनी फैल गयी थी जिसे देखकर ऐसा जान पड़ता था कि मानो इन चोटियों पर बैठी हुई किसी चंचल युवती के समान यह प्रकृति सुन्दरी हँस रही हो और उसकी मधुर हँसी के कारण ही चाँदनी के समान यह आनन्ददायक उज्ज्वल प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है ।

टिप्पणी - (१) इस पद में प्रकृति में चेतना का आरोप कर उसे एक चेतन प्राणी के रूप में अंकित किया गया है ।

(२) यहाँ मानवीकरण एवं गम्योत्प्रेक्षा अलंकार की योजना हुई है और तीसरी पंक्ति में लक्षण-लक्षणा है ।

जीवन की उद्दाम वाली पीड़ा ।

शब्दार्थ—उद्दाम=तीव्र, जिसका सरलतापूर्वक दमन न किया जा सके ।
लालसा=कामना, इच्छा । लज्जा=लज्जा । तीव्र उन्माद=उत्कट आवेश ।
मन मग्ने वाली=मन में हलचल पैदा करने वाली ।

व्याख्या—कवि श्रद्धा की मानसिक दशा का वर्णन करते हुए कहता है कि श्रद्धा के हृदय में जीवन की तीव्र कामना जाग्रत हो रही थी पर वह लज्जा के कारण अपनी मनोभावनाएँ प्रकट नहीं कर पाती थी । कहने का अभिप्राय यह है कि श्रद्धा के मन में यौवनकालीन दुर्दमनीय वासना उमड़ रही थी लेकिन लज्जा के कारण वह अपनी इच्छा प्रकट नहीं करती थी । कवि का कहना है कि श्रद्धा का सम्पूर्ण शरीर एक उत्कट आवेश से भरा हुआ था और मन में ऐसी पीड़ा उठ रही थी जो उसे मथे डालती थी अर्थात् मन में तीव्र हलचल पैदा करती थी ।

टिप्पणी—इन पंक्तियों में पीडित श्रद्धा का अत्यन्त मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है ।

मधुर विरक्त उस मन में ।

शब्दार्थ—मधुर विरक्त=सुन्दर उदासीनता । हृदय गगन=हृदय रूपी आकाश । अतर्दाह=हृदय की जलन । स्नेह=प्रेम ।

व्याख्या—कवि श्रद्धा की मानसिक अवस्था का वर्णन करते हुए कह रहा है कि जिस प्रकार आकाश में चारों ओर से जल से पूर्ण बादल घिर आते हैं उसी प्रकार श्रद्धा के हृदय में भी पीड़ा के बादल घिरे हुए थे, जिनमें मधुर उदासीनता की भावना भी थी । यहाँ यह स्मरणीय है कि पशु वध के कारण

श्रद्धा के हृदय में मनु के प्रति उदासीनता की भावना उत्पन्न हो गयी थी परन्तु उसके मन में मनु के प्रति प्रेम भी थी। इसीलिए कवि ने उसकी इस उदासीनता को मधुर माना है। कवि कह रहा है कि श्रद्धा के हृदय में मनु के प्रति प्रेम भावना होते हुए भी उसका हृदय अन्दर ही अन्दर जल रहा था अर्थात् श्रद्धा का हृदय वेदना से पूर्ण था।

टिप्पणी—यहाँ 'हृदय गगन' में रूपक अलंकार है।

वे असहाय कटुता में।

शब्दार्थ—असहाय=विवशता से भरे हुए, बेसहारा। भीषणता=कठोरता, भयकर दृश्य की कल्पना। पात्र=अधिकारी। कुटिल=दुष्ट, दुष्टता। कटुता=कठोरता, खिन्नता।

व्याख्या—कवि का कहना है कि श्रद्धा इस समय अपने को असहाय समझ रही थी और नेत्रों में विवशता भरी होने के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। इस प्रकार वह कभी तो अपने नेत्र खोल देती थी और कभी अपने प्रिय पशु की हत्या के भीषण दृश्य की कल्पना मन में उठते ही नेत्र मूंद लेती थी। उसके प्रेम का अधिकारी मनु आज प्रत्यक्ष रूप में दुष्टता कर बैठा था और अब उसके मन में मनु के प्रति खिन्नता उत्पन्न हो गयी थी।

टिप्पणी—इन पक्तियों में श्रद्धा की मनोदशा का अत्यंत स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है।

कितना दुःख सपना ही।

शब्दार्थ—चाहूँ=प्रेम करूँ। कुछ और=इच्छा के विरुद्ध। मानस चित्र=हृदय में कल्पना का ससार। सपना ही=स्वप्न के समान भ्रूण।

व्याख्या—श्रद्धा अपने मन में सोचती है कि यह कितने दुःख की बात है कि मैं जिस मनु से प्रेम करती हूँ वह आज कुछ और बना हुआ है तथा मुझसे विमुख होकर हिंसा में सुख अनुभव करता है। इस प्रकार मैंने अपने मन में जो भविष्य का सुन्दर चित्र खींचा था वह केवल एक सुन्दर स्वप्न बनकर रह गया।

टिप्पणी—श्रद्धा के कथन का अभिप्राय यह है कि उसने यह मधुर कल्पना कर रखी थी कि उसके सहयोग से मनु सन्मार्ग पर चलकर एक नवीन ससार का निर्माण करेगा परन्तु आज उसने अपनी आँखों से यह भीषण दृश्य देखा कि मनु पशु-वध आदि भयकर कृत्यों में फँस कर कुमार्गगामी हो गया है।

जाग उठी नीरव निर्जन में।

शब्दार्थ—दारुण ज्वाला=भयकर दुःख। मधुवन=सुन्दर वन, विशाल हृदय। नीरव निर्जन=शून्य नीरवता, शान्त एकांत।

व्याख्या—श्रद्धा मन ही मन विचार कर रही है कि जिस प्रकार वसत श्रुतु में खिले हुए किसी सुन्दर वन में किसी तरह भयकर आग लग जाती है उसी प्रकार मधुर भावनाओं से पूर्ण मेरे हृदय में आज मनु के हिंसक कर्म के कारण व्यथा की भयानक आग लग गयी है। साथ ही जिस प्रकार शून्य स्थान में लगी हुई आग निरंतर बढ़ती जाती है उसी प्रकार मेरे अर्थात् श्रद्धा के हृदय की व्याकुलता रूपी आग भी बढ़ती जा रही है और उस शांत एकांत में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उसकी इस व्यथा को शान्त करने में सहायक सिद्ध होगा।

टिप्पणी—यहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार की योजना हुई है।

यह अनन्त अवकाश अलस सवेरा।

शब्दार्थ—अनन्त—सीमाहीन, विस्तृत। अवकाश—अंतरिक्ष। नीड़—घोसला। व्यथित बसेरा—वेदना से पूर्ण निवास स्थान। सजग—जाग्रत। अलस सवेरा—आलस्य से पूर्ण जागरण काल।

व्याख्या—श्रद्धा सोचती है कि जो वेदना अंतरिक्ष में घोसला बनाकर रहती थी वह आज मेरी पलकों में निवास कर रही है। इस प्रकार वेदना की अधिकता के कारण मुझे अर्थात् श्रद्धा को नींद नहीं आ रही है और बराबर जागते रहने के कारण आँखें लाल हो गयी हैं तथा शरीर आलस्य से पूर्ण हो गया है।

टिप्पणी—(१) इन उक्तियों में सम्पूर्ण सृष्टि में वेदना का प्रसार माना गया है और श्रद्धा को प्रातःकाल के चेतन नेत्रों में भी दुख की अधिकता दिखाई देती है तथा प्रमात भी शिथिल या आलस्य से पूर्ण जान पड़ता है।

(२) यहाँ उपमा एवं विरोधाभास अलंकार की योजना हुई है।

तुलनात्मक दृष्टि—श्रीमती महादेवी वर्मा ने भी सृष्टि में वेदना के प्रसार का चित्रण करते हुए कहा है

निश्वासो का नीड़, निशा का
वन जाता जब शयनागार
लुट जाते अभिराम चिन्न
मुक्तावलियों के बदनवार

तब बुझते तारों के नीरव नयनों का यह हाहाकार,
आँसू से लिख-लिख जाता है 'कितना अस्थिर है ससार !'

काँप रहे हैं

मलिन उदासी ।

शब्दार्थ—विस्तृत=फैली हुई । मलिन उदासी=मलिनता से भरी हुई खिन्नता या अवसाद ।

व्याख्या—अपनी गुफा में लेटी हुई श्रद्धा सोच रही है कि मद-मद गति से चलने वाला पवन भी ऐसा प्रतीत होता है मानो व्याध मार के कारण उसके चरण काँप रहे हो और चारों ओर नीरवता का हो राज्य है तथा वहाँ पर फैला हुआ अधकार ऐसा जान पड़ता है मानो सम्पूर्ण अवसाद यही आकर एकत्र हो गया हो । इस प्रकार श्रद्धा का मन वेदना में भरा हुआ होने के कारण श्रद्धा को समस्त वातावरण ही वेदनाग्रस्त और शोकपूर्ण प्रतीत होता है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मानवीकरण अलंकार एवं लक्षण-लक्षणा की योजना हुई है ।

अनुरतन की चढ़ती है ।

शब्दार्थ—अनुरतन की प्यास=अनुरागपूर्ण हृदय की प्यास । विकलता=वेचनी, व्याकुलता । युग-युग की असफलता=ममय-ममय पर प्राप्त होने वाली विफलताएँ ।

व्याख्या—श्रद्धा मन ही मन विचार कर रही है कि अनुरागपूर्ण हृदय की प्यास कितनी विचित्र होनी है कि मन हमेशा प्रेमी को प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहता है । साथ ही ज्यो-ज्यो उसे विकलताओं का सामना करना पड़ता है उसकी इच्छा उतनी ही तीव्र होती जाती है ।

टिप्पणी—इस पद में मानवीकरण एवं रूपक अलंकार की योजना हुई है ।

विश्व विपुल परम से ।

शब्दार्थ—विपुल=अत्यधिक । आतंकग्रस्त=मयभीत । ताप विषम=मयकर ज्वाला, तीव्र वेदना । घनी नीलिमा=आकाश का नीलापन । अन्तर्दाह=हृदय की आग, अतर्जलन ।

व्याख्या—श्रद्धा सोच रही है कि सारा सगर अपनी ही मयकर ज्वाला से जल रहा है अर्थात् यह सम्पूर्ण सृष्टि अपनी मयकर पीडा से दुःखी है और यह जो आकाश का नीलापन है वह इसी सगर के हृदय की आग में उठे हुए धुएँ का ही सघन रूप है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में अपन्हुति अलंकार है ।

उद्वेलित है जाती झुलसी ।

शब्दार्थ—उद्वेलित=झुब्ब, अशान्त । उदधि=सागर, समुद्र । लोट रही =करवटें बदल रही हैं । चक्रवाल=पृथ्वी का मडलाकार घेरा । झुलसी=घलती हुई सी ।

व्याख्या—श्रद्धा सोचती है कि यह सम्पूर्ण ससार वेदनामय है और समुद्र भी झुब्ब अर्थात् अशान्त दिखाई देता है तथा सागर की लहरे ऐसी जान पड़ती हैं मानो वे भी व्याकुलता से करवटें बदल रही हो । साथ ही पृथ्वी के मडलाकार घेरे की घुंघली रेखा भी वेदना की आग से झुलसी हुई जान पड़ती है ।

टिप्पणी—(१) प्रायः अधिकांश व्याख्याकारों ने चक्रवाल का अर्थ चन्द्रमा के चारों ओर का वृत्त या परिवेश माना है परन्तु कोश ग्रंथों में कहीं भी चक्रवाल का यह अर्थ नहीं दिखाई देता । हाँ; चक्रवाल का अर्थ मण्डल या घेरा अवश्य मिलता है और हमने उसे पृथ्वी का मडलाकार घेरा माना है ।

(२) इस पद में मानवीकरण एवं उत्प्रेक्षा अलंकार की योजना हुई है ।

सघन घूम कुंडल मणि की माला ।

शब्दार्थ—सघन=घना । घूमकुंडल घुँएँ का चक्र, अधकार का समूह । तिमिरफणी=अधकार रूपी सोंप । मणि की माला=मणियों का समूह, तारा समूह ।

व्याख्या—मनु के क्रूर कृत्यों से झुब्ब श्रद्धा अपनी शयन गुफा में करवटें बदलते हुए सोचती है कि घने अधकार के रूप में चारों ओर फैले हुए इस सघन घुँएँ के चक्र में तारों के रूप में दिखाई देने वाली यह व्यथा की आग नाचती हुई जान पड़ती है और उसे देख कर यही जान पड़ता है कि मानो अधकार एक बहुत बड़ा काला सर्प है जो व्यथा की तेज अग्नि के सदृश इन तारों की अनेक मणियाँ धारण किये हुए बैठा है ।

टिप्पणी—यहाँ रूपकातिशयोक्ति, रूपक एवं वस्तुत्प्रेक्षा आदि अलंकार प्रयुक्त हुए हैं ।

तुलनात्मक दृष्टि—कवि प्रसाद ने भाँसू नामक काव्यकृति में तारों को हृदय की आग की चिनगारी कहा है—

बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में,
नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में ।
ये सब स्फुरिग हैं मेरी इस ज्वालामयी जलन के,
कुछ शेष चिह्न है केवल मेरे उस महा मिलन के ।

जगती तल का दारुण निर्ममता ।

शब्दार्थ—जगती तल=ससार । श्रदन=विलाप रुदन, रोना । विषमयी =जहरीली दुःखदायी । अतरंग छल=हृदय का कपट । दारुण=भयकर । निर्ममता=निष्ठुरता- निर्दयता ।

व्याख्या—श्रद्धा सोच रही है कि इस दुःखमयी असमानता के कारण ही यह ससार हमेशा विलाप करता रहता है । सच तो यह है कि मनुष्य बाहर से अच्छा या सदाचारी जान पड़ता है पर उसके मन में छल भरा हुआ है और हृदय में इस कपट के रहने से ही वह दूसरों के साथ निष्ठुरता का व्यवहार करता है और उसका यह व्यवहार हृदय को भारी आघात पहुँचाता है । इस प्रकार श्रद्धा ने यहाँ यह संकेत करना चाहा है कि उसे यह आशा नहीं थी कि मनु पशुवध आदि हिंसक कृत्यों को अपनावेंगे ।

टिप्पणी—कवि ने इन पक्तियों में श्रद्धा के माध्यम से ससार के कटु सत्य का चित्रण किया है ।

जीवन के घे आँखों की श्रौडा ।

शब्दार्थ—निष्ठुर दशन=निर्दयता या कठोरतापूर्वक किये गये कार्य, कठोर अपराध । आतुर पीडा=व्याकुल कर देने वाली वेदना या व्यथा । कलुष चक्र =पाप रूपी चक्र, पाप कर्म । आँखों की श्रौडा=आँखों के लिए कौतुक या खेल बनकर ।

व्याख्या—अपनी शयन गुफा में करवटें बदलते हुए श्रद्धा सोच रही है कि इस जगत में व्यक्ति को कभी-कभी अपने सगे-सम्बन्धियों या घनिष्ठ परिचितों से इस प्रकार के व्यवहार सहन करने पड़ते हैं जिनका आघात सर्प या बिच्छू के डक के सदृश्य हृदय को कचोटता रहता है । श्रद्धा सोच रही है कि आज वे ही पीडाएँ पाप का रूप धारण कर मेरे नेत्रों के समक्ष खेल बनकर इस प्रकार नाच रही हैं जैसे कोई घूमता हुआ चक्र दिखाई देता है और नेत्रों के लिए खेल बन जाता है ।

टिप्पणी—यहाँ 'कलुष चक्र' और 'बन आँखों की श्रौडा' में रूपक तथा 'कलुष चक्र सी' में उपमा अलंकार की योजना हुई है ।

स्खलन चेतना रहते हैं ।

शब्दार्थ—स्खलन=फिसलना, असावधानी । चेतना का कोशल=बुद्धि की कुशलता । विषाद=दुःख, शोक । नद=बड़ी नदी ।

व्याख्या—श्रद्धा सोचती है कि बुद्धि की कुशलता के फिसल जाने को ही भूल कहते हैं अर्थात् जब हमारी बुद्धि अपनी कुशलता प्रकट करने में किसी प्रकार की असावधानी करती है तब उसे भूल कहा जाता है। साथ ही यह भूल बूँद के समान छोटी होते हुए भी उसमें दुःख की बड़ी-बड़ी नदियाँ उमड़ा करती हैं अर्थात् एक ही भूल से मनुष्य को जीवन में अनेक दुःख सहन करने पड़ते हैं।

टिप्पणी—इस पद में परम्परित रूपक एवं विरोधाभास अलंकार की योजना हुई है।

आह वही तम की छाया।

शब्दार्थ—जगत की दुर्बलता की माया=संसार की कमजोरियों को प्रकट करने वाला। धरणी=धरती, पृथ्वी। वजित=निपिद्ध, त्यागने योग्य। मादकता=नशा। सचित तम=सघन अंधकार।

व्याख्या—श्रद्धा सोच रही है कि आज पशु का वध कर मनु ने वही अपराध किया है, जिसे संसार में मनुष्य की कमजोरियों को प्रकट करने वाला माना जाता है और जिसमें एक ऐसा नशा भरा हुआ है जिसे पीकर इस धरती पर सभी व्यक्ति मतवाले हो जाते हैं और उन्हें यह ध्यान नहीं रहता कि क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए। इस प्रकार यह भूल द्वारा किया गया अपराध सघन अंधकार की सचित छाया के समान होता है क्योंकि जिस प्रकार सघन अंधकार में मनुष्य को कुछ भी नहीं दिखाई देता उसी प्रकार अपराध करने वाले व्यक्ति को भी संसार में भले बुरे का ज्ञान नहीं होता और वह कठोरतापूर्वक मनमाने काम करता है।

टिप्पणी—यहाँ रूपक अलंकार की योजना हुई है।

नील गरल शांति पिये हो।

शब्दार्थ—गरल=विष, जहर। कपाल=खप्पर। तिमिलित=टिम-टिमाती, धुँधले।

व्याख्या—अपनी शयन-गुफा में करवटें बदलती हुई श्रद्धा की दृष्टि आकाश की ओर जाती है और वह आकाश की कल्पना शिव के रूप में करते हुए कहती है कि हे देव, तुमने नीले जहर से मरा हुआ यह चन्द्रमा खूप हाथ में पकड़ा हुआ है और तुमने अपने नेत्र बन्द कर रखे हैं परन्तु जिस प्रकार धुँधले तारों से रात्रि छिड़क रही है उसी प्रकार तुम्हारे बन्द नेत्रों में भी शांति का सागर लहरा रहा है।

टिप्पणी—यहाँ सागरूपक अलंकार की योजना हुई है।

अखिल विश्व तुम्हें किधर से ?

शब्दार्थ—अखिल=सम्पूर्ण, समस्त। विष=जहर, कालुष्य, पाप।

व्याख्या—कामायनी अर्थात् श्रद्धा अपनी, शपन गुफा में करवटें बदलती हुई मन ही मन विचार मग्न जान पड़ती है और वह आकाश की कल्पना शिव के रूप में करते हुए कहती है कि हे प्रभु, तुम्हारे सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि तुम सम्पूर्ण सगर का जहर पीते हो और यदि तुम उसे न पियो तो फिर यह सगर कैसे जीवित रह सकता है और उसका विकास कैसे हो सकता है ? आश्चर्य तो इस बात से है कि इतना भयंकर जहर पीने के पश्चात् भी तुम शांत ही रहते हो और समझ में नहीं आता कि इतनी अखड शीतलता तुम्हें कहाँ से प्राप्त होती है।

टिप्पणी—यहाँ सागरूपक एवं विरोधामास अलंकार की योजना हुई है।

अचल अनन्त ये तारे।

शब्दार्थ—अचल=शांत। अनन्त लहरों पर=विस्तृत आकाशरूपी सागर में दिखाई देने वाली नीलिमाखूपी नीली लहरें। श्रमकण=पसीने की बूँद।

व्याख्या—श्रद्धा आकाशरूपी देवता को सम्बोधित करते हुए कह रही है कि हे प्रभु, तुम सर्वत्र फैले हुए विस्तृत नीले आकाश की उमड़ती हुई नीली लहरों के आसन पर सुदृढ ममाधि लगाए बैठे हो। हे प्रभु, जिसके शरीर से तारे झरती हुई पसीने की बूँदों के समान प्रतीत होते हैं, ऐसे देवता तुम कौन हो ?

व्याख्या—यहाँ 'अनन्त नील लहरों' में रूपकातिशयोक्ति और 'श्रमकण से ये तारे' में उपमा अलंकार है।

इन चरणों में नित्य भिखारी।

शब्दार्थ—कर्म कुसुम=कर्मरूपी फूल। छायापथ=आकाश गंगा। बुलंभ=कठिनाई से प्राप्त होने वाली। लोक पार्थक्य=ग्रह या तारे रूपी पार्थक्य।

व्याख्या—श्रद्धा आकाश रूपी देवता को सम्बोधित करते हुए कहती है कि हे प्रभु, जो अनेक तारे रूपी पथिक, आकाश गंगा के मार्ग से चलकर, तुम्हारे चरणों में अपने कर्म रूरी फूलों की अजलि चढाने आ रहे हैं वे बड़ी

दूर से पैदल आने के कारण थक जाते हैं पर क्या वे तुम्हारे चरणों पर कर्मरूपी फूलों की अजलि चढ़ा पाते हैं। यहाँ यह स्मरणीय है कि यात्री बड़ी दूर-दूर से भगवान के दर्शन करने जाते हैं। इस प्रकार श्रद्धा यहाँ आकाश के तारों को इन्हीं यात्रियों के रूप में देखती है।

श्रद्धा का कहना है कि इन तारारूपी पथिकों को आकाशरूपी देवता के चरणों में पुष्पाजलि चढ़ाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता क्योंकि उन्हें आकाशरूपी देवता की स्वीकृति इतनी दुर्लभ हो गयी है कि वेचारे उसी प्रकार रास्ते में ही निराश करके लौटा दिये जाते हैं जिस प्रकार प्रतिदिन भीख माँगने वाला मिखारी लौटा दिया जाता है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में सागरूपक, रूपकातिशयोक्ति एवं उदाहरण अलंकार की योजना हुई है।

प्रखर विनाशशील उसकी काया।

शब्दार्थ—प्रखर=तीव्र, तेज, उग्र। विनाशशील=नाश में तत्पर। मर्तन=नृत्य, चक्र। विपुल=अखिल। माया=रहस्य, शक्ति। काया=शरीर।

व्याख्या—श्रद्धा सोच रही है कि इस सृष्टि का यही रहस्य है कि यहाँ हृमेषा विनाश और निर्माण का चक्र चलता रहता है और यदि एक वस्तु नष्ट हो जाती है तो शीघ्र उसके स्थान में नवीन वस्तु प्रकट हो जाती है। अतएव सृष्टि में तीव्र गति से निर्माण करने वाली माया रूपी शक्ति प्रति क्षण नवीन रूप धारण कर इस ब्रह्मांड में नवीन पदार्थों का निर्माण कर रही है।

टिप्पणी—वस्तुतः इस पद में कवि प्रसाद ने शैव दर्शन के अनुसार ही माया को सृष्टि का निर्माण करने वाली शक्ति माना है।

सदा पूर्णता मरते क्या ?

शब्दार्थ—पूर्णता=जीवन का वास्तविक स्वरूप। यौवन=जवानी, जीवन की चरम सीमा। जी-जीकर=बार-बार जन्म लेकर।

व्याख्या—श्रद्धा सोचती है कि क्या भूल का भी जीवन में कोई महत्व है और इस समार में सभी व्यक्ति क्या पूर्णता प्राप्त करने के लिए ही भूल करते हैं? इसी प्रकार क्या जीवन में पूर्णता अर्थात् यौवन को प्राप्त करने के लिए ही इस सृष्टि में मनुष्य बार-बार जन्म लेता और मरता है?

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने आवागमन के चक्र की ओर संकेत किया है।

यह व्यापार हँसता क्या ?

शब्दार्थ—यह व्यापार=जन्म मरण का कार्य। महा गतिशील=अत्यंत तीव्र गति में चलने वाला। वसना=विश्राम लेना, रुकना। स्थिर मगल=स्थायी कल्याण की भावना।

व्याख्या—अपनी शयनगुफा में करवटें बदलती हुई श्रद्धा का ध्यान आवागमन के चक्र की ओर भी जाता है और वह सोचती है कि क्या सपार का यह जन्म-मरण का व्यापार हमेशा इसी प्रकार तीव्र गति से चलता रहेगा और वह कभी भी त्रिस्थान नहीं लेगा यद्यपि वह क्या कभी गान नहीं होगा? श्रद्धा सोचती है कि क्या क्षण-क्षण पर नाशवान इस सृष्टि में छिपी हुई कल्याण की मात्रता चुरवाव हँसती रहती है अर्थात् क्या य क्षणिक विनाश इस बात के द्योतक है कि एक दिन विनाश का कार्य एक जाएगा और सभी प्राणी स्थायी कल्याण प्राप्त करेंगे।

टिप्पणी—यहाँ मानवीकरण अलंकार की योजना हुई है।

यह विराग सम्बन्ध रही निर्ममता।

शब्दार्थ—विराग सम्बन्ध=उदासीनता का सम्बन्ध। निर्ममता=निष्पुरुता, कठोरता।

व्याख्या—श्रद्धा सोच रही है कि क्या इसे ही मानवता या मानवधर्म कहते हैं कि मनुष्य के हृदय में दूसरों के प्रति स्नेह नहीं है और वे परस्पर उदासीन होकर जीवन व्यतीत करते हैं तथा अन्य प्राणियों के साथ निष्पुरुता का व्यवहार करते हैं? इन प्रकार क्या अब एक प्राणी के मन में दूसरे प्राणियों के लिए केवल निष्पुरुता ही बची है?

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि प्रसाद का मानवतावादी दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुआ है और श्रद्धा ने यहाँ मनु द्वारा पशु की बनि दिए जाने वाली घटना की ओर संकेत किया है।

जीवन का कसता क्यों ?

शब्दार्थ—रोदन=रोना, विलाप। विश्राम=विराम, रुकावट। परिक्रम=कमर बन्द।

व्याख्या—श्रद्धा सोचती है कि इस ससार में न जाने ऐसा क्यों होता है कि एक के जीवन का सतोष दूसरे का दुःख बन जाता है और एक के सुख के लिए दूसरा दुःख सहता है अर्थात् मनुष्य को केवल अपने ही सुख की चिन्ता रहती है और वह अपने सुख के लिए दूसरो को रलाने में सकोच नहीं करता । श्रद्धा का विचार है कि हमारे जीवन की प्रत्येक रूकावट क्यों प्रगति को वैसे ही बांधे रखती है जैसे कमरबन्द कमर को कसे रहता है अर्थात् कोई भी व्यक्ति जब जरा सी उन्नति करने का प्रयत्न करता है तभी उसके रास्ते में रुकावट आ जाती है ।

टिप्पणी—(१) इन पत्तियों में श्रद्धा ने मनु द्वारा की गयी पशुबलि की आलोचना की है ।

(२) यहाँ उपमा अलंकार की योजना हुई है ।

दुर्व्यवहार एक बना पावेगा ।

शब्दाय—दुर्व्यवहार = बुरा बर्ताव । गरल = विष, जहर, बुरा व्यवहार ।
अमृत = सद् व्यवहार, सुधा ।

व्याख्या—अपनी शयन गुफा में करवटे बदलते हुए श्रद्धा सोच रही है कि इस सृष्टि का कोई भी प्राणी, चाहे वह पशु-पक्षी हो या मनुष्य हो, भला किसी के बुरे बर्ताव को कैसे भूल जाएगा क्योंकि बुरे व्यवहार के कारण जो पीटा होती है वह आजीवन याद रहती है । श्रद्धा सोचती है कि क्या इस दुर्व्यवहार को दूर करने का कोई उपाय नहीं है और ऐसा कौन सा उपाय है जो जहर को अमृत में बदल देगा ? कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार जहर को अमृत बनाना असंभव है उसी प्रकार दुर्व्यवहार को भी सद्व्यवहार के रूप में बदलना सर्वथा असंभव ही जान पड़ता है ।

टिप्पणी—यहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार की योजना हुई है ।

जाग उठी अब सकता ।

शब्दार्थ—तरल वासना = तीव्र वासना । मादकता = सोमरस का नशा ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि मनु के हृदय में तीव्र वासना जाग उठी और सोमरस का पान करने के कारण वे नशे में भी चूर थे । ऐसी दशा में भला अब मनु को श्रद्धा के समीप आने से कौन रोक सकता था ?

टिप्पणी—इन पत्तियों में कवि ने यह संकेत करना चाहा है कि यज्ञस्थल से उठकर मनु अब श्रद्धा की शयन गुफा के समीप पहुँच गए ।

खुले मसृण

.. लहरों-सा तिरता ।

शब्दार्थ—मसृण=मृदुल, कोमल । भुजमूल=वगल, कधे । आमत्रण=निमत्रण, पास आने का बुलावा । उन्नत=उठे हुए । वक्ष=उरोज, स्तन । आलिंगन सुख=मिलन का आनन्द । तिरता=तैरता, बहता ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि अपनी शयन गुफा में लेटी हुई श्रद्धा के कधे खुले हुए थे और उनसे मनु के समीप आने का निमत्रण सा मिलता था अर्थात् श्रद्धा के आकर्षक एवम् नग्न कधों को देखकर मनु की इच्छा श्रद्धा के समीप पहुँचने की और भी अधिक बढ़ गयी । इसी प्रकार श्रद्धा के उठे हुए उरोज देखकर मनु के मन में श्रद्धा का आलिंगन कर सुख प्राप्त करने की इच्छा बनायास जाग्रत हो रही थी । कवि का कहना है कि श्रद्धा के इन उरोजों पर आलिंगन का सुख उमी प्रकार तैर रहा था जिस प्रकार कोई पदार्थ लहरों के ऊपर तैरता दिखाई देता है और उसे थोड़ा आगे बढ़कर प्राप्त किया जा सकता है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मानवीकरण एव उपमा अलंकार की योजना हुई है ।

नीचा हो उठता हासो में ।

शब्दार्थ—निश्वास=साँसें । जीवन=जिन्दगी, जल । ज्वार=चन्द्रमा के आकर्षण से समुद्र का जल ऊपर उठना । हिमकर=चन्द्रमा मुख । हास=चाँदनी, मुख की उज्ज्वलता ।

व्याख्या—कवि कहता है कि अपनी शयन गुफा में लेटी हुई श्रद्धा जब साँस लेती थी तब उसके उठे हुए उरोज कुछ ऊपर उठ जाते थे । यह देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि जिस प्रकार मानो चन्द्रमा की चाँदनी से आकर्षित हो समुद्र में ज्वार आता है अर्थात् समुद्र का जल ऊपर की ओर उठता है उसी प्रकार श्रद्धा चन्द्र मुख के प्रकाश में उसके उरोज के ऊँचा-नीचा होने से ऐसा जान पड़ता था कि मानो उसके जीवन में भी जीवन की बाढ़ आ गयी है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में रूपकातिशयोक्ति, वस्तुत्प्रेक्षा एव श्लेष अलंकार की योजना हुई है ।

सुलनात्मक दृष्टि—जान कीट्स ने भी अपनी एक कविता में साँस की बढ़ी गति का वर्णन करते हुए कहा है—

Pillow upon my fair love's ripening breast
Thus to feel for ever its swift rise and fall

इसी प्रकार वायरन ने भी लिखा है—

She walks in beauty like the night
Of cloudless climes and starry skies.

जागृत था निशा सी नारी ।

शब्दार्थ—जागृत=जगा हुआ, खिला हुआ । रूप चन्द्रिका=सौंदर्य रूपी चांदनी । निशा=रात्रि ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि यद्यपि कोमल अंगों वाली श्रद्धा तो रही थी पर उमका अनुरम सौन्दर्य खिल रहा था और त्रिन प्रकार चांदनी के कारण रात्रि उज्ज्वल दिखाई देती है उसी प्रकार अपने अद्भुत सौन्दर्य की छटा में वह युवा नारी भी उज्ज्वल दिखाई दे रही थी ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में पूर्णोपमा, रूपक एवं विरोधामास अलंकार की योजना हुई है ।

वे मासल परमाणु उलझे जाते ।

शब्दार्थ—मासल=स्वस्थ, मास से युक्त । दिद्युत=विजली । अलक=धुंधराले बाल ।

व्याख्या=कवि श्रद्धा के सौन्दर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि श्रद्धा के सुन्दर एवं स्वस्थ शरीर से उसी प्रकार विजली के समान प्रकाश निकल रहा था, जिस प्रकार परमाणुओं की किरणों से प्रकाश निकलता है । इस प्रकाश से सम्पूर्ण गुफा में एक प्रकार की सुन्दरता सी आ गयी थी और श्रद्धा के सुन्दर धुंधराले बालों में मनु का मन उसी प्रकार उलझ गया था जिस प्रकार जाल की डोरी में पदार्थों के कण उलझ जाते हैं ।

टिप्पणी—यहाँ उपमा, रूपक एवं पुनरुक्ति अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है ।

विगत विचारो रही पिरोती ।

शब्दार्थ—विगत विचार=मनु द्वारा किए गए पशु वध के सम्बन्ध में उठने वाले थोड़ी देर पहले के विचार श्रम-सोकर=पसीने की वूँदें ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि कुछ देर पूर्व श्रद्धा मनु द्वारा किए गए पशुवध सम्बन्धी कठोर एवं निष्ठुर कार्य के सम्बन्ध में सोच रही थी अतः उसके मडल पर जो पसीने की वूँदें आ गयी थीं वे मोतियों के समान चमक रही थी । कवि कहता है कि श्रद्धा के मुख मडल पर कृष्ण का भाव भी झलक रहा था और ऐसा जान पड़ता था कि मानो कृष्ण कल्पना ही पसीने

की बूंदों के मोतियों को पिरो रही हो। कहने का अभिप्राय यह है कि श्रद्धा के मुख मण्डल पर झलकने वाले पसीने की बूंदों के मूल में विश्वप्रेम की भावना ही थी।

टिप्पणी—यहाँ मानवीकरण एवं गन्धोत्प्रेक्षा अलंकार की योजना हुई है।

छूते थे मनु थी फेंली।

शब्दार्थ—कंटकित=रोमांचित। वेली=लता, यहाँ श्रद्धा के शरीर से अभिप्राय है। अंग लता=शरीर रूपी लता।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि मनु सोती हुई श्रद्धा के समीप पहुँचकर उसके शरीर को स्पर्श करने लगे और उनके इस स्पर्श से श्रद्धा का शरीरलता के समान रोमांचित हो रहा था। कवि का कहना है कि श्रद्धा का सुन्दर शरीरलता के समान जान पड़ना था और उसके उस शरीर में गहरी व्यथा की लहरें भी उठ रही थीं।

टिप्पणी—इन पक्तियों में रूपक, उपमा एवं रूपकातिशयोक्ति अलंकार की योजना हुई है और लक्षण-लक्षणा का प्रयोग भी हुआ है।

वह पागल सुख तना था।

शब्दार्थ—वह पागल सुख=मनुष्य को मतवाला कर देने वाला भोग विलास का सुख। विराट=महान। अंधकार=अवेरा अज्ञान। प्रकाश=उजाला, सुख का ज्ञान। वितान=चंदोवा, शामियाना।

व्याख्या—कवि कहता है कि आज मनु के लिए भोग विलास का सुख ही संसार की सबसे महान वस्तु थी और श्रद्धा का स्पर्श करते ही उनका मन इस सुख को पाने के लिए मतवाला हो उठा अतएव उनका हृदय अज्ञानता के अंधकार से भर गया तथा उस गुफा में हल्का प्रकाश और हल्का अंधकार इस प्रकार फैल रहा था मानो रात्रि के अंधकार में सफेद चादर का शामियाना तान दिया गया हो।

टिप्पणी—यहाँ रूपकातिशयोक्ति एवं वृष्टान्त अलंकार की योजना हुई है।

कामायनी जगी बिगड़ता बनता।

शब्दार्थ—चेतनता=सुध-बुध। मनोभाव=मन की भावनाएँ। आकार=स्वरूप। बिगड़ता बनता=थोड़ी-थोड़ी देर में बदल जाता।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि मनु के स्पर्श में श्रद्धा की नींद कुछ कुछ खुल गई परन्तु उस समय उसकी चेतना कुछ कार्य नहीं कर रही थी और वह

वेसुध सी हो रही थी। कवि का कहना है कि श्रद्धा के मन की भावनाएँ अपने आप ही उसके मुख पर कभी तो झलकने लगतीं और कभी आप ही आप लुप्त हो जातीं। कहने का अभिप्राय यह है कि श्रद्धा के मन में उठते क्रोध एवं करुणा की भावनाएँ श्रद्धा की मुखाकृति से सहज ही स्पष्ट हो जाती थीं।

टिप्पणी—इस पद में श्रद्धा की आंतरिक भावनाओं का निरूपण पूर्णतया मनोवैज्ञानिक ही कहा जाएगा।

जिसके हृदय कुछ नाता है।

शब्दार्थ—हृदय सदा समीप होना=प्रेम करना। दूर जाना=प्रेम न करना। नाता=सम्बन्ध।

व्याख्या—इस संसार में बहुधा ऐसा होता है कि हम जिसे गहृत प्रेम करते हैं वह हमसे दूर भागता है और हम अपना क्रोध उसी पर प्रकट करते हैं जिससे हमारा कुछ सम्बन्ध होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि श्रद्धा जिस मनु को अपने हृदय के समीप समझती थी और प्रेम करती थी वही मनु पशुवध आदि क्रूर कर्मों से अब श्रद्धा से दूर भागने का प्रयत्न कर रहे थे अर्थात् उसके विचारों से दूर होते जा रहे थे। साथ ही श्रद्धा के मन में मनु के क्रूर कार्यों के प्रति इसीलिए क्रोध की भावना उमड़ रही थी क्योंकि वह मनु के साथ स्नेह सम्बन्ध मानती थी।

टिप्पणी—इस पद में अर्थान्तरन्यास अलंकार की योजना हुई है।

प्रिय को ठुकरा लौटा देती।

शब्दार्थ—माया=ममता। प्रणय शिला=प्रेम रूपी पर्वत शिला। उलझा लेती=नहीं छोड़ती। प्रत्यावर्तन=लौटकर आना, वापिस आना।

व्याख्या—कवि का कहना है कि यह भी सत्य है कि हम जिसे हृदय से प्रेम करते हैं, उसे यदि किसी कारणवश कभी क्रोध के वशीभूत हो ठुकरा देते हैं तो भी हमारा मन प्रेम की एक ऐसी मोहक शक्ति से बँधा रहता है कि उस व्यक्ति को हमेशा के लिए त्यागने का मन नहीं होता अर्थात् हमारा मन उससे उलझा रहता है। साथ ही जिस प्रकार आवाज पर्वत शिलाओं से टकराकर वापिस लौटती है उसी प्रकार हमारा हृदय भी प्रियपात्र से क्रोधित होने पर भी उसकी ओर उन्मुख होता है।

टिप्पणी—(१) इन पंक्तियों में कवि ने यह संकेत करना चाहा है कि

मनु के पशुवध आदि क्रूर कृत्यों से श्रद्धा उन पर रुष्ट अवश्य हो गयी थी पर-
उसके हृदय में मनु के प्रति प्रेमभावना विद्यमान थी ।

(२) यहाँ 'प्रणय शिला' में रूपक अलंकार है ।

जलदागम मारुत " " में ले ली ।

शब्दार्थ—जलदागम मारुत = वर्षाकालीन पवन । कम्पित = काँपती हुई ।
पल्लव = कोमल पत्ते । सदृश = समान । फर = हाथ ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि जब मनु ने श्रद्धा के शरीर का स्पर्श
किया तब श्रद्धा का शरीर रोमांचित हो उठा और सम्पूर्ण शरीर काँपने लगा ।
मनु ने धीरे से श्रद्धा की हथेली अपने हाथ में ले ली और मनु का स्पर्श पाकर
उसकी हथेली इस प्रकार काँप रही थी जिस प्रकार वर्षाकालीन शीतल पवन
चलने पर कोमल पत्ते काँपते हुए दिखाई देते हैं ।

टिप्पणी—इन पत्तियों में पूर्णोपमा अलंकार की योजना हुई है ।

अनुनय वाणी " " माया ।

शब्दार्थ—अनुनय = विनय । उपालम्भ = उलाहना । मानवती = मानिनी ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि वासना के नशे में चूर होने के कारण
मनु की वाणी में विनय की भावना झलक रही थी परन्तु उनके नेत्रों में उला-
हना के संकेत दिखाई देते थे । इस प्रकार मनु ने श्रद्धा की हथेली अपने हाथ
में लेकर कहा कि हे मानिनी, तुमने आज इस तरह रूठकर यह कैसी माया
रची है ?

टिप्पणी—इन पत्तियों में मनु की मनुहार और उनके उपालम्भयुक्त वचनों
से श्रद्धा के प्रति उनकी वासना मिश्रित प्रणय भावना के संकेत स्पष्ट दिखाई
देते हैं ।

स्वर्ग बनाया गान सुनाओ ।

शब्दार्थ—स्वर्ग = अक्षय आनन्द । अतीत = बीता हुआ समय । नूतन =
नवीन ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि हे अप्सरे, मैंने इस धरती पर जो
स्वर्गीय सुख प्राप्त करने की कल्पना की है उसे नष्ट करने का प्रयत्न मत करो
और जिस प्रकार तुम पहले मेरे साथ प्रेमपूर्ण बातें करती थी उसी प्रकार पुन
प्रेम के नवीन गीत सुनाओ जिससे कि मेरे व्यथित हृदय को शांति मिले ।

टिप्पणी—इस पद में 'स्वर्ग' शब्द में लक्षण लक्षणा है और वह 'अप्सरा'
शब्द में परिकर अलंकार की योजना हुई है ।

इस निर्जन मे आँखें नीचे ।

शब्दार्थ—निर्जन=लुनसान, एकान्त स्थान । ज्योत्स्ना=चाँदनी । पुलकित=प्रसन्न, खिला हुआ । विधुत नभ=चन्द्रमा से युक्त आकाश ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कहते हैं कि इस एकान्त प्रदेश और चन्द्रमायुक्त आकाश के नीचे मेरे और तुम्हारे सिवाय कौन है अतः तुम इस तरह आँखें बन्द करके मत लेटी रहो । मनु के कहने का अभिप्राय यह है कि वह प्राकृतिक वातावरण बहुत रम्य है और प्रणय के लिए पूर्णतया उपयुक्त है अतः श्रद्धा को चाहिए कि वह इस प्रकार अपनी गुफा में न लेटी रहे बल्कि उठकर उनके साथ प्रेमालाप करे ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में प्राकृतिक वातावरण का पृष्ठभूमि के रूप में चित्रण किया गया है ।

आकर्षण से भरा वासना-धारा ।

शब्दार्थ—भोग्य=भोगने के लिए । कूल=किनारे ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि यह ससार आकर्षण से पूर्ण है और परमात्मा ने हमारे भोगने के लिए ही इस ससार का निर्माण किया है । मनु का कहना है कि हे प्रिये, जिन प्रकार दो किनारों के बीच नदी बहती है, उसी प्रकार हम दोनों के मध्य वासना की धारा बहती रहे ।

टिप्पणी—यहाँ परम्परित रूपक अलंकार की योजना हुई है ।

श्रम की बरबस बहता है ।

शब्दार्थ—श्रम=थकावट । अभाव=कमी । जगती=ससार । भीषण चेतनता=भयकरता से पूर्ण ज्ञान । अनतता=असीमता । दो वृन्द=सोमरस की वृन्दों से अभिप्राय है । रस=आनन्द की धारा ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कहते हैं कि यह ससार अनेक प्रकार की थकावट एवं कमियों से भरा हुआ है और यही कारण है कि मनुष्य का मन हमेशा व्याकुल रहता है । इसलिए हमें कोई ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे हम इन सभी भीषणताओं को भूलकर सुखी हो ।

मनु का कहना है कि इसके लिए केवल एक यही उपाय है कि सोमरस के दो घूंट पी लेने चाहिए क्योंकि क्योंकि इसके पीते ही व्यक्ति ससार की समस्त थकावट और सम्पूर्ण अभावों को भूल जाएगा तथा उसके जीवन में हठात् ही आनन्द की धारा बहने लगेगी ।

टिप्पणी—इन पत्तियों में मनु चाहते हैं कि श्रद्धा भी उनके साथ सोमरस का पान करें जिससे कि उसके हृदय में भी वासना की ज्वाला उमड़ उठे और मनु अपनी लालसापूर्ति में सफल रहे ।

देवों को मिलकर भूला ।

शब्दार्थ—मधुमिश्रित=मधु या शहद मिला हुआ, मधुर । नादकता=सोमरस का नशा, मस्ती । दोला=हिडोना, भूला ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि हे प्रेयसी, मैं तुमसे यही कहूँगा कि देवताओं को अर्पित किए जाने वाले इस मधुर सोमरस को तनिक अपने कोमल होठों से छूकर देखो और मेरे साथ मिलकर मस्ती के भूले में उसी प्रकार भूलो जिस प्रकार दो प्रेमी भूलते हैं ।

टिप्पणी—यहाँ रूपक अलंकार की योजना हुई है ।

श्रद्धा जाग रस छफला

शब्दार्थ—मधुर भाव=प्रेम भाव । रस छफला=रस भरता, तृप्त करता ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि जब मनु ने सोती हुई श्रद्धा के शरीर का स्पर्श किया था तब वह जाग उठी थी परन्तु उस पर एक प्रकार का नशा सा छाया हुआ था । कवि कह रहा है कि मनु की प्रणय एव विलय से पूर्ण बातें सुनकर श्रद्धा का मन और शरीर मधुर भावना से भर गया तथा ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो प्रेम की भावना उसके—श्रद्धा के—तन मन में व्याप्त होकर अपनी तृप्ति कर रही हो ।

टिप्पणी—इन पत्तियों में मानवीकरण एव गन्धोत्प्रेक्षा अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है ।

बोली एक बहते हो ।

शब्दार्थ—सहजमुद्रा=स्वाभाविक रूप से । धारा=प्रवाह, आवेश ।

व्याख्या—मनु के प्रेमोद्गार सुनकर श्रद्धा स्वाभाविक रूप से अर्थात् बिना किसी बनावट के उनसे कहने लगी कि आज तुम यह कौसी बातें कर रहे हो ? श्रद्धा मनु से कहती है कि इस समय तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए ही आवेश में आकर प्रेम की धारा में प्रवाहित हो रहे हो ।

टिप्पणी—श्रद्धा ने मनु का हिसक रूप प्रत्यक्ष ही देखा था । अतः वह उनके प्रेमोद्गारों एवम् अनुनयभरी बातों को बनावटी ही समझती हो ।

कल ही यदि " ... सुख पाते ।

शब्दार्थ—परिवर्तन=भावो का बदल जाना । बलि=वध, हत्या ।
देव के नाते=देवता के निमित्त । घोखा=छल कपट का कार्य ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कह रही है कि तुम इस समय मृगसे मधुर प्रेम की बातें कर रहे हो परन्तु कल ही यदि तुम्हारे भावो में परिवर्तन हो गया तो फिर तुम्हारे हृदय से यह सब प्रेम भाव न जाने कहीं चला जायेगा और तुम्हारे निष्ठुर कर्मों के कारण भला यहाँ कौन बच पाएगा । श्रद्धा मनु से कहती है कि हो सक्ता है कल तुम्हें कोई फिर नवीन साथी मिल जाय और वह तुम्हें यज्ञ के लिए प्रेरित करे ? इस प्रकार किसी देवता के निमित्त पुनः किसी निरीह पशु का वध किया जाय ? श्रद्धा मनु से कह रही है कि तुम्हारे कार्य छलकपट से पूर्ण है और तुम्हारे इन यज्ञो से तो केवल अपना ही सुख प्राप्त होता है पर दूसरो को तुम घोखा ही देते हो ।

टिप्पणी—इन पक्तियो में अहिंसा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है और [कवि ने श्रद्धा के माध्यम से आडम्बर एव पाखण्डपूर्ण कार्यों की निन्दा करते हुए सदाचरण को ही श्रेयस्कर सिद्ध किया है ।

ये प्राणी जो " ... हैं फीके ।

शब्दार्थ—अचला=स्थिर, स्थायी, सुदृढ । जगतीं=ससार, घरती, सृष्टि ।
फीके=तुच्छ ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कह रही है कि इस सुदृढ घरती पर जो प्राणी आज जीवित दिखाई देते हैं क्या उनके कुछ भी अधिकार नहीं है ? श्रद्धा का कहना है कि क्या सृष्टि के ये सभी जीवित प्राणी अत्यंत तुच्छ हैं और हम इस बात के लिए स्वतन्त्र हैं कि जब चाहे तब उनका वध करें ।

टिप्पणी—इस पद में उन व्यक्तियों की कटु आलोचना की गयी है जो पशुओ को तुच्छ समझकर उनका वध करते हैं ।

मनु ! क्या यही " ... शबता ।

शब्दार्थ—उज्ज्वल=पवित्र । मानवता=मानव धर्म, मनुष्यता । हंत= [खेद सूचक शब्द । शबता=अचेतनता मृत्यु ।

व्याख्या—श्रद्धा कह रही है कि हे मनु, [क्या यही तुम्हारी पवित्र एवं नवीन मानवता होगी जिसमें मनुष्य स्वयं सब कुछ लेने का प्रयत्न करेगा और अपने सुख के लिए अन्य प्राणियों का बलिदान करेगा । इस प्रकार क्या केवल

मृत्यु ही शेष बचेगी और क्या जीवन के विक्राम के लिए कोई स्थान नहीं होगा ?

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने हिंसा, स्वार्थ एवं निष्ठुरता से पूर्ण कार्यों की धार निन्दा कर यही संकेत करना चाहा है कि शुद्ध मानवता का विकास तभी संभव है जब सम्पूर्ण विश्व उक्त दूषित भावनाओं को त्यागकर अहिंसा, सत्य, सेवा एवं परोपकार आदि को रुचि पूर्वक अपनावे।

तुच्छ नहीं ... सब कुछ है।

शब्दार्थ—तुच्छ=हेय, नगण्य। दो दिन के=क्षणिक। चरम=सबसे महान, सर्वश्रेष्ठ।

व्याख्या—श्रद्धा के उद्गारों को सुनकर मनु कहने लगे कि हे श्रद्धे, तुम्हारी बात ठीक हो सकती है परन्तु ससार में अपना सुख भी हेय नहीं है और उसकी भी कुछ सत्ता अवश्य है। मनु का कहना है कि तुम्हारा जीवन तो क्षणिक ही है अतः इस छोटे से जीवन का महान् लक्ष्य ही एक मात्र वैयक्तिक सुख है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मनु वैयक्तिक सुख की श्रेष्ठता का प्रतिपादन कर रहे हैं।

इ द्विय की ... कुछ गावे।

शब्दार्थ—अभिलाषा=कामना, लालसा, इच्छा। सतत=निरन्तर लगा-तार। सफलता=तृप्ति, सतोष तृप्ति विलासिनि=विलास वासना की पूर्ति। तृप्ति विलासिनि का मधुर मधुर कुछ गाना=मलीभाति वासना की पूर्ति होना।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि इस जीवन का सुख यही है कि हमारी इन्द्रियों की कामनाएँ पूरा होती रहे और हृदय को यह अनुभव होता रहे कि उसकी विलासिनी तृप्ति आनन्द के गीत गा रही है।

टिप्पणी—इस पद में मनु ने यही संकेत करना चाहा है कि भोग विलास की पूर्ति ही प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य है।

रोम हृष हो गले मिले तो।

शब्दार्थ—ज्योत्स्ना=चाँदनी। मृदु मुस्कान, खिले=मुस्कराहट हो। श्वास नजावर होकर=परस्पर अपनी साँसों को एक दूसरे पर न्यौछावर करते हुए।

व्याख्या—विलास मगन मनु श्रद्धा से कहते हैं कि हे प्रिये, इस जीवन

का क्या यह सुख कम है कि तुम्हारे मुख पर फिर से चाँदनी के समान मुस्कान खिल उठे और उसे देखकर मेरा शरीर रोमांचित हो उठे अर्थात् मेरा रोम-रोम प्रसन्न हो जाय । साथ ही हम दोनों परस्पर श्वाभों को न्यौछावर करते हुए इस प्रकार एक दूसरे के गले मिलें जिससे हमारी इच्छाएँ पूर्ण हो जायँ और यह जीवन आनन्दमय हो जाय ।

टिप्पणी—इस पद में रूपक एवं मानवीकरण अलंकार की योजना हुई है ।

विश्व माधुरी कहती हो ?

शब्दार्थ—विश्वमाधुरी=सत्तार की सुन्दरता । मुकुुर=दर्पण, आइना ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि हे श्रद्धे, यह सुख क्या कम है कि मैं तुम्हारे मुख रूपी दर्पण में सम्पूर्ण सत्तार के सौन्दर्य का प्रतिबिम्ब देखता रहूँ तथा यह सुख तो स्वर्ग के अक्षय सुख से कम है । मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि यह तुम कैसे कह सकती हो कि ये सब व्यर्थ है क्योंकि मैं तो तुम्हारे रूप में सम्पूर्ण सत्तार का सौन्दर्य देखकर प्रसन्न होता हूँ और वही मेरा स्वर्गीय सुख भी है ।

टिप्पणी—यहाँ रूपक अलंकार एवं लक्षण लक्षणा की योजना हुई है ।

जिसे खोजता फिरता चंचल में ।

शब्दार्थ—हिम गिरि=हिमालय पर्वत । जीवन चंचल=क्षणिक जीवन ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि हे श्रद्धा मैं जिस सुख को इस हिमालय पर्वत के कोने-कोने में ढूँढता फिरता था वही मेरा सुख मुझे अपने इस क्षणिक जीवन में तुम्हारी मधुर मुस्कान के रूप में अपने सामने हँसता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मेरे जीवन के अभाव ने ही आज इस अमर सुख का रूप धारण कर लिया है ।

टिप्पणी—(१) इन पत्तियों में मनु श्रद्धा को अपने अक्षय सुख की साकार प्रतिमा मान कर उसे अपने क्षणिक जीवन को मुस्कराता हुआ स्वर्ग कहते हैं ।

(२) इस पद में रूपक, मानवीकरण एवं विरोधाभास अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है ।

वर्तमान जीवन होता है ।

शब्दार्थ—योग=सयोग, मिलन । छली=ठग । अदृश्य=भाग्य ।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि हे श्रद्धे, इस सत्तार में न जाने ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने अभावों की पूति कर सुख प्राप्त करता

है तब भाग्य तुरन्त ही अभाव का रूप धारण कर उसके समक्ष पुन उपस्थित हो जाता है और वह मनुष्य सुखी नहीं रह पाता । इस प्रकार मनु ने अपने जीवन में विद्यमान अभाव की ओर सकेत कर यह स्पष्ट करना चाहा है कि वे यह समझते थे कि श्रद्धा के आगमन से उनका यह अभाव दूर हो जायगा परन्तु छली भाग्य ने श्रद्धा को रूष्ट कर मनु के जीवन में पुन वेदना भर दी ।

टिप्पणी—यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार है ।

किन्तु सकल प्रयास नहीं तो ।

शब्दार्थ—सफल=सम्पूर्ण, सभी । कृतियो=कार्यों, रचनाओं । विफल प्रयास=व्यथ या असफल प्रयत्न ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि इस ससार की सभी वस्तुएँ हमारे उपभोग के लिए ही हैं और हमारे सतोष के लिए ही उनका निर्माण हुआ है अत यदि हम उनका उपभोग करते और हमारी कामनाएँ प्यासी रह जाती हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ ही है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मनु ने न केवल अपनी वासनोन्मुखता को बल्कि यज्ञादि कार्यों को उचित सिद्ध करना चाहा है ।

एक अचेतना आँखें खोली ।

शब्दार्थ—अचेतनता लाती सी=अत्यधिक प्रभावित करती हुई । सधिनय =नम्रतापूर्वक । सृष्टि ने फिर से आँखें खोलीं=नवीन सृष्टि के विकास का अवसर आया ।

व्याख्या—मनु के वासनायुक्त प्रेमोदगारों को सुनकर श्रद्धा उन्हे अत्यधिक प्रभावित करती हुई नम्रतापूर्वक कहने लगी कि अन्य देवों की अपेक्षा हृदय में अभी कुछ सुन्दर भाव बचे हुए थे अतएव सम्पूर्ण सृष्टि का सहार करने वाली प्रलय के मुख से बच गए और तुम्हारे रूप में एक नवीन सृष्टि का विकसित होना आरम्भ हुआ ।

टिप्पणी—इस पद में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है और 'सृष्टि के आँखें खोलने' में उपादान लक्षणा है ।

भद बुद्धि गई ही होगी ।

शब्दार्थ—भेदबुद्धि=दुरे भले का अंतर बताने वाली बुद्धि । निर्मम भमता =निष्ठुरता से पूर्ण मोह । प्रलय पयोनिधि=प्रलय का सागर ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कह रही है कि प्रलय के सागर की भयकर लहरें

तुम तक आकर इसीलिए लौट गयी होगी कि तुममे अभी निष्कुरता और ममता का अंतर बता देने वाली बुद्धि बची हुई है। श्रद्धा के कहने का अभिप्राय यह है कि भेद बुद्धि और निष्कुर मोह के कारण जहाँ कि सम्पूर्ण देव सृष्टि नष्ट हो गयी वहाँ इन दोनों से दूर रहने के कारण ही मनु भयानक जल प्रलय से बच गये।

टिप्पणी—इन पक्तियों में श्रद्धा मनु को यह समझाना चाहती है कि सृष्टि का नवीन विकास स्वार्थ लिप्सा की पूर्ति या ईर्ष्या और द्वेष को पल्लवित करने के लिए नहीं हुआ।

अपने में सब वाश करेगा।

शब्दार्थ—एकान्त स्वार्थ=केवल अपना स्वार्थ। भीषण=भयकर।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कहती है कि यदि व्यक्ति ससार के सभी सुखों को अपने में समेट कर रखने का प्रयत्न करेगा अर्थात् ससार के सभी सुखों का उपभोग स्वयं करना चाहेगा और दूसरों की तनिक भी परवाह नहीं करेगा तो फिर मनुष्य का विकास कैसे हो सकेगा। श्रद्धा का कहना है कि व्यक्तिगत सुख की भावना बहुत भयकर है और उससे मनुष्य का विनाश न होकर, विनाश ही होगा।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने श्रद्धा के भाव्यम से व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना को निन्दनीय माना है।

औरों को हंसते सुखी बनाओ।

शब्दार्थ—औरों को=दूसरों को। विस्तृत कर/सो=विस्तार कर लो।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कह रही है कि तुम दूसरों को प्रसन्न देखो और स्वयं भी प्रसन्न रहो तथा दूसरों के सुख में ही अपना सुख समझो। श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम अपने सुख की भावना को व्यापक बना लो जिससे उसमें ससार का सुख आ जाय और तुम केवल व्यक्तिगत सुख में न उलझकर सम्पूर्ण सृष्टि के साथ तादात्म्य स्थापित करो जिससे कि तुम्हारे साथ-साथ दूसरों को भी सुख प्राप्त हो।

टिप्पणी—इन पक्तियों में वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना को ही श्रेयष्कर माना गया है।

रचनामूलक सृष्टि विकसने को है।

शब्दार्थ—रचनामूलक=निर्माणमयी। सृष्टि यज्ञ=संसार रूपी यज्ञ।

यज्ञ पुरुष—वह विराट् सत्ता जिसके लिए समस्त यज्ञादि कर्म किये जाते हैं ।
-सृष्टि सेवा—ससार की सेवा ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु को समझाते हुए कह रही है कि सृष्टि की रचना का कार्य भी एक प्रकार का यज्ञ है और इस यज्ञ का सम्बन्ध भी उसी विराट् सत्ता से है जिसे प्रमन्न करने के लिए तुमने पशु बलि वाला यज्ञ किया था । श्रद्धा का कहना है कि हे मनु, तुमने जो यज्ञ किया था वह हिंसा, निष्ठुरता एवं निर्दयता से युक्त था परन्तु सृष्टि का यह रचनामूलक यज्ञ सेवा, कृपा एवं परोपकार आदि से पूर्ण है तथा इस विराट् यज्ञ द्वारा ही हम सम्पूर्ण सृष्टि की सेवा कर सकते हैं ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में यज्ञ की एक सुन्दर एवं उदात्त कल्पना की गयी है ।

सुख को सीमित भुँह मोड़ोगे ।

शब्दार्थ—सीमित—सकुचित, सकीर्ण । इतर—अन्य, दूसरे । भुँह मोड़ना—उपेक्षा करना ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कहती है कि यदि तुम सम्पूर्ण सुखो को अपने तक ही सीमित करने का प्रयत्न करोगे तो फिर अन्य प्राणियों के लिए तो केवल दुःख ही रह जाएगा । इस प्रकार दूसरे प्राणियों को दुःखी देखकर क्या तुम सदैव उनके दुःख की उपेक्षा ही करोगे ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में पर दुःखकातरता एवं परपीडा को समझने का आग्रह किया गया है ।

ये भुव्रित कलियाँ मर लें ।

शब्दार्थ—भुव्रित—मुन्दी हुई, अविकसित । दल—पखुडियाँ । सौरभ—सुगन्धि । मकरन्द—फूलों का रस । मरलें—मुरझा जाएँ ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कह रही है कि यदि सभी अविकसित कलियाँ अपनी पखुडियों के भीतर ही सम्पूर्ण सुगन्धि को मर लें और वे मधुर मकरन्द की बूंदों से तनिक भी सरस न हो तो वे मुरझा कर गिर जाएँगी । इस प्रकार न तो वे दूसरों को सुगन्धि दे सकेंगी और न उन्हें स्वयं ही सुगन्धि प्राप्त होगी । श्रद्धा के कहने का अन्विष्टार्थ यह है कि जो व्यक्ति समस्त सुखो को अपने तक ही सीमित रखेगा वह न तो पूर्णतया स्वयं ही सुखी रह पायेगा और न किसी दूसरे को सुख प्रदान करेगा बल्कि वह कलियों के समान मुरझाकर एक दिन इसी समार में विलीन हो जाएगा ।

टिप्पणी—यहाँ दृष्टान्त अलंकार की योजना हुई है ।

सूखें झड़ें पर लामोगे ।

शब्दार्थ—सौरभ=सुगन्धि । आमोद=हर्ष या सुख । मधुमय=मधुर, हर्ष एव प्रसन्नता से पूर्ण । वसुधा=पृथ्वी, धरती ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कह रही है कि जब अविकसित कलियाँ सूखकर धरती पर गिर जाएँगी तब उनके कुचले जाने पर मकरन्द अवश्य प्राप्त होगा लेकिन वह सम्पूर्ण वातावरण को सुगन्धित करने वाला मकरन्द न होकर कुचला हुआ सौरभ होगा और उससे सम्पूर्ण पृथ्वी को आनन्द नहीं प्राप्त हाँ सकेगा । इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति सभी सुखों को अपने तक ही सीमित रखता है तो इस धरती पर न तो कहीं आनन्द ही प्राप्त होगा और न सरसता ही ।

टिप्पणी—इस पद में दृष्टान्त एव श्लेष अलंकार है ।

सुख अपने वही है ।

शब्दार्थ—सग्रह मूल=सकलित करने योग्य, एकत्रित करने योग्य । प्रदर्शन=दर्शनीय, देखने योग्य ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कहती है कि सुख केवल अपने सतोष के लिए ही एकत्रित करने योग्य नहीं है बल्कि वह तो प्रदर्शन करने वाली वस्तु है जिससे कि दूसरे भी सुखी हो सकें । कहने का अभिप्राय यह है कि हम केवल अपने सुख की ही चिन्ता न करें बल्कि दूसरों को सुखी रखने के लिए भी प्रयत्नशील रहें क्योंकि दूसरे जिस सुख को देखकर सुखी हो वही सच्चा सुख है ।

तुलनात्मक दृष्टि—उपनिषदों में भी कहा गया है—

सर्वेऽपि सुखिन सन्तु सर्वे सन्तु निरामया ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमाग भवेत् ॥

निर्जन में क्या सुमन खिलेगा ।

शब्दार्थ—निर्जन=एकान्त, शून्य प्रदेश । प्रमोद=सुगन्धि, आनन्द या सुख । सुमन=फूल ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कह रही है कि यदि कोई व्यक्ति धकेले ही सुगन्धि का सुख लेने के उद्देश्य से किसी एकान्त स्थान में खिले हुए सभी फूलों को एकत्र कर बठ जाय और फिर वहाँ-फूलों का खिलना ही बन्द हो जाय तो

जिस प्रकार वह हमेशा सुगन्धि नहीं प्राप्त कर सकता उसी प्रकार हम भी यदि ससार के सभी सुखों का अकेले ही किसी एकान्त स्थान में उपभोग करने का प्रयास करोगे और दूसरों के सुख की तनिक भी चिन्ता नहीं करोगे तो न केवल दूसरों को सुख प्राप्त नहीं होगा बल्कि तुम्हें भी एकान्त में अकेले रहकर आनन्द नहीं मिल सकेगा ।

टिप्पणी—यहाँ रूपक एवं श्लेष अलंकार की योजना हुई है ।

सुख समीर मानवता धार ।

शब्दार्थ—समीर=पवन । संचृति=सृष्टि, ससार ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कहती है कि चाहे सुख-पवन के स्पर्श से तुम्हारा एकान्त जीवन सुखी हो जाय परन्तु उससे विश्व-सुख में अर्थात् सभी सासारिक प्राणियों के सुख में कोई वृद्धि नहीं होगी क्योंकि ससार का सुख तो मानव-मात्र के सुख की धारा के रूप में आगे बढ़ता है । श्रद्धा का कहना है कि व्यक्तिगत सुख से ससार का विकास नहीं होता बल्कि सम्पूर्ण समाज के सुख से ही ससार का विकास सम्भव है ।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में श्रद्धा मन से यह कहना चाहती है कि यदि वे अपने सुखों का उपभोग दूसरे व्यक्तियों के साथ मिल-जुलकर करेंगे तो न केवल दूसरों को सुख प्राप्त होगा बल्कि स्वयं मनु की कीर्ति भी मानवता के साथ-साथ विकसित होगी ।

(२) इस पद में परम्परित रूपक अलंकार है ।

हृदय हो रहा ज्वाला सहते ।

शब्दार्थ—उत्तेजित=आवेगपूर्ण, उद्विग्न । ज्वाला=प्रेम की आग ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि यद्यपि श्रद्धा मनु के समक्ष सेवा, परोपकार, करुणा एवं समष्टि-सुख आदि की बातें कह रही थी परन्तु उसके मन में प्रेम की आग जल रही थी और न केवल उसका हृदय कामना के वेग से उद्वेलित बल्कि वासना की ज्वाला से उसके अधर सूख रहे थे ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में काव्यलिंग एवं रूपक अलंकार की योजना हुई है ।

अधर सोम का पात्र फिर मुख क्या ?

शब्दार्थ—बुद्धि के बंधन=विचारों की उलझन । मनुहार=अनुनय, प्रेमी-द्वारा की गई प्रार्थना ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि इधर श्रद्धा की मुखाकृति से उसके मन में उमड़ती हुई प्रणय ज्वाला के चिन्ह दिखाई दे रहे थे और उधर मनु सोमरस से पूर्ण पात्र लिए बैठे थे तथा अपनी वासना पूर्ति के लिए यह समय अनुकूल जान वे श्रद्धा से नम्र स्तरो में वार्तालाप करने लगे। इस प्रकार मनु ने श्रद्धा से कहा कि श्रद्धे, यह सोमरस पी लो क्योंकि यह बहुत गुणकारी है और उसे पीते ही तुम्हारी बुद्धि के सभी वधन खुल जायेंगे।

मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि तुम जैसा कह रही हो अब मैं वैसा ही करूँगा और मैं यह मानता हूँ कि तुम्हारी यह बात सत्य है कि जीवन में अकेले सुख भोगना उचित नहीं है। कवि का कहना है कि जब मनु ने श्रद्धा से इस प्रकार अनुमय की तब मला वह सोमरस पान करना कैसे अस्वोन्मत्त कर सकती थी।

तुलनात्मक दृष्टि—ऋग्वेद में भी देवताओं का देवपत्नियों सहित सोमरस पान करने का प्रसंग अंकित हुआ है, देखिए—

ऐमिरग्ने सरथ याह्यर्वाड् नाना रथ वा विभक्तो ह्यश्वा ।

पत्नीवतास्त्रिशत त्रीश्व देवाननुष्यधमावह मादयस्व ॥

माँखें प्रिय नस नस मे ।

शब्दार्थ—अरुण अधर—श्रद्धा के लाल ओठ। काल्पनिक विजय—विजय की मिथ्या अथवा असत्य भावना। चेतनता—स्फूर्ति, आवेग।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि श्रद्धा के अनुरागपूर्ण नेत्र मनु के वासना पूर्ण नेत्रों में डूब गये और उसके लाल-लाल ओठ सोमरस में डूब गये। यद्यपि श्रद्धा का मन यह जानकर सुखी था कि मेरी विजय हो गई है क्योंकि मनु ने मेरी बातें मान ली हैं और उसकी नस-नस में स्फूर्ति आ गई थी पर वास्तव में उसकी यह विजय काल्पनिक ही थी क्योंकि मनु ने केवल वासना से प्रेरित होकर ही श्रद्धा की बात मानी थी।

टिप्पणी—यहाँ 'नस नस' में पुनरुक्ति अलंकार है।

छल दाणी की विभुता की ।

शब्दार्थ—छलदाणी—कपट भरी बातें। प्रदक्षना—घोखा, कपट व्यवहार। शिशुता—बालक का सा भोलापन। निर्मल विभुता—पवित्र गरिमा, सद्भावों का ऐश्वर्य।

व्याख्या—कवि का कहना है कि जिस प्रकार भोले-भाले बच्चों को बातों में बहलाकर अपनी इच्छानुसार खेल में लगा लिया जाता है उसी प्रकार

पुरुषों की कपट भरी बातें नारी के भोले-भाले हृदय को ठग लेती हैं। इस प्रकार पुरुषों की कपट व्यवहार की बातें नारी को अपने जीवन की पवित्र गरिमा को भुलाकर अपना सर्वस्व छली पुरुष के चरणों में सौंपने के लिए आतुर कर देती हैं।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मानवीकरण अलंकार की योजना हुई है।

जीवन का उद्देश्य छल में।

शब्दार्थ—जीवन का उद्देश्य=नारी जीवन का लक्ष्य। लक्ष्य की प्रगति विशा=नारी की अपनी उन्नति का मार्ग। मधुर इंगित=सुन्दर संकेत।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि पुरुषों की छलपूर्णवाणी में यह शक्ति होती है कि वह अपने तनिक से सुन्दर संकेत से ही सुकुमार एवं भोलीभाली नारी के जीवन का लक्ष्य परिवर्तित कर देती है। कहने का अभिप्राय यह है कि नारी हमेशा अपने जीवन का महान् लक्ष्य निश्चित करती है परन्तु पुरुष अपनी छलपूर्ण बातों में उसे लक्ष्य भ्रष्ट कर उसे अपनी इच्छानुसार चलने को विवश करता है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने नारी जीवन की विडम्बना का स्वाभाविक चित्र अंकित किया है।

वही शक्ति

उलझा लेती।

शब्दार्थ—वही=छल की। अवलंब=सहारा। अभिनय=बनावटी, ऊपरी भाव।

व्याख्या—कवि का कहना है कि छल कपट की वही शक्ति, जो अपने बनावटी हाव-भाव से दूसरे प्राणी के मन में सुख की समावना जाग्रत कर उसे उलझाए रखती है। आज मनु को भी अपना मनोहर सहारा दे रही थी। कहने का अभिप्राय यह है कि मनु ने अपनी छलपूर्ण वाणी से श्रद्धा को अपनी ओर आकृष्ट करने में सफलता प्राप्त कर ली।

टिप्पणी—इस पद में कवि ने नारी हृदय की सरलता और विलासी पुरुष के कपट व्यवहार का सुन्दर चित्रण किया है।

भ्रष्ट होगी

..

सुख की सीमा।

शब्दार्थ—चन्द्रशालिनी=चाँदनी से युक्त। भीमा=भयकर।

व्याख्या—मनु ने श्रद्धा से कहा कि जिस प्रकार अन्धकार से पूर्ण भयकर रात्रि चन्द्रमा के उदय होते ही उज्ज्वल एवं मधुर चाँदनी से पूर्ण हो जाती है उसी प्रकार अनेक क्षमाओं के कारण जीवन की विषमताओं से पूर्ण भेरा यह

ससार भी अब सुख की शीतल एव मधुर भावनाओं से पूर्ण हो जायगा । मनु का कहना है कि हे श्रद्धा, मेरी तो अब यही अभिलाषा है कि मेरे सभी सुखों की सीमा तुम बन जाओ अर्थात् तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओ ।

टिप्पणी—यहाँ रूपकातिशयोक्ति एव रूपक अलंकार की योजना हुई है ।

लज्जा का आवरण हम तुम से ।

शब्दार्थ—आवरण=पर्दा । ढँकना छिपाना । अकिंचन=दरिद्र, तुच्छ, साधारण । अलगाता=अलग करता ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि जिस प्रकार अन्धकार चारों ओर फैलकर व्यक्तियों को कार्य करने में बाधा पहुँचता है उसी प्रकार यह लज्जा का पर्दा ही तुम्हारे हृदय को ढँकना हुआ हमारी आनन्द क्रीडाओं को बाधा पहुँचा रहा है । मनु श्रद्धा से कहने हैं कि लज्जा के इसी पर्दे ने तुम्हारी वासना को आवेगहीन और तुच्छ बना दिया है तथा हम दोनों को आपस में मिलने की वजाय अलग अलग कर रहा है ।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में पुरुष एव नारी के स्वच्छन्द मिलन में लज्जा को ही बाधक माना गया है ।

(२) यद्यपि अलगाता क्रिया अलगाता से बनी है परन्तु वह अप्रचलित क्रिया ही है क्योंकि इसका प्रयोग बहुत कम होता है ।

(३) यहाँ 'तम' शब्द में लक्षण-लक्षणा हैं और रूपकातिशयोक्ति अलंकार की भी योजना हुई है ।

कुचल उठा मिल जाओ ।

शब्दार्थ—कुचल उठा=बुरी तरह दबाया गया । बाधा=विघ्न ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि हे श्रद्धा, यह लज्जा ही हमारे आनन्द-पूर्ण जीवन की सबसे बड़ी बाधा है और हमारे मिलन में भी बाधक है तथा इसने हमारे आनन्द को बुरी तरह कुचला है । इसलिए अब तुम इस लज्जा को दूर कर दोनो प्रेमी हृदयों को स्वच्छन्दतापूर्वक परस्पर मिल जाने दो जिससे उन्हें अनुकूल सुखों की प्राप्ति हो ।

टिप्पणी—यहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार है ।

और एक फिर के मिस से ।

शब्दार्थ—व्याकुल=प्रेम की व्यग्रता से पूर्ण । रक्त खोलता=खून तीव्र

गति से बहता । शीतल प्राण=सुप्त भावनाओं वाला हृदय । तृषा तृप्ति = या इच्छा की पूर्ति । मिस=वहाना ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि मनु ने इतना कहने के पश्चात् श्रद्धा को चूम लिया और उनके इस प्रेम की व्यग्रता से पूर्ण चुम्बन के फलस्वरूप श्रद्धा के सम्पूर्ण शरीर में विजली सी दौड़ गयी और उसका खून तीव्र गति से दौड़ने लगा अर्थात् रक्त प्रवाह की गति बढ़ गयी । साथ ही श्रद्धा की सोई हुई काम वासना भी जाग उठी और अपनी इच्छा-पूर्ति की अमिलाषा से उसके प्राणों में भी वासना की आग घघकने लगी ।

टिप्पणी—यहाँ 'शीतल प्राण' में विशेषण विपर्यय, 'शीतल प्राण के घघकने में विरोधामास और 'तृषा तृप्ति के मिस' में कँत्वापन्हृति अलकार की योजना हुई है ।

दो काठों की जैसे सुख सपने ।

शब्दार्थ—दो काठें=दो सूखी लकड़ियाँ परन्तु यहाँ कवि का अभिप्राय श्रद्धा और मनु से है । सधि=मिलन । अग्नि शिखा=आग की लपट, परन्तु यहाँ वासना का आवेग । बुझ गई=शांत हो गई । सुख सपने=मधुर स्वप्न ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि जिस प्रकार दो सूखी लकड़ियों के परस्पर मिलकर जलने वाली लपट उन लकड़ियों के पूरी तरह जल जाने के उपरान्त बुझ जाती है और जिस प्रकार जग जाने पर सभी मधुर स्वप्न समाप्त हो जाते हैं उसी प्रकार मनु और श्रद्धा के मिलन के उपरांत उनके मन में प्रज्वलित वासना की आग भी शांत हो गयी तथा उस गुफा में जलनेवाली अग्निशिखा भी बुझ गयी ।

टिप्पणी—इस पद में उदाहरण एव रूपकातिशयोक्ति अलकार की अभिव्यक्ति हुई है ।

आठवाँ सर्ग

ईर्ष्या

कथानक—वस्तुतः श्रद्धा ने क्षणिक आवेश में आकर मनु के समक्ष आत्म-समर्पण कर दिया था परन्तु अब उसके जीवन में निराशा ही रह गयी। वास्तव में मनु ने केवल श्रद्धा को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही उसके समक्ष यह झूठी प्रतिज्ञा की थी कि अब मैं हिंसा कर्म में लीन न रहूँगा परन्तु अब वे अपना अधिकांश समय मृगया में ही व्यतीत करते। उन्हें हिंसा के अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा न लगता था। अब उन्हें श्रद्धा में कोई आकर्षण नहीं दिखाई देता और उसका सरल विनोद भी उन्हें आकर्षित नहीं कर पाता। उनके मन में बार-बार नवीन लालसा उत्पन्न होती थी और वे यह भी सोचते थे कि कब तक इस प्रकार का बन्दी जीवन व्यतीत करना होगा। मनु के मन में यह भावना भी उत्पन्न होती थी कि श्रद्धा के प्रेम में आकुलता नहीं रही और उसकी वाणी में उत्साह के स्थान पर शांति ही दिखाई देती है। वह कभी तो शालियाँ बीनती दिखाई देती है, कभी बीजों का संग्रह करती है और कभी तकली चला-चला कर कुछ गाया करती है।

एक दिन मनु मृगया से सध्या के समय थक कर लौटे और अपनी गुफा के द्वार से कुछ दूरी पर ही रुक गए। श्रद्धा के प्रति उत्पन्न उदासीनता ने उन्हें अत्यधिक बेचैन कर दिया था। अतएव उन्हें आगे बढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी। किसी तरह वे अपनी गुफा के द्वार तक आये और घनुष आदि आयुधों को वहीं रख कर वे द्वार पर बैठ गये। इधर श्रद्धा गुफा में बैठी-बैठी यह सोच रही थी कि सध्या हो गई किन्तु मनु अभी तक नहीं लौटे। कहीं किसी चंचल पशु के पीछे नागते-भागते वे दूर तो नहीं निकल गए। वह तकली कातते हुए यह सोचती जा रही थी। गभवती होने के कारण उसका मुख पीला पड़ गया था और नेत्रों में आलस्य तथा शरीर में शिथिलता स्पष्ट दिखाई देती थी। ऊन की एक काली पट्टी से बँधे हुए उसके पीन पयोधर

कुछ-कुछ झुक जाए थे। श्रद्धा बैठी-बैठी तकली पर ऊन कातकर ऊन की पट्टियाँ बना रही थी और उसके मस्तक पर पसीने की बूँदे झलक रही थी।

मनु ने द्वार से ही श्रद्धा का वह रूप देखा पर कुछ कहा नहीं। उन्हें उसका वह रूप पसन्द नहीं आया और वे उसकी ओर देखते हुए वहीं बैठे रहे। श्रद्धा उसकी भावना को समझ गई और उनके समीप जाकर स्नेहपूर्वक कहने लगी—‘तुम दिन भर कहाँ मटकते रहते हो? तुम्हें यह हिंसा इतनी प्रिय हो गयी है कि इसके पीछे तुम न केवल घर को भूल जाते हो बल्कि अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखते। मैं यहाँ अकेली बैठी हुई तुम्हारी प्रतीक्षा में सारा दिन बिता देती हूँ। दिन ढल गया है और पक्षी अपने घोंसलो में लौट कर अपने-अपने शिशुओं से प्रेम कर रहे हैं पर मेरा घर अभी सूना है। आखिर तुम्हें ऐसी क्या कमी है जो तुम घर छोड़कर इस प्रकार जगलो में मटकते फिरते हो?’

श्रद्धा की बातें सुनकर मनु ने उससे कहा ‘यह ठीक है कि तुम्हें कोई कमी नहीं है परन्तु मुझे तो अपने जीवन में कमी ही दिखाई देती है। तुम्हारे हृदय में भी अब मेरे लिए पहले जँसो आकुलता नहीं दिखाई देती और मेरी चिन्ता न कर तुम दिन भर तकली कातने में मग्न रहती हो। मेरी समझ में नहीं आता कि जब मैं पशुओं के कोमल चर्म ला सकता हूँ तब तुम ऊन क्यों कातती हो और जब मैं शिकार करने में समर्थ हूँ तब तुम बीज बीतने में क्यों लगी रहती हो? न जाने तुम्हारा मुख क्यों पीला पड़ गया है और तुम किसके लिए वस्त्र बुन रही हो?’

मनु के कथन का उत्तर देते हुए श्रद्धा ने कहा ‘अपनी रक्षा के लिए यदि किसी पशु पर प्रहार किया जाय तो वह उचित है परन्तु अपने स्वाद या स्वार्थ के लिए किसी निरीह पशु का वध करना मैं उचित नहीं समझती। हमें पशुओं को तुच्छ न समझना चाहिए बल्कि प्रेम-पूर्वक उनका पालन करना चाहिए।’ श्रद्धा की यह बात सुनकर मनु बोले कि कि ‘मैं तुम्हारी इन बातों से सहमत नहीं हूँ। मैं सरलता से प्राप्त होने वाले सुखों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ और मेरी तो यही अभिलाषा है कि तुम्हारे नेत्रों में केवल मेरा ही चित्र रहे। मैं नहीं चाहता कि जिस प्रेम पर मेरा एकरामात्र अधिकार है उसे कोई और प्राप्त करे। मेरी तो बस केवल यही इच्छा है कि तुम मुझे पहले के समान प्रेम करो और मेरे सुख का पूरा ध्यान रखो।’

यह सुनकर श्रद्धा मनु का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी गुफा के समीप वहाँ ले गई जहाँ उसने लताओं के कुंज के अन्दर फून की एक सुन्दर कूटिया तैयार की थी। इन कूटिया में सुन्दर-सुन्दर वातायन थे और वेंट की लता का सुन्दर झूला पड़ा हुआ था और बरती पर फूलों का परगण बिखर रहा था। इस सुन्दर कूटिया को मनु उत्सुकता के साथ देख रहे थे और मन ही मन यह सोच रहे थे कि न जाने किसे सुख देने के लिए यह भव तैयार किया गया है? उन्हें विचारों में लीन देख श्रद्धा ने कहा 'देखो यह घोंसला तो बन गया है परन्तु इसमें कलरव करने वाला अभी कोई नहीं है। जब तुम दूर चले जाते हो तब मैं अकेली यहाँ बैठी हुई गीत गाती और तकली कातनी रहती हूँ। मैं अब गर्भवती हूँ और अपनी संतान के लिए वस्त्र तैयार कर रही हूँ। जब मेरी संतान होगी और तुम यदि बाहर चने जाया करोगे तब मुझे यहाँ अकेलेपन का अनुभव न होगा। मैं अपने शिशु ने अपना मन ब्रह्मनाया कहूँगी और उसकी चींड़ों ने मेरे मन में आनन्द का नागर लहराया करेगा।'

श्रद्धा की इन वात्मल्यपूर्ण बातों को सुनकर मनु की उत्तेजना और नी अधिक बढ़ गई। उन्होंने कहा—'तुम तो प्रसन्न रहोगी और मैं शान्ति के लिए जगलो में नटकता रहूँगा। मैं यह सहन नहीं कर सकता कि तुम मनान के लिए अभी से इतनी प्रमत्ता करो जो मेरी ओर ध्यान न दो। मैं तुम्हारे प्रेम का एकमात्र अधिकारी हूँ और मुझे अपने इस अधिकार का विभाजन पसन्द नहीं है। मैं मित्रांगी नहीं हूँ और मुझे यह पसन्द नहीं है कि तुम जब चाहो तब मुझे प्यार करो और जब न चाहो तब मेरी उपेक्षा करो। मैं अब यहाँ एक क्षण भर भी नहीं रह सकता और तुम इस सुख का जी भरकर उपभोग करती रहो।' यह कहकर ईर्ष्या ने अत्यधिक बेचैन होकर मनु श्रद्धा का परित्याग कर चले गये और वह गुफा के द्वार पर खड़ी-खड़ी उन्हें पुकारती रह गई।

पल भर की . . . निष्फल अन्धकार।

शब्दार्थ—स्वाधिकार=अपना अधिकार, स्वच्छदता। मधुर निशा=मधुर चाँदनी रात। निष्फल अन्धकार=असफलता से पूर्ण अन्धकार की भाँति घोर निराशा।

व्याख्या—कवि का कहना है कि एक क्षणिक आवेश में आकर श्रद्धा ने मनु को अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया और वह अब हमेशा के लिए मनु के

आधीन हो गई । इस प्रकार उसकी मधुर रातें बीत गई थी और उसके जीवन-
मे अब अंधेरी रातों के समान असफलता एव निराशा ही रह गई थी । कहने
का अमिप्राय यह है कि मनु ने पहले तो श्रद्धा को यह आश्वासन दिया था
कि वे वही करेंगे जैसा वह चाहेगी पर श्रद्धा के सर्वस्व समर्पण के पश्चात्
मनु यह आश्वासन भूल गये । न तो वे श्रद्धा से उतना प्रेम ही करते थे और
न उन्होंने अपने वचन का पालन ही किया । इस प्रकार श्रद्धा तो अपने शरीर
का माधुय मनु को समर्पित कर चुकी थी और अब उसके जीवन मे असफलता
और निराशा का सघन अन्धकार ही शेष रहा था ।

टिप्पणी—(१) इस पद मे कवि ने विलासी पुरुष की प्रवचना से छली-
हुई सुकुमार एव भोली-भाली नारी का मार्मिक चित्र अंकित किया है ।

(२) यहाँ 'मधुर निशा' और निष्फल अन्धकार मे लक्षण-लक्षणा है ।

(३) इस पद मे रूपकातिशयोक्ति अलंकार की योजना हुई है ।

(४) कम्पनी के दृम सर्ग मे कवि ने एक नवीन मिश्रित छन्द का प्रयोग
किया है जिसमे पहली पक्ति सोलह मात्राओं के पादाकुलक छन्द की है और
दूसरी पक्ति सोलह मात्राओं के पद्धति छन्द की है ।

मनु को अब लाली से ललाम ।

शब्दार्थ—मृगया=शिकार । हिंसासुख=पशु वध करने मे प्राप्त आनन्द ।
लाली से ललाम=प्रेम की लाली से भी सुन्दर ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि अब मनु को शिकार के अतिरिक्त और
कोई काम नहीं रह गया था और वह सारा दिन जंगल मे शिकार के लिए
भटकते रहते थे । कवि का कहना है कि एक बार जो मनु ने श्रद्धा के पशु
का मांस खाया था, उसके पश्चात् अब उन्हें मांस खाने की आदत पड गई
थी और हिंसा करने मे उन्हें प्रेम की लाली से भी अधिक आनन्द आता था ।
इस प्रकार उन्हें पशु हिंसा के सामने श्रद्धा के प्रेम मे कोई रुचि नहीं रही थी ।

टिप्पणी—इस पद मे दीपक एव रूपकातिशयोक्ति अलंकार और उपादान
लक्षणा की योजना हुई है ।

हिंसा ही नहीं अवसाद-धीर ।

शब्दार्थ—अधीर=वेचन, व्याकुल । प्रभुत्व=अधिकार, स्वामित्व ।
अवसाद धीर=खिन्नता या उदासी को दूर कर ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि मनु का मन केवल हिंसा से ही सतुष्ट

नहीं था बल्कि वह रात दिन कुछ और खोजने में व्याकुल रहता था। उनकी इस व्याकुलता का कारण यह था कि वे अब यह चाहते थे कि उनके अधिकार विस्तृत हो जायें और उनकी सम्पूर्ण खिन्नता दूर होकर उनके जीवन में आनन्द भर जाय। कहने का अभिप्राय यह है कि मनु स्वयं को श्रद्धा का स्वामी मानते थे और चाहते थे कि श्रद्धा एकमात्र उनके सुख को ही चिन्ता करे तथा उसका स्नेह किसी भी रूप में अन्य किसी को प्राप्त न हो।

टिप्पणी—इन पंक्तियों में कवि ने पुरुषों की प्रभुत्व भावना का स्वाभाविक चित्रण किया है।

जो कुछ मनु धन रहा दीन।

शब्दार्थ—करतल गत=हाथ में, अपने अधिकार में। रचता=अच्छा लगता।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि जो कुछ भी मनु को प्राप्त था। उसमें कोई नवीनता नहीं रह गई थी अर्थात् मनु के अधिकार में श्रद्धा आदि जो भी सुख के साधन थे वे अब मनु को नवीन नहीं जान पड़ते थे और उन्हें उसमें आकर्षण का अभाव दिखाई देता था। इस प्रकार उन्हें अब श्रद्धा के सरलता एवं स्वाभाविकता से पूर्ण मनोविनोद में तनिक भी रुचि नहीं रही थी और उनमें उन्हें तनिक भी आनन्द नहीं आता था।

टिप्पणी—इस पद में मानवीकरण अलंकार है। और सरल विनोद के दीन होने में लक्षण-लक्षणा है।

उठती अतस्तल से आप शांत।

शब्दार्थ—अंतस्तल=हृदय। दुर्ललित=उत्कट, तीव्र वेग वाली। कांत=रंगीन।

व्याख्या—कवि का कहना है कि मनु के हृदय में हमेशा अदमनीय वासना की उत्कृष्ट इच्छायें उत्पन्न होती रहती थीं परन्तु जिस प्रकार आकर्षक इन्द्र धनुष कुछ देर के लिए दिखाई देता है और फिर अपने आप ही विलीन हो जाता है उसी प्रकार मनु की उक्त इच्छायें भी कुछ क्षण तक अभिलमिला कर अपने आप दबकर शांत हो जाती थीं।

टिप्पणी—यहाँ पूर्णोपमा अलंकार की सुन्दर योजना हुई है।

निज उद्गम कहीं प्राण ?

शब्दार्थ—उद्गम=उत्पत्ति का स्थान, मूल स्रोत। अलस प्राण=

आलस्यपूर्ण जीवन । घिर घबल पुफार = सुख-प्राप्त करने की अमर
अमिलाषा । प्राण—रक्षा, आश्रय ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि अब श्रद्धा द्वारा अपनी वासना की तृप्ति
न होने के कारण मनु अत्यन्त श्रुद्ध हो सोचने लगे कि जिस प्रकार कोई
अलसाया हुआ व्यक्ति मुहू ढंके कर सो जाता है उसी प्रकार मेरे ये आलस्य-
पूर्ण प्राण न जाने कब तक इस तरह यो ही पड़े रहेंगे अर्थात् सुख एव आनन्द
के बिना ही पड़े रहेंगे । मनु सोच रहे हैं कि जीवन में आनन्द प्राप्त करने की
अमर अमिलाषा कब तक मेरे हृदय में लगातार उठती रहेगी और कब तक
मुझे निराश होना पड़ेगा क्योंकि श्रद्धा की नीरसता के कारण स्वयं उनके
तृप्ति का कोई साधन नहीं रहा ।

टिप्पणी—यहाँ मानवीकरण एव विशेषण विपर्यय अलकार की योजना
हुई है ।

श्रद्धा का प्रणय . . . कुशल सूक्ति ।

शब्दार्थ—प्रणय = प्रेम । अभिव्यक्ति = प्रकट करने का ढंग । व्याकुल
आलिंगन = उत्कट लालसा से पूर्ण मिलन की भावना । अस्तित्व = स्थिति ।

व्याख्या—मनु सोच रहे हैं कि श्रद्धा अब मेरे प्रति अपने प्रेम को अत्यन्त
सीधे सादे ढंग से प्रकट करती है और न तो उसके प्रेम में पहले के समान
उत्कट लालसा ही है और न ही उसके प्रेम प्रकट करने का ढंग ही कोशल एव
चमत्कार से पूर्ण है तथा उसकी बातों में भी किसी प्रकार के चमत्कार का
आभास नहीं होता ।

टिप्पणी—यहाँ यथासंख्य या क्रम और दीपक अलकार है ।

भावनामयी वह . . . फुल्ल भी नवीन ।

शब्दार्थ—भावनामयी = भावों से परिपूर्ण स्मित रेखा = मुस्कान, मुस्करा-
हट । विलीन = छिपा हुआ, अत । उल्लास = उमग । कुसुमोदगम = फूलों का
खिलना ।

व्याख्या—मनु सोचते हैं कि श्रद्धा की नवीन मुस्कराहट में अब पहले के
समान भावों से परिपूर्ण उत्साह का अनुभव नहीं होता अर्थात् अब श्रद्धा के
शरीर में पहले जैसी तीव्र वासना से पूर्ण स्फूर्ति नहीं रही । श्रद्धा अब न तो
कभी प्रेम क्रीडा के लिए ही आग्रह करती है और न उसके हृदय में उमग ही
शेष रही है तथा फूलों के नित्य नवीन विकास के सदृश पहले उसके हृदय में

और उन्हें सामने ही गुफा का द्वार दिखाई दे रहा था। इतना होते हुए भी उनके पैर गुफा की ओर नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि उनके मन में श्रद्धा के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहा था और श्रद्धा की इस उदासीनता के सम्बन्ध में ही विचार करते हुए वे आ रहे थे।

भृगु डाल शृंग तीर ।

शब्दार्थ—शियिलत=थका हुआ। उपकरण—सामान। आयुध=हथियार। प्रत्यंचा=घनुष की डोरी। शृंग=सींग का बाजा।

व्याख्या—कवि का कहना है कि मनु ने गुफा के द्वार पर ही आहत हिरण को डाल दिया और घनुष को भी वहीं रख दिया तथा अत्यन्त थके हुए शरीर से वहीं बैठ गए। मनु के समीप ही तीर, घनुष की डोरी और सींग का बाजा आदि शिकार का सारा सामान भी बिखरा पड़ा था।

पश्चिम की रागमयी चपल जन्तु ।

शब्दार्थ—रागमयी=अरुण, लालिमा। अहेरी=शिकारी मनु। चपल=चंचल। जन्तु=पशु।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि श्रद्धा मनु की प्रतीक्षा कर रही थी और आगमन में विलम्ब होने के कारण वह सोच रही थी कि पश्चिम दिशा में संध्या की लाली भी समाप्त होकर अन्धकार में बदल गई है परन्तु शिकार पर गये हुए मनु अभी तक नहीं लौटे। क्या किसी चंचल पशु का पीछा करते हुए मनु कहीं दूर चले गये।

टिप्पणी—इन पक्तियों में श्रद्धा एक पतिपरायणा नारी के रूप में अंकित हुई है।

यों सोच रही गुल्फ घूम ।

शब्दार्थ—अनमनी=उदास। अलकें=केश। गुल्फ=एड़ी के ऊपर की गाँठ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि रात्रि का अन्धकार फैलता हुआ देखकर तित होकर मनु के सम्बन्ध में सोच रही थी और उसके हाथों में तार घूम रही थी। मनु को शिकार से लौटने में देर हो जाने के कुछ उदास भी हो गयी थी। उस समय उसके वालों की लटों का स्पर्श कर रही थीं।

‘अलकें लेती थीं गुल्फ घूम’ में वाक्यवैशिष्ट्योत्पन्नवाच्य है।

और उन्हें सामने ही गुफा का द्वार दिखाई दे रहा था। इतना होते हुए भी उनके पैर गुफा की ओर नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि उनके मन में श्रद्धा के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहा था और श्रद्धा की इस उदासीनता के सम्बन्ध में ही विचार करते हुए वे भा रहे थे।

मृग डाल " " .. शृग तीर।

शब्दार्थ—शिथिलत=थका हुआ। उपकरण—सामान। आयुध=हथियार। प्रत्यचा=घनुष की डोरी। शृग=सींग का बाजा।

व्याख्या—कवि का कहना है कि मनु ने गुफा के द्वार पर ही आहत हिरण को डाल दिया और घनुष को भी वही रख दिया तथा अत्यन्त थके हुए शरीर से वही बैठ गए। मनु के समीप ही तीर, घनुष की डोरी और सींग का बाजा आदि शिकार का सारा सामान भी बिखरा पड़ा था।

पश्चिम की रागमयी " " .. चपल जन्तु।

शब्दार्थ—रागमयी=अरुण, लालिमा। अहेरी=शिकारी मनु। चपल=चंचल। जन्तु=पशु।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि श्रद्धा मनु की प्रतीक्षा कर रही थी और आगमन में विलम्ब होने के कारण वह सोच रही थी कि पश्चिम दिशा में सध्या की लाली भी समाप्त होकर अन्धकार में बदल गई है परन्तु शिकार पर गये हुए मनु अभी तक नहीं लौटे। क्या किसी चंचल पशु का पीछा करते हुए मनु कहीं दूर चले गये।

टिप्पणी—इन पक्तियों में श्रद्धा एक पतिपरायणा नारी के रूप में अंकित हुई है।

यों सोच रही " " .. गुल्फ घूम।

शब्दार्थ—अनमनी=उदास। अलकें=केश। गुल्फ=एडी के ऊपर की गाँठ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि रात्रि का अंधकार फैलता हुआ देखकर श्रद्धा चिंतित होकर मनु के सम्बन्ध में सोच रही थी और उसके हाथों में तकली लगातार घूम रही थी। मनु को शिकार से लौटने में देर हो जाने के कारण वह कुछ-कुछ उदास भी हो गयी थी। उस समय उसके बालों की लट्टें एडी के ऊपरी भाग का स्पर्श कर रही थी।

टिप्पणी—यहाँ 'अलकें लेती थी गुल्फ घूम' में वाक्यवैशिष्ट्योत्पन्नवाच्य सम्भवा आर्थी व्यजना है।

केतकी लिये देह !

शब्दार्थ—केतकी गन्ध = केतकी अर्थात् केवड़े के फूल का वह मीठरी भाग जो पराग कोष कहलाता है और जिनका रंग पीला होता है । स्नेह = प्रेम । कृशता = दुबलता, कमजोरी । सजीली = लज्जायुक्त । कम्पित = कांपती हुई । सतिका सी = लता के समान ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि गर्भवती होने के कारण श्रद्धा का मुख केतकी के पराग कोष के समान पीला पड़ गया था और उसकी आँखें आलस्य-पूर्ण अनुराग से भरी रहनी थी । साथ ही उनके शरीर में नवीन दुर्बलता और लज्जा के दर्शन हो रहे थे तथा उसकी देह कांपती हुई लता के समान दिखाई दे रही थी ।

टिप्पणी—इस पद में पूर्णोपमा अलंकार है ।

मातृत्व बोध रुचिर साज ।

शब्दार्थ—मातृत्व बोध = माता बनने के कारण स्तनों में दूध भर जाने से उनका बोलिल हो जाना । पयोधर = स्नान । पीन = पुष्ट, भारी, उमरे हुए । पट्टिका = पट्टी । रुचिर साज = सुन्दर वस्त्र ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि श्रद्धा अब शीघ्र ही माता बनने वाली थी अतः उसके स्तन दूध भर जाने के कारण भारी होकर भुक्त गए थे । श्रद्धा ने अपने स्तनों को कोमल काली ऊन की नवीन पट्टी से बाँध रखा था जो उसके शरीर पर बड़ी सुन्दर जान पड़ती थी ।

सोने की सिकता रही हास ।

शब्दार्थ—सोने की सिकता = सुनहरी रेत या बालू । कालिन्दी = यमुना नदी । उत्सास = बाँहें, यहाँ हिलोर ने अनिप्राय है । स्वर्गंगा = आकाश गंगा । इन्दीवर = नील कमल । पंक्ति = कतार । हास = हँसना, यहाँ खिलना ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि गर्भवती श्रद्धा का शरीर पीला पड़ गया था और उसके स्तनों पर बंधी काली ऊन की पट्टी ऐसी जान पड़ती थी मानो सुनहरी रेत के बीच काले जल ने पूर्ण यमुना कृष्ण के वियोग में बाँहें भरती हुई प्रवाहित हो रही हो और बाँहें भरने के कारण ही उसका रंग काला पड़ गया हो । साथ ही कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता था मानो श्रद्धा का पीला शरीर आकाश गंगा हो और उस पर बंधी काली ऊन की पट्टी नीले कमलों पर खिली हुई कतार के रूप में शोभायमान हो रही हो ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में वस्तुत्प्रेक्षा एवं सदेह अलंकार है।

तुलनात्मक दृष्टि—महाकवि सूरदाम ने भी भ्रमरगीत सम्बन्धी पदों में कृष्ण के वियोग में कालिन्दी अर्थात् यमुना नदी का जाह्ने भरने के कारण काली पड़ जाने का वर्णन किया है—

लखियत कालिन्दी अति कारी ।

कहियो पथिक जाय हरि सो ज्यो भई विरह जु र जारी ।

कटि में लिपटा '... जननी सलील ।

शब्दार्थ—कटि=कमर । नवल वस्त्र=नया वस्त्र । नील=नीला ।
दुर्भर=असह्य । सलील=प्रसन्नता से, महर्ष ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि श्रद्धा की कमर में भी वैसा ही नया पतला नीला वस्त्र लिपटा हुआ था जैसा कि उसने अपने स्तनों पर धारण कर रखा था । यद्यपि इस समय श्रद्धा को गर्भ की असह्य पीडा थी पर माँ बनने के आनन्द में वह पीडा को सहर्ष भूल रही थी ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने यह संकेत करना चाहा कि श्रद्धा शीघ्र ही माँ बनने वाली थी ।

श्रम बिन्दु बना

था महा पर्व ।

शब्दार्थ—श्रमबिन्दु=पसीने की बूँद । भावी जननी=होने वाली माँ ।
सरस गर्व=मधुर अभिमान । कुमुम=फूल । भूपर=धरती पर । महापर्व=महोत्सव, सतान के जन्म का समय ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि श्रद्धा के मुख पर पसीने की बूँदें झलक रही थी और ऐसा प्रतीत होता था मानो वे उम होने वाली माता के मधुर अभिमान की अभिव्यक्ति हो । कहने का अभिप्राय यह है कि श्रद्धा शीघ्र ही माँ बनने वाली थी और श्रम बिन्दुओं के रूप में उसका सरस अभिमान झलक रहा था । साथ ही जब पसीने की बूँदें झर-झरकर धरती पर गिरती थी तो ऐसा जान पड़ता था मानो सतान के जन्म का महान् उत्सव निकट आ गया है और यह बूँदें सुन्दर व सुकुमार फूलों की भाँति धरती पर बरस रही हैं ।

टिप्पणी—इस सम्पूर्ण पद में उत्प्रेक्षा अलंकार है और 'श्रम बिन्दु बना सा' में उपमा तथा 'वन कुमुम' में रूपक अलंकार की योजना हुई है ।

मनु ने देखा '... भाव नहीं अनूप ।

शब्दार्थ—सहज=स्वाभाविक । खेद=उदासी । अपनी इच्छा का हट

विरोध—अपनी विलासमयी इच्छा के पूर्ण विपरीत आचरण । अनूप—अद्भुत, सर्वथा नवीन ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि मनु ने गुफा के द्वार से ही झाँक कर श्रद्धा का वह रूप देखा जिसमें स्वामाविक उदासी स्पष्ट दिखाई पड रही थी । मनु को श्रद्धा का वह रूप पसन्द नहीं आया क्योंकि वह उनकी विलास-मयी इच्छा के पूर्ण विपरीत था और उन्हें श्रद्धा की इस मुखाकृति में पहले के समान अद्भुत भावों के दर्शन नहीं हुए ।

टिप्पणी—वस्तुतः मनु चाहते थे कि श्रद्धा नित्य नवीन बनाव शृंगार किया करे और उसकी मुखाकृति में नित्य नवीन आकर्षण दिखाई दे तथा जब कभी वे घर आवे तब श्रद्धा वासनामयी दृष्टि से उनका स्वागत करे । पर श्रद्धा की मुखाकृति में इस समय इन बातों की झलक न होकर स्वामाविकता एवं उदासीनता दिखाई दे रही थी । इसलिए मनु को श्रद्धा का वह रूप अपनी इच्छाओं के विपरीत जान पडा ।

वे कुछ बोले

.... उनका विचार ।

शब्दार्थ—साधिकार—अधिकार की भावना से ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि मनु श्रद्धा के उस रूप को देखकर कुछ भी नहीं बोले बल्कि चुपचाप उसकी ओर अधिकार भरी दृष्टि से देखते रहे । श्रद्धा उन्हें देख धीरे से मुस्करा उठी और उस समय ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसने मनु के भावों को पढ लिया हो ।

टिप्पणी—वस्तुतः मनु श्रद्धा के शरीर पर अपना पूर्ण अधिकार समझते थे अतएव वे उसकी ओर अधिकार भरी दृष्टि से देख रहे थे ।

दिन भर थे

... ..

... वेह गेह ।

शब्दार्थ—हिंसा—निरीह पशुओं की हत्या, शिकार । वेह—शरीर । गेह—घर ।

व्याख्या—श्रद्धा ने मधुर स्नेह से पूर्ण वाणी में मनु से कहा कि तुम सारा दिन वहाँ मटकते रहे ? क्या तुम्हें जंगल में निरीह पशुओं का शिकार करना इतना अधिक प्रिय लगता है कि इसके लिए तुम्हें न तो उसके शरीर का ध्यान रहता है और न घर की चिन्ता रहती है ।

मैं यहाँ अकेली

....

•

....

कर अशांत ।

शब्दार्थ—पद ध्वनि—पैरों की आवाज । नितान्त—एकदम । कानन—जंगल । अशांत—आतुर, व्यग्र ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कह रही है कि मैं यहाँ अकेली बैठी हुई तु हारा रास्ता देख रही हूँ अर्थात् तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। जब तुम आतुर होकर जगल में मृग के पीछे दौड़ रहे थे तब मैं तुम्हारे पैरों की आवाज सुनती हुई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी।

टिप्पणी—सामान्यतया श्रद्धा तक मनु की पद ध्वनि का सुनाई देना सम्भव नहीं जान पड़ता पर कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि श्रद्धा मनु की चिन्ता में इतनी तल्लीन रहती है कि उसे उनकी पद ध्वनि भी सुनाई देती है।

ढल गया दिवस

रहे घूम।

शब्दार्थ—ढल गया=छिय गया, समाप्त हुआ। दिवस=दिन। रक्तारुण वन=लाल खून में सनकर, साध्यकालीन लाल सूर्य वनकर। नीड़=घोसला। विहग युगल=पक्षियों के जोड़े।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कहती है कि पीला-पीला दिन भी कब का समाप्त हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया है पर तुम अभी भी लाल खून में सनकर, साध्यकालीन लाल सूर्य के समान जगल में घूमने रहे। श्रद्धा मनु से कह रही है कि देखो पक्षियों के जोड़े अपने-अपने घोंसलों में लौट आये हैं और अपने बच्चों को प्यार कर रहे हैं।

टिप्पणी—यहाँ 'रक्तारुण' में श्लेष और 'पीला-पीला' पुनरुक्ति अलंकार की योजना हुई है।

उनके घर

अन्य द्वार ?

शब्दार्थ—कोलाहल=पक्षियों का शोरगुल। जिसके हित=जिसके लिए।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कह रही है कि वह देखो उन पक्षियों के घोंसलों में कितना शोरगुल सुनाई दे रहा है परन्तु मेरी गुफा द्वार अभी तक सूना पड़ा है। श्रद्धा मनु से पूछनी है कि तुम्हें ऐसी क्या कमी है जो तुम सारा दिन जगल में मटकते रहते हो ?

अद्वे ! तुमको

विकल घाव।

शब्दार्थ—मधुर वस्तु=रमणीय वस्तु। विकल=बेचैन कर देने वाला।

व्याख्या—श्रद्धा की बातें सुनकर मनु ने उममे कहा कि हे अद्वे, तुम्हें चाहे किसी भी बात की कमी न हो परन्तु मुझे अपने जीवन में कमी स्पष्ट दिखाई दे रही है। मनु का कहना है कि मैं कोई ऐसी रमणीय वस्तु खो बैठा हूँ

जिसके न मिलने से मेरे हृदय में अब व्याकुलता उत्पन्न हो रही है। मनु के कहने का अभिप्राय यह है कि वह जिस मधुर वस्तु को खो बैठे हैं उसकी स्मृति अब उनके हृदय पर तीव्र घाव कर रही है।

टिप्पणी—यहाँ उपमा अलंकार है।

चिर मुक्त पुरुष बन रहा डीह।

शब्दार्थ—चिर मुक्त=हमेशा से स्वच्छन्द रहने वाला। अबरुद्ध=परतत्र, बन्धन युक्त। निरीह=वेचारा, लाचार, असहाय। पगु=लंगटा, जो चलन सके। ढहकर=गिर कर। डीह=उजड़े हुए गाँव का टीला।

व्याख्या—मनु का कहना है कि मैं तो हमेशा से स्वच्छन्द रहने वाला व्यक्ति हूँ और पहली बार बधन में पड़ा हूँ लेकिन मैं असहाय होकर कब तक इस परतत्रता में जीवन बिता सकूँगा? मनु कहते हैं कि मेरी प्रगति रुक गई है और मैं किसी लंगड़े व्यक्ति के समान आगे बढ़ने में असमर्थ हूँ तथा मेरी दशा उस उजड़े हुए गाँव के टीले के समान हो गई है जिस पर कभी वसव के दर्शन नहीं होते।

टिप्पणी—यहाँ 'गतिहीन' में श्लेष, 'पगु सा' में उपमा और 'ढह कर जैसे बन रहा डीह' में उदाहरण अलंकार है।

जब जड़ बन्धन हो अधीर।

शब्दार्थ—मृदु=कोमल। आकुलता=तीव्र इच्छा। शंथि=गाँठ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि जब मोह का निरकुश बधन कोमल प्राणी को कस लेता है तब यदि उस बधन को और अधिक कसने का प्रयत्न किया जाय तो स्वयमेव उस बधन की गाँठ टूट जाती है। मनु के कहने का अभिप्राय यह है कि मैं तुम्हारे प्रेम के बधन में पड़ गया हूँ परन्तु जिस प्रकार अधिक कसने से रस्सी का बधन अपने आप टूट जाता है उसी प्रकार तुम्हारा मोह मुझे जितना अधिक जकड़ने का प्रयास करता है उतना ही वह बधन अधीर होकर टूटता जाता है।

टिप्पणी—यहाँ उपमा अलंकार है।

हंसकर बोले मधुर प्राण।

शब्दार्थ—निभंर=क्षरना। ललित=सुन्दर। उल्लास=प्रसन्नता, तीव्र उमंग, आह्लाद। बन मधुर=आनन्दित होकर।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कहते हैं कि पहले तुम मेरे आते ही प्रसन्न होकर

हँसते हुए मुझसे बातें किया करती थी और तुम्हारी उन बातों को सुनकर मुझे यही प्रतीत होता था कि मानो कल-कल ध्वनि से पूर्ण भरने का मधुर सगीत सुनाई दे रहा हो। इसका मूल कारण यह था कि उम समय तुम्हारे मन में प्रेम की तीव्र उमग भरी रहती थी और तुम्हारी वह मधुर सगीतमयी वाणी सुनकर मैं आनन्द से झूमने लगता था।

टिप्पणी—यहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार है।

वह आकुलता हो रही भूल।

शब्दार्थ—कोमल तन्तु=कोमल घागा या डोरी। सहश=समान।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि अब तुम्हारी वह प्रेम की उत्कट अमिलापा और व्याकुलता कहीं गयी जिसे देखकर मैं सब कुछ भूल जाता था। तुम तो अब आशा की कोमल डोरी के समान तकली में भूलती रहती हो अर्थात् पता नहीं तुम किस आशा में उलक्षी निरन्तर तकली चलाने में मग्न रहती हो।

टिप्पणी—इस पद में उपमा अलंकार है।

यह क्यों क्या हुआ न कर्म।

शब्दार्थ—शावक=पशुओं के बच्चे। मृदुल चर्म=कोमल खाल। मृगपा =शिकार, आखेट। शिथिल=ढीला, कम।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कहते हैं कि तुम सारा दिन तकली क्यों चलाती हो और क्या तुम्हें पशुओं के बच्चों की कोमल खालें नहीं मिलती, जिससे शरीर सरलतापूर्वक ढँका जा सके। साथ ही तुम बीज क्यों वीनती रहती हो और क्या मैं शिकार से जो मांस लाता हूँ वह पर्याप्त नहीं होता और क्या मेरा शिकार का काम शिथिल पड़ गया है ?

टिप्पणी—इन पक्तियों में मनु के हृदय में स्थित अतृप्त वासना, ईर्ष्या, द्वेष, आदि मनोभावना का चित्रण हुआ है।

तिस पर यह छिप रहा भेद ?

शब्दार्थ—सखेद=दुःख एवं उदासी सहित। भेद=रहस्य।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि तुम सारा दिन परिश्रम क्यों करती रहती हो और तुम्हारा शरीर पीला क्यों पड़ गया है तथा कपडा बुनने में तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो कि जिससे तुम थक जाओ ? तुम यह सब किसके लिए कर रही हो और मुझे यह तो बताओ कि इसमें कौन सा रहस्य छिपा हुआ है।

उपकार के लिए । भव=ससार । जलनिधि=सागर, ससार । सेतु=पुल, सहारा ।

व्याख्या—श्रद्धा का कहना है कि जिन पशुओं को हम अपने किसी उद्देश्य और उपकार के लिए पाल सकते हैं उनसे शत्रुता नहीं करनी चाहिए । श्रद्धा मनु से कहती है कि यदि हम पशुओं से कुछ श्रेष्ठ हैं तो हमें उनमें ऊँचा बन कर दिखाना चाहिए और इस ससार रूची सागर में पुन का काम करना चाहिए अर्थात् पशुओं के उद्धार और उनकी सुरक्षा का कारण बनना चाहिए ।

टिप्पणी—इस पद में परम्परित रूपक अलंकार है ।

तुलनात्मक दृष्टि—‘महाभारत’ में भी निरीह प्राणियों की हत्या का विरोध और अहिंसा का कट्टर समर्थन किया गया है—

अहिंसा परमोधर्मस्तथा हिंसा पर तप ।

अहिंसा परम सत्य यतो धर्म प्रवर्तते ॥

मैं यह तो छले जायें ।

शब्दार्थ—सहज लब्ध=सरलता से प्राप्त । विफल=असफल । छले जायें =ठग लिए जायें, ऐश्वर्य से वंचित रहे ।

व्याख्या—जब श्रद्धा ने मनु के समक्ष पशु वध की अनुपयुक्तता सिद्ध करते हुए अहिंसा का कट्टर समर्थन किया तब मनु ने कहा कि मैं सरलता से प्राप्त होने वाले सुखों का उनभोग न कर उन्हें त्याग दूँ । वास्तव में यह जीवन तो एक सघर्ष है और यदि इस सघर्ष के बाद भी हमें सुख नहीं प्राप्त होता तो फिर जीवित रहने से क्या लाभ है । मनु का कहना है कि मैं अपने सुखों को त्याग कर अपने जीवन को अनफल बनाना या स्वयं को धोखा नहीं देना चाहता ।

टिप्पणी—इन पंक्तियों में मनु वैयक्तिक सुख के कट्टर समर्थक जान पड़ते हैं और उन्हें श्रद्धा का सहृदयतापूर्ण अहिंसावादी दृष्टिकोण अनुचित प्रतीत होना है ।

काली आँखों अनन्य ।

शब्दार्थ—आँखों का तारा=आँखों की पुतली । धन्य=सौभाग्यशाली । मानस=हृदय मन । मुकुर=दर्पण, आइना । अनन्य=एक व्यक्ति के प्रति दृढ़ निष्ठा ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि हमेशा तुम्हारी आँखों की पुतली में अपना चित्र देखता रहूँ और तुम निरन्तर

मेरे मन रूपी दर्पण में विराजमान रहो। मनु के कहने का अभिप्राय यह है कि श्रद्धा के नेत्रों में किसी अन्य व्यक्ति का चित्र न होकर स्वयं उनका ही सौभाग्यशाली चित्र हो और उनके हृदयरूपी दर्पण में वे अनन्य भाव से उसकी — श्रद्धा की— छवि ही सर्वदा प्रतिबिम्बित देखना चाहते हैं। इस प्रकार मनु यह चाहते हैं कि उनके और श्रद्धा के मध्य किसी प्रकार का अन्तर न हो और श्रद्धा एकमात्र उनसे ही अनन्य भाव से प्रेम करें।

टिप्पणी—यहाँ मानस मुकुर में रूपक अलंकार है।

श्रद्धे ! यह नव रहा डोल ।

शब्दार्थ—नव सफल्य = नवीन धारणा या निश्चय। लघु = छोटा, क्षणिक। अमोल = बहुमूल्य, अनमोल। चल = दल सा पीपल का वृक्ष, पीपल का पत्ता।

व्याख्या—मनु का कहना है कि हे श्रद्धे ! मैं जो अपना यह निश्चय तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूँ वह कोई मेरी नवीन धारणा नहीं है बल्कि इसका तो मैं अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, पहले से ही निश्चय कर चुका हूँ। मनु कह रहे हैं कि जो सुख पीपल के पत्ते के समान चंचल है मैं उसे इसी क्षणिक एवं बहुमूल्य जीवन में अब भोग लेना चाहता हूँ।

टिप्पणी—इस पद में उपमा अलंकार है।

देखा क्या विश्वास सत्य ।

शब्दार्थ—स्वर्गीय सुख = बहुत बड़ा सुख, देवों को प्राप्त अलौकिक सुख। प्रलय नृत्य = विनाश का नाच। चिर निद्रा = मृत्यु। विश्वास = निष्ठा। सत्य = अटल, अडिग।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कहते हैं कि क्या तुमने देव सृष्टि का मयकर विनाश नहीं देखा? मनु का कहना है कि देवताओं को अगणित अलौकिक सुख प्राप्त थे परन्तु भीषण प्रलय ने सब कुछ नष्ट कर दिया और न केवल देवताओं के अलौकिक सुख नष्ट हो गये बल्कि देव सृष्टि का भी विनाश हो गया। मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि यह सब देखते हुए भी न जाने तुम्हें जीवन पर क्यों इतना अधिक विश्वास है?

टिप्पणी—मनु के कहने का अभिप्राय यह है कि जब जीवन में मृत्यु और विनाश ही अश्वयम्भावी है तब श्रद्धा की यह धारणा भला कैसे उचित हो सकती है कि हमें वर्तमान जीवन के सुखों को त्यागकर भविष्य की चिन्ता करनी चाहिए।

सुलनाम्नक दृष्टि—कामायनी के मनु की यह विचारधारा बहुत कुछ चार्वाक दर्शन के अनुरूप ही है, देखिए—

यावज्जीवेन् सुम जीवेत् त्रुण क्त्वा घृत पिबेत् ।
नस्मीभूतन्म्य देहरय पुनरागमन कृत ॥
यह घिर प्रशान्त हो सानुराग ?

शब्दार्थ—घिर प्रशान्त मगल की अभिलाषा = जीवन में प्राप्त होने वाली अविचलन एवं स्थायी कल्याण की इच्छा । सचित = इकट्ठा, एकत्र । सानुराग अनुराग से पूण ।

ध्याएया—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि मेरी समझ में नहीं जाता कि जब संसार में कोई भी वस्तु स्थिर और स्थायी नहीं है तब न जाने क्यों तुम्हारे हृदय में चिन्तनायी शांति और कल्याण की इच्छा जागृत हो रही है ? मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि तुम यह किसके लिए अपना प्रेम और दुलार एकत्रित कर रही हो तथा किसके प्रति आजकल तुम्हारा प्रेम बढ़ता जा रहा है ?

यह जीवन का वरदान " . " रहे भार ।

शब्दार्थ—दुलार = प्रेम, प्यार । तब = तुम्हारा । चित्त = हृदय । घाहन करे = धारण करे ।

ध्याएया—श्रद्धा को सम्बोधित कर मनु कहते हैं कि हे रानी ! तुम मुझे अपना वह प्यार प्रदान करो, जो मेरे जीवन के लिए वरदान के समान है । मनु श्रद्धा से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा हृदय केवल मेरी ही सुख सुविधाओं की चिन्ता करे । मनु के बहने का अभिप्राय यह है कि श्रद्धा का प्यार उनकी सबसे बड़ी सफलता है और उस पर किसी अन्य का अधिकार उन्हें पसन्द नहीं है तथा वे यही चाहते हैं कि श्रद्धा केवल उनके सुख सुविधाओं की ही ओर ध्यान दे ।

टिप्पणी—इस पद में मनु की स्वार्थभावना का सफल चित्रण हुआ है ।

मेरा सुन्दर विश्राम " " . " एक एक ।

शब्दार्थ—विश्राम = सुख शांति प्रदान करने वाला । सृजना हो = निर्माण करता हो । मधुमय = मधुर । मधुधारा = रम या प्रेम की धारा ।

ध्याएया—मनु श्रद्धा से कहते हैं कि मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है कि तुम्हारा हृदय मुझे सुख शांति प्रदान करने वाला हो और वह सुखोपभोग की सम्पूर्ण सामग्रियों से सुसज्जित होकर एक ऐसे रमणीय संसार का निर्माण करे

विलास की हमेशा नवीन अमिलापाएँ उठा करती थीं परन्तु अब वहाँ किसी भी प्रकार की नवीनता नहीं दिखाई देती ।

टिप्पणी—इस पद में उपमा अलंकार है ।

आती है चाणी चंचल मरोर ।

शब्दार्थ—चाव भरी=आवेश भरी लालसा से पूर्ण । लीला हिलोर=क्रीड़ा की इच्छा । मरोर=कसक ।

व्याख्या—मनु सोच रहे हैं कि अब पहले के समान श्रद्धा की बातों से किसी प्रकार की आवेश भरी क्रीड़ा का आभास नहीं मिलता । जहाँ कि पहले उसमें लहरों के समान मृत्यु से पूर्ण नित्य नवीनता दिखाई देती थी और वह चंचल लहरों की भाँति इठलाती हुई सी मेरे कानों में गूँज उठती थी वहाँ अब उसमें न तो चावपूर्ण क्रीड़ा है और न वह वासना की चंचल मरोर से इठलाती हुई सी ही दिखाई देती है ।

टिप्पणी—यहाँ रूपक एवं मानवीकरण अलंकार की योजना हुई है ।

जब देखो बैठी अस्तित्व हुआ अतीत ।

शब्दार्थ—शालियाँ=घान । श्रान्त=थकी हुई । क्लान्त=दुखी । सब कुछ लेकर=सभी वस्तुओं पर अपना अधिकार कर । अस्तित्व=सत्ता । अतीत=बीत गयी, महत्वहीन हो गई ।

व्याख्या—मनु सोचते हैं कि जब भी देखो श्रद्धा या तो बैठी हुई घान बीनती रहती है और जरा भी नहीं थकती या वह अन्न एकत्र करने में लगी रहती है तथा इस परिश्रम से भी वह तनिक भी दुखी नहीं होती । मनु सोच रहे हैं कि श्रद्धा बीजों का संग्रह करती है और जब समय मिलता है तब वह तकली चलाती हुई गीत गाती रहती है । इस प्रकार श्रद्धा को वह सब मिल गया जो वह चाहती थी परन्तु उसकी दृष्टि में अब मेरे जीवन का कुछ भी मूल्य नहीं रहा और वह मेरी तनिक भी चिन्ता न कर अपने काम धन्धे में भग्न रहती है ।

टिप्पणी—इन पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा के गृहस्थ जीवन की सुन्दर झाँकी व्यक्त की है ।

लौटे थे करते विचार ।

शब्दार्थ—मृगया=आखेट, शिकार ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि मनु शिकार से थक कर वापस लौटे थे

कितनी मीठी रहे घूम ।

शब्दार्थ—अभिलाषाएँ=इच्छाएँ, कामनाएँ । मगल के मधुर गान=उत्सव के समय के गीत । फोनो को रहे घूम=प्रत्येक कोने में गूँज रहे ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि श्रद्धा की उस कुटिया में सुसज्जित वस्तुओं को देखकर यह स्परट हो जाता था कि भावी सन्तान के लिए श्रद्धा के हृदय में कितनी मधुर इच्छाएँ व्याप्त हो रही थी और उस कुटिया में उत्सव के समय गाए जाने वाले गीत भी नीरवता से गूँज रहे थे ।

टिप्पणी—यहाँ मानवीकरण अलंकार है ।

मनु देख रहे साभिमान ।

शब्दार्थ—चकित=हैरान । गृहलक्ष्मी=गृहिणी, घर की स्वामिनी, पत्नी । गृह विधान=घर का निर्माण । साभिमान=अभिमान सहित ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि मनु आश्चर्य चकित होकर घर की स्वामिनी श्रद्धा की यह नवीन कुटिया और उसकी सजावट देख रहे थे परन्तु उन्हें श्रद्धा का यह नवीन घर देखकर कुछ भी सुख नहीं हुआ । मनु अब यह सोचने लगे कि श्रद्धा ने अभिमान सहित किसके सुख के लिए यह सब निर्माण किया है और कौन गर्वपूर्वक इन सुखों का उपभोग करेगा ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने एक ओर तो श्रद्धा के गृहलक्ष्मी रूप की झाँकी अन्त की है और दूसरी ओर ईर्ष्यालु मन की मनोभावनाओं का चित्रण किया है ।

घुप घे पर अभी भीड़ ।

शब्दार्थ—नीड=घोंसला । कलरव=मधुर गुजार या ध्वनि । आकुल=लालायित, चंचल ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि मनु श्रद्धा की उस सुन्दर कुटिया को देख घुप ही रहे पर श्रद्धा से कहा कि देखो यह घोंसला तो बन गया है परन्तु अभी तक इसमें मधुर ध्वनि करने वाले शिशुओं की चंचल भीड़ एकत्र नहीं हुई । इस प्रकार श्रद्धा ने यहाँ यह संकेत करना चाहा है कि वह अब सतान के लिए आतुर है ।

टिप्पणी—इस पद में उपादान लक्षण और रूपकातिशयोक्ति अलंकार की-योजना हुई है ।

तुम दूर चले बीच पंठ ।

शब्दार्थ—निर्जनता=एकान्त, सुनसान । पंठ=प्रवेश कर, डूबकर ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कह रही है कि जब तुम शिकार खेलने के लिए बहुत दूर चले जाते हो तब मैं यहाँ इस कुटिया में सारा दिन अकेली बैठी तकली घुमाती रहती हूँ और उनके चारों ओर के एकान्त में डूब जाती हूँ ।

मैं बैठी गाती ... खेनने को अहेर ।

शब्दार्थ—प्रतिघर्त्तन मे=घूमने में, बार-बार चक्कर लगाने में । स्वर विभोर=तकली के मधुर स्वर में लीन होकर । अहेर=आखेट, शिकार ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कहती है कि जब मेरी तकली तेजी से चक्कर लगाती है तब मैं उसकी मधुर ध्वनि में लीन होकर यह गाती हूँ कि हे तकली, मेरे प्रिय, शिकार खेलने गय हैं और यहाँ मैं अकेली हूँ तथा तू धीरे-धीरे चल ।

जीवन का कोमल कुछ बड़े नान ।

शब्दार्थ—कोमल तन्तु=मुलायम धागा । मञ्जुलता=सुन्दरता । चिर-नग्न प्राण=बहुत दिनों से नग्न रहने वाले शरीर ।

व्याख्या—श्रद्धा का कहना है कि मैं तकली कातते-कातते यह गाती रहती हूँ कि जिस प्रकार तुम्हारे धागे कोमल हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसी प्रकार हमारा जीवन भी कोमलता एवं सुन्दरता के साथ बराबर उन्नति की ओर बढ़ता रहे । साथ ही जिस प्रकार तुम्हारे धागो से बना हुआ वस्त्र बहुत दिनों से नग्न रहने वाले शरीर को ढँक देता है और उससे शरीर का सौन्दर्य बढ़ जाता है उसी प्रकार हमारे जीवन की नग्नता दूर होकर हम सम्यता की ओर अग्रसर हो तथा हमारे सौन्दर्य की प्रतिष्ठा बढ़े ।

टिप्पणी—इस पद में रूपक एवं उपमा अलंकार है ।

किरणों ती नवल गात ।

शब्दार्थ—उज्ज्वल=कातिमान । मधुजीवन=सरस जीवन । निर्बसना=वस्त्रहीन । नवल गात=नवीन शरीर ।

व्याख्या—श्रद्धा तकली को सम्बोधित कर कह रही है कि जिस प्रकार प्रातःकाल के समय सूर्य की किरणें प्रकाश रूपी स्वच्छ वस्त्र बुनकर भोली-भाली वस्त्रहीन प्रकृति को ढक देती हैं उसी प्रकार तू भी अपने उज्ज्वल धागो से बुने हुए स्वच्छ वस्त्र से मेरे जीवन के मधुर प्रभात अर्थात् मेरे नवजात

जिसमें प्रेम की मधुर धारा प्रवाहित होती हो और मेरे प्रति मधुर भावनाओं की लहरें एक एक करके उठती हों ।

टिप्पणी—इस पद में 'मधुवारा' और 'लहरें' में रूपान्तिगोक्ति अलंकार है ।

मैंने तो एक वही अधीर ।

शब्दार्थ—कुटीर=कुटिया । अधीर=उत्सुकतापूर्वक ।

व्याख्या—मनु की स्वार्थपूर्ण बातें सुनकर श्रद्धा ने कहा कि मैंने एक कुटिया बनाई है और तुम मेरे साथ चलकर उसे देखो । यह कहकर श्रद्धा मनु का हाथ पकड़कर उन्हें उत्सुकतापूर्वक अपनी कुटिया की ओर ले गई ।

उस गुफा समीप जहाँ कुंज ।

शब्दार्थ—पुआल=धान आदि के दाने ऋड़े हुए सूखे ङठल । छप्पर=छप्पर । शांति पुंज=शांति का समूह । सघन=घनी ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि मनु की गुफा के समीप कुंज या जो कि लताओं की डालियों के परस्पर मिलने के कारण अत्यन्त सघन हो गया था और वहीं पर अत्यन्त शांति प्रदान करने वाली वह कुटिया थी जिस पर पुआलों का छप्पर था ।

टिप्पणी—यहाँ गम्भीरप्रेक्षा अलंकार है ।

ये वातायन समीर, अन्न ।

शब्दार्थ—वातायन=झरोखा, रोशनदान । प्राचीर=दीवार । पर्णमय=पत्तों से युक्त । शुभ्र=स्वच्छ, उज्ज्वल । अन्न=वादल ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि उस कुटिया में पत्तों की स्वच्छ दीवारें बनाई गयी थीं और उनमें झरोखें इस ढंग से बनाये गए थे कि यदि इन झरोखों में से हवा या वादल का टुकड़ा अन्दर आ जाय तो वह तत्काल ही सामने वाली दीवार के झरोखे से बाहर निकल जाय ।

टिप्पणी—इन पंक्तियों में कवि प्रसाद का सूक्ष्म निरीक्षण दर्शनीय है ।

उसमें था भूला सुरभि चूर्ण ।

शब्दार्थ—बेतसी लता=बेत की लता । सुरभिपूर्ण=सुन्दर । धरातल=धरती । सुरभिचूर्ण=सुगन्धित पराग ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि श्रद्धा ने अपनी कुटिया में बेत की लता का एक सुन्दर भूला डाल रखा था और धरती पर फूलों का कोमल, चिकना तथा सुगन्धित पराग बिछा हुआ था ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कहती है कि मैं अपने शिशु को झूले पर झुलाया करूंगी और उसके कोमल वपोलो को घूमा करूंगी तथा वह मेरी छाती से लगा हुआ सरलतापूर्वक इस पर्वत की सम्पूर्ण घाटी में घूम लिया करेगा ।

वह आवेगा स्मिति-लतिका-प्रवाल ।

शब्दार्थ—मृदु मलयज=कोमल मलय पवन । मघुण=चिकने । मधुमय=माधुर्य पूर्ण । स्मिति-लतिका-प्रवाल=हंसी रूपी लता के कोमल पत्त ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कह रही है कि जब वह शिशु आवेगा तो उसके आगमन में वही सुख प्राप्त होगा जो मलय पर्वत से आने वाली मलय पवन के आने पर होता है और उसके (शिशु के) चिकने बाल लहराते हुए होंगे । साथ ही जिस प्रकार लता पर नवीन लाल कोमल किसलय शोभायमान होते हैं उसी प्रकार उस शिशु के अधरो पर भी मधुर मुस्कान गिरकती होगी ।

टिप्पणी—यहाँ पूर्णोपमा एव रूपक अलंकार की योजना हुई है ।

अपनी मीठी रसना मकरन्द घोल ।

शब्दार्थ—रसना=जीभ, जिह्वा । कुसुम धूलि=फूलों का पराग । मकरन्द=फूलों का रस ।

व्याख्या—श्रद्धा का कहना है कि वह शिशु अपनी मधुर जीभ से मधुर बातें करेगा और उसकी मधुर बातों से मेरे हृदय की पीड़ा के लिए फूलों के रस में घुले पराग कण का काम देगे । श्रद्धा के कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार पराग का लेप शारीरिक पीड़ा को हर लेता है उसी प्रकार मेरे शिशु की मधुर बातें सुन-सुनकर मेरे हृदय की पीड़ा शान्त हो जायगी ।

टिप्पणी—इस पद में गभ्योत्प्रेक्षा अलंकार है ।

मेरी आँखों चित्र मुग्ध ।

शब्दार्थ—अमृत स्निग्ध=मधुर अमृत । निर्विकार=विकारहीन, सरल, भोले-भाले, निर्मल । अपना चित्र=अपनी आशा-आकांक्षाओं का मूर्तरूप । मुग्ध=मोहित होकर ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कह रही है कि जब मैं मुग्ध होकर अपने शिशु के भोले-भाले सरल नेत्रों में अपनी आशा आकांक्षाओं का चित्र देखूंगी तब मेरे नेत्र आनन्द के अश्रुओं से पूर्ण हो जायेंगे और मुझे अपने ये अश्रु भी अमृत के समान मधुर प्रतीत होंगे ।

टिप्पणी—इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है ।

तुम फूल उठोगी कस्तूरी कुरंग ।

शब्दार्थ—फूल उठोगी=प्रसन्न होगी, हृषित हो जाओगी । लतिका=लता, वेल । कपित=कांपता हुआ, सिहरन । सुख सौरभ=सुख रूपी सुगंध । सुरभि=सुगंध, यहाँ सुख । कस्तूरी कुरंग=वह हिरण जिसकी नाभि में कस्तूरी रहती है ।

व्याख्या—श्रद्धा की स्नेह एव वात्सल्य पूर्ण बातें सुनकर मनु ने कहा कि तुम तो शिशु को पाकर लता के समान फूल उठोगी और जिस प्रकार लता प्रफुल्लित होकर सुगंध की लहरें बिखेरती है उसी प्रकार तुम भी सुख की लहरों में निमग्न हो हृष से पूर्ण हो जाओगी । दूसरी ओर उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे समीप रहते हुए भी सुख प्राप्ति के लिए मटकता फिरेगा ।

टिप्पणी—यहाँ 'लतिका सी' में उपमा, 'सुख सौरभ' में रूपक, 'वन-वन' में यमक, 'सुरभि' में रूपकातिशयोक्ति और 'वन कस्तूरी कुरंग' में रूपक अलंकार की योजना हुई है ।

यह जलन बन एक तत्व ।

शब्दार्थ—जलन=आन्तरिक पीडा या वेदना । ममत्व=प्रेम । पंचभूत की रचना=क्षिति जल, पावक, गगन एव समीर नामक पाँच तत्वों से बना हुआ यह ससार । रमण करूँ=सुखों का उपभोग करूँ । बन एक तत्व=अकेला ही एकमात्र ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कहते हैं कि मैं इस आन्तरिक पीडा को सहन नहीं कर सकता और मुझे तो मेरा प्रेम प्राप्त होना चाहिए । मनु का कहना है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि पाँच तत्वों से बने इस ससार में एकमात्र मैं ही तुम्हारे साथ सुखों का उपभोग करूँ और हम दोनों के सुखी जीवन में कोई भी आकर बाधा न उपस्थित करे ।

टिप्पणी—यहाँ रूपक अलंकार है ।

यह द्वैत अरे निज विचार ।

शब्दार्थ—द्वैत=दो का अस्तित्व, भेद दृष्टि । द्विविधा=दुविधा, दो भागों में बाँटना । प्रकार=ढंग । भिक्षुक=भिक्षारी ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि तुमने शिशु की कल्पना कर मेरे अनन्य प्रेम को दो भागों में बाँटने का एक नया ढंग निकाला है परन्तु यह भेद दृष्टि मुझे सह्य नहीं है क्योंकि मैं भी

हिम्मेदार नहीं बनाना चाहता । मनु का कहना है कि मैं कोई मित्रारी नहीं हूँ जो तुम्हारी इच्छानुसार प्रेम की सीख स्वीकार करे और इससे उचित यही होगा कि मैं अपने प्रेम सम्बन्धी विचारों को ही परिवर्तित कर दूँ तथा यही समझूँ कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति कभी प्रेम नहीं था ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में गर्व नामक संचारी भाव का सुन्दर चित्रण हुआ है ।

तुम दानशीलता शरद इंदु ।

शब्दार्थ—दानशीलता=दानियों का स्वभाव । सजल=जल से पूर्ण । जलद=बादल । वितरो=वाँटो । विन्दु=जलकण । सुज्ञ नभ=सुखलकी आकाश । सक्षल कला धर=सम्पूर्ण कलाओं से युक्त चन्द्रमा । शरद इंदु=शरद ऋतु का चन्द्रमा ।

व्याख्या—यहाँ परम्परित रूपक अलंकार की योजना हुई है ।

भूले से कभी लानु टेक ।

शब्दार्थ—निहारोगी=देखोगी । आकर्षणमय=आकर्षक, मनोहर । हास=हँसी । मृगराष्ट्र । मायाविनी=जादू करने वाली, छल करने वाली । जानुटेक=घुटने टेक कर, अत्यन्त विनम्र होकर ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि शिशु का आगमन होने पर तुम अज्ञ कभी भूल कर या अज्ञानक ही आकर्षक मुस्कान के साथ मेरी ओर देखने का प्रयत्न करोगी परन्तु हे मायाविनि; मैं उसे अर्दान समझकर अब घुटने टेककर स्वीकार नहीं करूँगा । मनु के कहने का उद्दिष्ट यह है कि जब उन्हें यह दिखाना था कि श्रद्धा एकमात्र उपाय ही है और उसके प्रेम पर केवल उनका ही अविचार है तब वे विनम्रतापूर्वक उसने प्रणय-याचना कर सकते थे परन्तु अब यह जानकर कि वह शिशु को भी अपना प्रेम पात्र समझती है वे स्वयं उनके समक्ष घुटने टेकना उचित नहीं समझते ।

टिप्पणी—यहाँ गर्व नामक संचारी भाव का सुन्दर चित्रण हुआ है ।

इस दीन अनुग्रह सदा व्यर्थ ?

शब्दार्थ—दीन अनुग्रह=दीनों पर की जाने वाली कृपा । समर्थ=योग्य । व्यर्थ=वेगल, विफल ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कहते हैं कि जिस प्रकार अपनी व्यक्ति दीनों को भील देकर उन पर अपनी कृपा का बोझ डालते हैं उसी प्रकार तुम भी मुझ पर अपनी कृपा का भार डालकर मुझ अनारो बनाने का प्रयत्न न करो ।

तुम अपने इस प्रयत्न में कभी सफल नहीं होगी क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम की सीख नहीं लेना चाहता ।

टिप्पणी—इस पद में 'दीन अनुग्रह' में विशेषण विपर्यय अलंकार है ।

तुम अपने सुख महासत्र ।

शब्दार्थ—स्वतन्त्र=अकेला । परवशता=परतन्त्रता, गुलामी ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि तुम अपने सुख को आनन्द पूर्वक भोगो परन्तु मैं तो सर्वथा स्वतन्त्र रहकर अकेले ही दुःख उठाऊँगा और हमेशा इस महासत्र का जाप करता रहूँगा कि मानसिक गुलामी सबसे बड़ा दुःख है ।

लो चला आज कुसुम कुंज ।

शब्दार्थ—संचित=एकत्रित, इकट्ठा । संवेदन भार पुंज=अभाव जन्य दुःखानुभूति के भार का समूह । कांटे=रूठनाइयाँ, कष्ट । कुसुम कुंज=फूलों की कुंजें, सुख ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कहते हैं कि आज तक मेरे जीवन में जिनने अभाव रहे हैं और अभावों की अनुभूतियों का जो भार मेरे हृदय में इकट्ठा है, आज मैं उक्त भार को यही छोड़कर पूर्णतया स्वतन्त्र होकर जा रहा हूँ । मनु का कहना है कि मुझे चाहे कांटों के मार्ग में चलना पड़े और चाहे कितनी ही विपत्तियाँ क्यों न सहनी पड़े पर मैं उसी में अपने को घन्य समझूँगा । मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि ये फूलों के कुंज तुम्हें ही सुख प्रदान करें ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में लक्षण-लक्षणा और रूपातिशयोक्ति अलंकार है ।

कह, ज्वलनशील

अघोर धांत ।

शब्दार्थ—ज्वलनशील=ईर्ष्या की आग से जलता हुआ । अन्तर=हृदय । शून्य=सूनी । निर्मोही=निष्ठुर । अघोर=व्याकुल, बेचैन । धांत=थकी हुई ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि श्रद्धा से इतना सब कहकर मनु ईर्ष्या की आग से जलता हुआ हृदय लेकर चले गये और वह प्रदेश अब सूना ही गया । थकी हुई और व्याकुल श्रद्धा यह कहती ही रह गयी कि ओ निष्ठुर जरा रुक जा और मेरी बात तो सुन ले परन्तु मनु ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा भी नहीं और उसे वहीं छोड़ चले गये ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में शोकाकुल परिवार का सजीव चित्र अंकित हुआ है ।

नवां सर्ग

इड़ा

कथानक—श्रद्धा का परित्याग करके मनु बहुत समय तक पहाडो पर, जगलो मे और मैदानो मे घूमते रहे लेकिन कही भी उनके क्षुब्ध मन को शांति प्राप्त नही हुई और उनके हृदय का भार कही भी हल्का नही हुआ। घूमते-घूमते मनु एक दिन सारस्वत नगर पहुँचे। सारस्वती नदी के तट पर बसा हुआ यह राज्य भूचाल से ध्वस्त हो चुका था पर अभी कुछ खडहर शेष थे। चलते-चलते मनु को थकावट आ गयी थी और वे वहाँ विश्राम करते हुए जीवन के सम्बन्ध मे विचार करने लगे। मनु सोच रहे थे कि यह जीवन क्या है, जगत क्या है और स्वयं मनुष्य क्या है? आखिर हमारे अस्तित्व का अभिप्राय और उद्देश्य क्या है? मनु के मन मे यह विचार भी उत्पन्न हुआ कि चाहे कुछ भी हो मैं जीवन का आदर्श जड हिमालय को नही बना सकता और न अकर्मण्यता को ही मैं प्रश्रय दे सकूँगा। मैं तो कर्मशील बनना चाहता हूँ और मेरे जीवन का आदर्श पवन तथा सूर्य ही होंगे। मनु को जीवन मे व्याप्त निराशा भी प्रिय न प्रतीत हुई और सोचने लगे कि निराशा एव असफलताओ के मध्य हृदय मे इतना अधिक मोह कैसे बचा रहता है?

उजडे हुए सारस्वत नगर को देखकर मनु को बहुत अधिक पीडा हुई और उनका ध्यान इस ओर गया कि यह वही सारस्वत प्रदेश है जो कभी देव सस्कृति का केन्द्र था। यही इन्द्र ने वृत्रासुर का वध किया था और इस घटना का स्मरण होते ही मनु के मन मे देव और असुरो के सघर्ष की स्मृतियाँ उमर उठी। उन्हें याद आया कि ये दोनो जातियाँ अपने-अपने विशिष्ट सिद्धान्त को लेकर एक दूसरे का व्यर्थ विरोध करती थी और उन दोनो मे सघर्ष किसी लोकहित की भावना से नही बल्कि दम्भ के कारण होता रहा है। इसी समय मनु को यह भी अनुभव हुआ कि आज उनके हृदय मे सघर्ष चल रहा है और वे असहाय तथा एकाकी ही हैं। उन्हें श्रद्धा का स्मरण हो आया और वे सोचने लगे कि मैं अधिकार की प्राप्ति के लिए ही ममता के बधन तोड कर तथा वह सुन्दर जीवन छोडकर इधर-उधर भटक रहा हूँ पर श्रद्धा विहीन होकर मैं अब एकदम दुर्बल व्यक्ति ही हूँ।

मनु इसी विचारधारा में मग्न थे कि अचानक उन्हें आकाशवाणी के रूप में काम का शाप सुनाई दिया—मनु ! तुम उत्त परम विश्वासमयी श्रद्धा को भूल गए। उसने तो तुम्हारे लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था, परन्तु हृदय में बराबर अविश्वाम और स्वार्थ बना रहा तथा तुम हमेशा 'कुछ मेरा हो' की सकुचित भावना से भरे रहे। अब इसी सकुचित भावना के कारण तुम्हें तनिक भी सुख प्राप्त न होगा और तुम्हारे जीवन में हमेशा द्वन्द्व चलता रहेगा। तुम जिस प्रजातन्त्र की स्थापना करना चाहते हो, तुम्हारा वह प्रजातन्त्र भी शाप से पूर्ण रहेगा और सम्पूर्ण प्रजा भेद भाव से भर जाएगी। वह अनेक प्रकार की समस्याओं में उलझ कर अपने ही विनाश का प्रयत्न करेगी और निरन्तर कोलाहल तथा कलह बढ़ते रहेंगे। प्रजा को अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति तो दूर रही, बल्कि उसे अतिच्छिन्न खेद ही प्राप्त होगा। लोग एक दूसरे को पहचान भी न सकेंगे और सब कुछ पास होने पर भी उन्हें सतोष न मिलेगा। अपनी सकुचित दृष्टि के कारण सभी को बहुत अधिक कष्ट प्राप्त होगा और अनेक प्रकार के सदेह उत्पन्न होते रहेंगे तथा स्वजनो में विरोध फैलेगा और चारों ओर दरिद्रता फैलेगी। सर्वत्र सद्भावना एवं सहानुभूति का अभाव रहेगा और भेदभाव के फैल जाने से मनुष्य की असीम एवं अमोघ शक्ति का हात हो जायगा। मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन ही सघर्ष बन जाएगा और जनता जरा मरण के चक्कर में पड़कर हमेशा अशान्त बनी रहेगी। तुम्हारी प्रजा यह रहस्य न जान सकेगी कि जीवन में श्रद्धायुत रहने से ही यह भूमि कल्याणमयी बन सकती है, अन्यथा यह ससार सकट और सघर्ष से ही पूर्ण रहता है।

काम की यह शाप ध्वनि अचानक विलीन हो गयी परन्तु मनु यह शाप सुनकर अवाक् रह गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका अविष्य अत्यन्त दुःखपूर्ण और अनेक यातनाओं से भरा हुआ है तथा इन्हे दूर करने का कोई उपाय भी नहीं है। अचानक उनकी दृष्टि सरस्वती नदी की ओर गयी। वह मयूर ध्वनि करती हुई वह रही थी और उसमें सुन्दर लहरें उठ रही थी तथा उसका देग निरन्तर विक्रान्त का प्रतीक था।

बुद्ध देर बाद प्रातः कालीन किरणें बिखर कर अपूर्व शोभा फैलाने लगी। प्रभात के समय सहसा एक अनुपम सुन्दरी मनु के समक्ष उपस्थित हुई। उसका नाम इडा था और वह प्रदेश की महारानी थी। जब वह मनु के समीप

पहुँची तब दोनो ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया। इडा ने मनु का स्वागत करते हुए कहा कि मैं यहाँ इस आशा में पडी हूँ कि कोई यहाँ आए और उमकी सहायता से मैं अपने प्रदेश का पुनर्निर्माण करूँ। मनु ने अपने दुखो की चर्चा करते हुए कहा कि क्या इस नीले आकाश से परे जो लोक है वह उनके जीवन की निराशा को दूर कर सकता है। इडा ने मनु को सात्वना देते हुए कहा कि मैं तो यह समझती हूँ कि मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए और जो स्वयं अपना विकास करने के लिए कटिबद्ध है उसे कोई भी नहीं रोक सकता। इस प्रकार इडा ने मनु को सारस्वत प्रदेश का शासन सूत्र सभालने और अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करने को कहा।

इडा की प्रेरणामयी वाणी सुनकर मनु के हृदय में नूतन स्फूर्ति का संचार हुआ और उन्होंने कर्म में लीन होने का निश्चय किया। इस प्रकार उन्होंने सारस्वत नगर के पुनर्निर्माण का कार्य अपने हाथ में ले लिया।

किस गहन गुहा

शून्य चीर।

शब्दार्थ—गहन=गहरी, अवकारपूर्ण। गुहा=गुफा। भ्रूमा=आँधी, तूफान। विस्फुब्ध=उग्र, कुपित, अत्यन्त तीव्र गति वाला। महासमीर=अत्यन्त तेज आँधी, तूफान। परमाणु पुज=परमाणुओं का समूह। नभ=आकाश। अनिल=पवन, वायु। अनल=आग, अग्नि। क्षिति=पृथ्वी, धरती। नीर=जल। फट्टता=विरोध, विपमता। जगती=ससार। दीन=दुखी। निर्माण=सृजन। प्रतिपद=प्रत्येक स्थान में। क्षमता=योग्यता, शक्ति। सघर्ष=द्वन्द्व, युद्ध। विराग=उदासीनता। ममता=प्रेम। अस्तित्व=जीवन की सत्ता। चिरन्तन=शाश्वत, सनातन, हमेशा रहने वाली। घनु=घनुष। विषम=मीषण, तीक्ष्ण। लक्ष्य भेद को=लक्ष्य का भेदन करने के लिए, निशाने पर लगने के लिए। शून्य चीर=अन्तरिक्ष या आकाश को चीर कर।

व्याख्या—श्रद्धा को हिमालय की एकान्त गुफा में छोड़कर जब मनु अकेले ही इधर-उधर मटक रहे थे तब किसी एकान्त स्थान में वे जीवन और उसकी समस्याओं के सम्बन्ध में विचार करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार आँधी का प्रवाह तेज गति से भीषण रूप धारण कर, अधीर होकर किसी अज्ञात स्थान की ओर बढ़ता दिखाई देता है उसी प्रकार मेरा यह दुखी जीवन भी आज

हिमालय की गहरी गुफा से निक्ल कर किसी अज्ञात दिशा की ओर तीव्र गति से बट रहा है। जिस प्रकार भयकर आँधी में अनेक प्रकार की मिट्टी और घूल आदि के कण मिले हुए रहते हैं उसी प्रकार मेरे इस जीवन में भी आकाश, वायु, धरती, अग्नि और जल आदि पाँच तत्वों के परमाणुओं का समूह दिद्यमान है। जिस प्रकार तेज आँधी अपनी भीषणता के कारण सभी को भयभीत कर देती है उसी प्रकार मेरा यह जीवन भी सभी को भयभीत करता हुआ भय की साधना में सलग्न जान पड़ता है। जैसे भयकर आँधी बसे हुएों को उजाड़ कर ससार में विषमता और बढ़ता पैदा कर देती है तथा ससार को अत्यन्त अस्हाय एव विवश बना देती है वैसे ही मेरा यह जीवन भी सर्वज्ञ द्वेष एव वैमनस्य ही वाँटता दिखाई देता है। जिस प्रकार आँधी का तेज प्रवाह मस्स्थल की वालू और अन्य उपजाऊ मिट्टी के कणों को खेतों में इधर-उधर फैलाकर एक ओर तो निर्माण का कार्य करता है और दूसरी ओर वह तीव्र गति से बसे हुएों को उजाड़ कर विनाश का कार्य करने में भी अपनी शक्ति दिखाता है उसी प्रकार मेरा यह जीवन भी निर्माण और विनाश के कार्यों में लगा हुआ है कारण कि मैंने यदि श्रद्धा के सहयोग से गृहस्थी का निर्माण किया था तो दूसरी ओर श्रद्धा का परित्याग कर विनाश का कार्य भी किया है। इसी प्रकार जैसे आँधी या तूफान की तीव्र वायु का सृष्टि के सभी पदार्थों से अनुराग और विराग दोनों ही रहता है उसी प्रकार मेरा जीवन भी ममता एव वैराग्य से बँधा हुआ सघर्ष सा कर रहा है। मनु अन्त में कहते हैं कि जिस प्रकार किसी लक्ष्य को भेदने के लिए धनुष से कोई तीर छूटकर अन्तरिक्ष को चीरता हुआ आगे बढ़ता है उसी प्रकार मेरा यह शाश्वत जीवन भी न जाने किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शून्यता को पार करते हुए तीव्र गति से अग्रसर हो रहा है।

टिप्पणी—यहाँ सम्पूर्ण पद में सागरूपक अलंकार है और 'ज्ञाना प्रवाह सा' में उपमा तथा 'जीवन विक्षुब्ध महासमीर' और 'अस्तित्व चिरतन धनु' में रूपक अलंकार की योजना हुई है।

देखे मैंने वे गतिमय पतंग ।

शब्दार्थ—शैल शृंग=पर्वत की चोटियाँ । अचल=शान्त, स्थायी । हिमानी=बर्फ । रजित=सुशोभित, रंगी हुई । उन्मुक्त=स्वतन्त्र । उपेक्षा भरे =समार की अन्य वस्तुओं की ओर उदासीनता दिखाने वाले । तुङ्ग=उन्नत,

ऊँचे । जड गौरव = जडता का महत्व । वसुधा = धरती, पृथ्वी, समार । स्वेद बिन्दु = पसीने की बूँदें, पिघली हुई बर्फ के जलरुण । समाधि = अन्न । ग, टडना के माथ स्थिर बैठना । अवोध = सरल । स्थिति = निश्चल, स्थिर । गत शोक क्रोध = दुःख और क्रोध से रहित । स्थिर मुक्ति = स्थायी मुक्ति, अविचल मुक्ति । महत् सहस्र = आँवी के समान । आ-जग = जड चेतन अर्थात् सम्पूर्ण सृष्टि । कम्पन की तरंग = हलचल से भरी हुई गति । ज्वलनशील = जलता हुआ । गतिमय = गतिमान, हमेशा गतिशील रहने वाला । पतंग = सूर्य ।

ध्याएया—जीवनमगिनी श्रद्धा को हिमालय की एकान्त गुफा में त्यागकर मनु अकेले ही इधर-उधर मटकते हैं और एक दिन किसी एकान्त स्थान में वे कहने हैं—मैंने हिमालय पर्वत की वे ऊँची-ऊँची चोटियाँ देखी हैं जिन पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और जो सर्वथा स्वच्छद दिखाई देती हैं तथा अपनी उच्चता में सम्पूर्ण सृष्टि की उपेक्षा करती सी जान पड़ती है । कहने का अभिप्राय यह है कि हिमालय की ये चोटियाँ जडता और उच्चता की प्रतीक हैं तथा वे अचलता और उच्चता में धरती का गौरव नष्ट करती सी दिखाई देती हैं । और वे योगियों के समान ही अपनी समाधि में मुखी रहती हैं । साथ ही इन चोटियों से अनजाने ही जो नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं वे एसी प्रतीत होनी हैं मानो वे जल-रुण समाधि में लीन इन पर्वत चोटियों के शरीर से निकले हुए पसीने की बूँदें हैं । मनु कह रहे हैं कि इन नदियों के निकलने पर भी उक्त पर्वत चोटियों पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता और वे उस समय भी ऐसी प्रतीत होती हैं मानो वे क्रोध-शोक आदि समस्त विकारों से रहित होकर किसी समाधि में स्थित योगी के समान निश्चल एवं स्थिर बैठी हुई हो तथा उन्हें समस्त सासारिक बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा मिलकर स्थायी मुक्ति प्राप्त होगयी हो । मनु का कहना है कि मैं हिमालय की इन जडता, स्थिरता एवं गतिहीनता से युक्त चोटियों जैसी प्रतिष्ठा नहीं चाहता बल्कि मेरी तो यही अभिलाषा है कि मेरा मन वायु के समान अवोध गति से आगे बढ़ता जाय और नवीन सुख को प्राप्त करे । मनु कह रहे हैं कि मैं अपना जीवन सूर्य के समान बनाना चाहता हूँ और जिम प्रकार प्रज्वलित सूर्य अपनी किरणों से जड और चेतन को चूमता हुआ बढ़ता रहता है उसी प्रकार मैं भी सम्पूर्ण सृष्टि के सौन्दर्य का रस पान करता हुआ आगे बढ़ता जाऊँ तथा जिस प्रकार सूर्य निरंतर प्रज्वलित रहते हुए भी आगे बढ़ता रहता है उसी प्रकार मैं भी हमेशा आकाशा के ताप में अपना विकास करता रहूँ ।

६ | कामायनी की टीका

टिप्पणी—इन पक्तियों में मानवीकरण, उपमा, रूपक एवं गम्योत्प्रेक्षा अलंकार की योजना हुई है।

अपनी ज्वाला कुसुम हास।

शब्दार्थ—ज्वाला=हृदय की आग, हृदय की अमिलापा। कर प्रकाश=इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधन एकत्र करके। प्रारम्भिक जीवन का निवास=हिमालय पर्वत का निवास। गुहा=गुफा। मरु अंचल=रेगिस्तान का विस्तार। सदय=सहानुभूति पूर्ण। रीभा=प्रसन्न हुआ। कड़ी होड=प्रतिस्पर्धा। विजन प्रान्त=निर्जन या एकान्त प्रदेश। कल्पना लोक में कर निवास=उज्ज्वल अविष्य की कल्पनाओं में लीन रहता हुआ। कुसुम हास=फूलों की हँसी, सुखी जीवन।

व्याख्या—अपने जीवन के प्रति श्लानि प्रकट करते हुए मनु कहते हैं कि मैंने अपनी अमिलापाओं को पूर्ति के लिए, श्रद्धा का सहयोग प्राप्त कर, अनेक प्रकार के साधन एकत्र कर लिये थे और मेरी एक सुन्दर गृहस्थी बन गयी थी परन्तु आज मैं अपने उस प्रारम्भिक निवास स्थान को छोड़कर चला आया हूँ तथा वन, पर्वत की गुफाओं, कुञ्ज एवं मरुप्रदेश में भटकता हुआ अपनी उन्नति का मार्ग खोज रहा हूँ। मनु का कहना है कि मैं कितना पागल हूँ। साथ ही मैंने अपने जीवन में किसी पर भी दया नहीं की और मैं हमेशा निष्ठुर एवं कठोर बना रहा। इसी प्रकार मैं आज तक किसी पर भी उदार नहीं रहा और मैंने अब तक सभी से प्रतिस्पर्धा की है तथा मैं हमेशा अपनी ही ईर्ष्या की आग में जलता रहा। मनु कह रहे हैं कि आज इस निर्जन प्रदेश में मैं अकेला ही बिलखता हुआ भटक रहा हूँ और मेरी दुःख भरी वाणी का उत्तर देने वाला कोई नहीं है तथा जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म लू से न केवल कोई फूल ही खिलता बल्कि खिले हुए फूल भी झुलस जाते हैं उसी प्रकार मैं भी सब को झुलसाता हुआ दौड़ रहा हूँ और मुझसे किसी का भी हित नहीं हुआ। मनु का कहना है कि मैं हमेशा कल्पना लोक में रहकर उजड़े हुए स्वप्न देखता हूँ और मैंने कभी फूलों की हँसी नहीं देखी तथा जीवन में कभी भी किसी को सुख-शान्ति नहीं दे सका।

टिप्पणी—(१) यहाँ सुन्दर लाक्षणिक पदावली का प्रयोग हुआ है और ज्वाला से कर प्रकाश, कोई फूल खिला एवं देखा कब मैंने कुसुम हास आदि

पदो मे जहत्स्वार्था या लक्षण-लक्षणा है तथा लगा दी कडी होड मे अजहत्स्वार्था या उत्पादान लक्षणा है ।

(२) इन पक्तियो मे 'लू सा भुलसाता' मे पूर्णोपमा और फूल एव कुसुम हान मे रूपकातिशयोक्ति अलंकार की योजना हुई है ।

इस दुःखमय जीवन

कर विनाश ।

शब्दार्थ—जीवन का प्रकाश = जीवन की मनोरम इच्छायें । नभ = आकाश । नीललता = श्याम लता, यहाँ निराशा । हताश = आशाहीन, निराश, वंचित । कलियाँ = सुख । कटि = विपत्ति, दुःख । बीहट पथ = भीषण या निर्जन मार्ग । उन्मुक्त शिखर = पर्वत की स्वतन्त्र चोटियाँ । निर्वासित = घर से निकाला हुआ । अभिनय = कार्य । फुलाच रही = उछल कूद मचा रही है । पावस रजनी = वर्षा की रात पर यहाँ दुःदिन या बुरा दिन । जुगनू गण = खद्योत समूह, यहाँ ऐसे पदार्थ जो सुख देने वाले दिखाई देते हैं परंतु जो वारतव मे सुखदायी नहीं होते । ज्योति कण = प्रकाश के कण, यहाँ सुखदायी पदार्थ ।

व्याख्या—अपने जीवन की असफलताओ एव निराशाओ से दुःखी होकर मनु यह रहे है कि इस दुःख पूर्ण जीवन की मनोरम इच्छाएँ आकाश रूपी नीली लताओ की डालो मे उलझ गयी हैं और मुझे अब सुख प्राप्ति की कोई आशा नहीं दिखाई देती । कहने का अभिप्राय यह है कि दुःखी मनुष्य को आकाश की ओर देखकर कुछ सात्वताओ प्राप्त होती है । इसका यह अभिप्राय भी ग्रहण किया जा सकता है कि जब व्यक्ति इस ससार से निराश हो जाता है तब वह ऊपर स्वर्ग मे सुख प्राप्ति की कामना करता है । इसीलिए मनु को अब धरती पर कही नी सुख के चिन्ह दिखाई देते और वे कहते हैं कि मैं जिन दस्तुओ को सुख देने वाली समझ रहा था वे मुझे कटि के समान दुःख देने वाली ही सिद्ध हुई । मनु का कहना है कि श्रद्धा का परित्याग कर मैं इस निर्जन पथ पर चलता रहा हूँ और जब कही मैं बहुत अधिक थक जाता हूँ तो थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ । हिमालय पर्वत की ये ऊँची-ऊँची स्वतन्त्र चोटियाँ मेरी इस दयनीय दशा को देखकर मुझ पर हँसती हुई सी जान पडती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ससार की नियामिका शक्ति अपना मयकर अभिनय करती हुई मेरे चारो ओर नाच रही हो या फिर इस सुनसान प्रदेश मे पग-पग पर मेरी असफलता ही चारो ओर नाचती कूदती सी दिखाई देती है । मनु का कहना है कि मैं अपने जीवन के इन बुरे दिनों मे जिस दस्तु

को सुखप्रद जानकर ग्रहण करना चाहता हूँ वही मूझे निराश करती है और मेरी दशा उस मनुष्य के समान है जो वर्षा ऋतु की घोर अन्धकारमयी रात्रि में प्रकाशित होने वाले सम्पूर्ण पदार्थों को स्वयं नष्ट कर, पुनः प्रकाश पाने की अभिलाषा से जुगनुओ को दौडकर पकडता हो पर उसे प्रकाश के स्थान पर घोर अन्धकारमय प्रदेश ही मिलता हो ।

टिप्पणी—(१) यहाँ वर्षा की रात घोर निराशा की प्रतीक है और जुगनुओ के कण मिथ्या आशा के प्रतीक हैं । इस प्रकार कवि ने यह सकेत करना चाहा है कि मनु घोर निराशा मे आशा का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं लेकिन वे आशाएँ क्षण भर मे ही नष्ट हो जाती हैं ।

(२) इन पक्तियो मे प्रकाश, कलियाँ, काँटे, पावस रजनी, जुगनु कण एव ज्योतिकण आदि पदो मे प्रयोजनवती शुद्ध लक्षण-लक्षणा है ।

(३) यही रूपकातिशयोक्ति, रूपक एव मानवीकरण अलंकार की सुन्दर योजना हुई है ।

जीवन निशीथ के माया रानी के केश भार ।

शब्दार्थ—निशीथ=अर्ध रात्रि । जीवन निशीथ के अंधकार=जीवन की घोर निराशा । तुहिन=कोहरा । जलनिधि=सागर । नील तुहिन जलनिधि=श्याम रंग के बर्फ कणो का समुद्र । वार पार=आरपार, सर्वत्र, एक सिरे से दूसरे सिरे तक । चेतनता की किरण डूब रही=चेतना लुप्त हो रही या सुधबुध जाती रही । निर्विकार=शुद्ध, सात्विक । भादक=मस्त कर देने वाला । निखिल=सम्पूर्ण । भुवन=जगत, ब्रह्मांड । भूमिका=पृष्ठभूमि, आधार । अभग=पूर्णरूप से । अनंग=आकृतिहीन । ममता=प्रेम, स्नेह । क्षीण=घुघली । अरुण रेखा=उषा की लालिमा । ज्योति कला=प्रकाश का वैभव, आशा । उर्मिल=लहराती हुई, घुघराली । अलक=लटें, केश । कुंकुम चूर्ण=सिन्दूर । चिर निवास=शाश्वत या स्थाई निवास । मोहजलद=मोह रूपी बादल । छाया उदार=विस्तृत या विशाल छाया । केश भार=वालो का समूह ।

व्याख्या—श्रद्धा को हिमालय की एकान्त गुफा मे छोडकर इधर-उधर अकेले भटकते हुए मनु किसी एकांत स्थान मे अपने जीवन की असफलताओ एव निराशाओ की तुलना अर्ध रात्रि के सघन अंधकार से करते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार नीले रंग की बर्फ के टुकडो के सागर की भाँति अर्धरात्रि

का गहन अधकार चारों ओर फैल जाता है उसी प्रकार मेरे जीवन में भी घोर निराशा फैली हुई है। यहाँ यह स्मरणीय है कि यह रात का समय है और मनु के जीवन में भी निराशा है अतः यहाँ प्रस्तुत अप्रस्तुत का सुन्दर सामंजस्य है। मनु कहते हैं कि अर्धरात्रि के सघन अधकार में जिस प्रकार आकाश में तारे टिमटिमाकर उस अधकार को दूर करने का प्रयास करते हैं लेकिन उनका प्रकाश उस अधकार में ही डूब जाता है उसी प्रकार मेरी चेतना की सात्विक किरणें भी इस निराशा में डूबी हुई हैं। मनु के कहने का अभिप्राय यह है कि मैं अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। मनु का कहना है कि हे निराशा, जिस तरह रात्रि का सघन अधकार ससार में फैलकर मनुष्यों को उसी प्रकार सुला देता है जिस प्रकार मतवाले व्यक्ति अपनी चेतना भूल जाते हैं। उसी प्रकार तुमने धरती के प्रत्येक भाग में फलकर अपने प्रभाव से मनुष्यों को अकर्मण्य बना दिया है और जिस प्रकार प्रकाश के आने पर अधकार कुछ देर के लिए छिप जाता है पर प्रकाश के नष्ट होने पर वह पुनः प्रकट हो जाता है उसी प्रकार तू भी मेरे जीवन में चुपचाप छिपती और प्रकट होती रहती है। मनु निराशा को सम्बोधित कर कहते हैं कि जिस प्रकार किसी प्रकार किसी सौभाग्यवती नारी की लहराती हुई घुघराली लटों के बीच निकली हुई माँग में भरे हुए सिन्दूर के समान रात्रि के सघन अधकार में से उषा की लालिमा से भरी एक क्षीण रेखा पूर्व दिशा में दिखाई देती है उसी प्रकार मेरे अधकारपूर्ण जीवन अर्थात् घोर निराशा से भरे हुए मेरे व्यथित हृदय में ममता की एक क्षीण रेखा भी कभी-कभी चमक जाती है। मनु कह रहे हैं कि हे निराशा, जिस तरह रात्रि का सघन अधकार सभी प्राणियों को सुलाकर विश्राम प्रदान करता है उसी प्रकार तू भी मुझे अकर्मण्य बनाकर विश्राम देती है और जैसे अधकार में काले बादलों की विस्तृत छाया दिखाई पड़ती है वैसे ही तू भी मोह के रूप में दिखाई देती है तथा जिस प्रकार अधकार प्रकृति के काले-काले वालों का सम्मूह जान पड़ता है उसी प्रकार तू भी इस ससार में व्याप्त माया जाल के रूप में दिखाई देती है। मनु के कहने का अभिप्राय यह है कि इस माया जाल के कारण ही मनुष्य सासारिक पदार्थों के प्रति अधिकाधिक लालायित होता है और इन पदार्थों के न मिलने पर उसे अत्यधिक निराशा का सामना करना पड़ता है।

टिप्पणी—(१) इस पद में अर्थ गाम्भीर्य और चित्रोपमता के गुण दिखाई देते हैं ।

(२) यहाँ सागरूपक, रूपकातिशयोक्ति, निरगरूपक, विरोधाभास एवं वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार की योजना हुई है ।

तुलनात्मक दृष्टि—कवि प्रमाद ने अपनी प्रसिद्ध काव्यकृति 'आँसू' में भी निराशा और रात्रि के सघन अधकार की तुलना करते हुए यही कहा है—

घिर जाती प्रलय घटाये कुटिया पर आकर मेरी,
तमचूर्ण बरस जाता गा छा जाती अधिक अँवेरी ।
जीवन निशीथ के प्रतिध्वनि नभ अपार ।

शब्दार्थ—अभिलाषा=इच्छा । नवज्वलन धूम सा=नई-नई जलाई गई आग में से उठने वाले धुएँ के समान । दुनिवार=जो रोक नहीं जा सके । अपूर्ण लालसा=अतृप्त इच्छा । कसक=टीस । मधुवन=वृन्दावन, वसन्त । कालिन्दी=यमुना नदी । दिगत=दिशाएँ । मन शिशु=मनरूपी बालक । कुहुकिनि=माया या जादू करने वाली स्त्री । दृग=नेत्र । अजन=काजल । छलना=धोखा, प्रवचना । धूमिल=धुधली, अस्पष्ट । नव कलना=नवीन रचना । श्यामल पथ=अधकारपूर्ण मार्ग, हरा भरा रास्ता । पिक प्राण=कोयल रूपी प्राण । नील प्रतिध्वनि=वेदना और व्यथा की गूँज ।

व्याख्या—जीवन सगिनी श्रद्धा को हिमालय की एकांत गुफा में छोड़कर मनु अकेले ही इधर-उधर भटकते हुए किसी एकांत स्थान पर पड़चते हैं और अपने जीवन की असफलताओं एवं निराशाओं की तुलना अर्ध रात्रि के सघन अधकार से करते हुए कहते हैं कि हे मेरे जीवन की निराशा, तू अर्ध रात्रि के गहन अधकार के समान है और जैसे नई-नई जलाई हुई आग में से उठने वाला काला-काला धुआँ चारों ओर फैल जाता है और हटाने से भी नहीं हटता, उसी प्रकार तू भी मेरे जीवन में नवीन आशाओं के रूप में प्रकट होती है । मनु निराशा को सम्बोधित कर कह रहे हैं कि जिस प्रकार धुएँ के अन्दर कभी-कभी आग की चिनगारी चमक कर उठती हुई दिखाई देती है उसी प्रकार तेरे कारण मेरी अभिलाषाएँ अपूर्ण बनकर धधकती रहती हैं और जैसे मधुवन को छूती हुई यमुना नदी वर्षा ऋतु में चारों दिशाओं में फैल जाती है तथा उसमें सघ्ना के समय बच्चों के से चंचल एवं विनोदी स्वभाव वाले व्यक्ति मनोरंजन या सैर के लिए अपनी-अपनी नौकाओं पर सवार होकर

अपनी नौकाएँ तीव्र गति से दौड़ाया करते हैं उसी प्रकार मेरे शरीर में भी यौवन का प्रवाह बड़ी तेजगति से बह रहा है और मेरा मन अनंत अभिलाषाओं की ओर दीटता रहता है। मनु का कहना है कि हे निराशा, जिस प्रकार अर्धरात्रि का अघकार किमी जादू करने वाली नारी के नेत्रों में लगे हुए काजल के समान दिखाई देता है और जिसमें सुन्दर धोखा छिपा हुआ होता है उसी प्रकार तू भी मेरे जीवन को बराबर छलती आ रही है तथा जैसे आधीरात का अघकार धुधली रेखाओं से बनाये गये एक सजीव चित्र के सदृश दिखाई देता है वैसे ही तू भी धुंधली स्मृतियों द्वारा अपना रूप सँवारती है। अपने जीवन की निराशा को सम्बोधित करते हुए मनु कहते हैं कि जिस प्रकार रात्रि का अघकार कोयल की उस गूँज के समान सर्वत्र छाया हुआ दिखाई देता है, जो अपनी मधुर गूँज से सम्पूर्ण आकाश में फैल जाती है और जो बहुत दिनों से परदेश में रहने वाले किसी वियोगी को हरे भरे मार्ग में सुनाई पड़ती है उसी प्रकार तू भी मेरे प्राणों की व्यथा भरी पुकार के समान मेरे हृदय में छा गई है।

टिप्पणी—(१) इस पद में कवि ने निराशा के कई सुन्दर एवं सजीव चित्र अंकित किए हैं।

(२) यहाँ मालोपमा, रूपक, श्लेष एवं रूपकातिशयोक्ति अलंकार की योजना हुई है।

यह उजड़ा सूना स्वयं शान्त।

शब्दार्थ—नगर प्रान्त = नगर का भाग। विध्वंस = नष्ट भ्रष्ट। शिल्प = कला कृतियाँ। नितान्त = पूर्णतया, पूर्णरूप से। विकृत = विगड़ी हुई, भद्दी। वक्र = टेढ़ी-मेढ़ी। अपूर्ण रचि = अपूर्ण इच्छा। विकीर्ण = फैली हुई, बिखरी हुई। पत्र जीर्ण = पुराने पत्ते। आकअ वेलि = अमर वेल।

ध्याय्या—श्रद्धा को हिमालय की एकान्त गुफा में छोड़कर इधर उधर अकेले भटकते हुए मनु सारस्वत प्रदेश पहुँचते हैं और देखते हैं कि यह नगर विलकुल उजड़ गया है तथा सूना पड़ा हुआ है। इस सारस्वत प्रदेश का विध्वंस और नष्ट भ्रष्ट सुन्दर कला कृतियों को देखकर मनु को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनके समक्ष आज सुख और दुःख की परिभाषा स्पष्ट हो रही थी। साथ ही सारस्वत प्रदेश के सुन्दर सुन्दर भवनो की छिन्न भिन्न तथा टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को देखकर यही जान पड़ता था मानो वे किसी प्राणी के दुर्भाग्य की 'टेढ़ी मेढ़ी

रेखायें हैं, जो अत्यन्त विकृत होकर इधर उधर विखरी पडी है तथा इन समृद्धिशाली भवनो के खण्डहरो को देखकर यही जान पडना था कि यहाँ बडी बडी आशा आकाक्षा वाले व्यक्ति रहते थे जिनकी मुन्दर स्मृतियाँ आज भी वहाँ चारो ओर खण्डहरो के रूप में विखर कर मँडरा रही हैं और उनकी (रहने वाले व्यक्तियो की) अतृप्त अभिलाषा प्रकट कर रही हैं। इस प्रकार सारस्वत प्रदेश के विध्वंस भवनो के टूटे-फूटे कोनो को देखकर यही प्रतीत होता था जैसे इन कोनो में किसी का दुलार करने के लिए टीस भरी हुई हिचकी निकल रही हो और इन खण्डहरो से यह भी अनुमान होता था कि उनके निवासियो के जीवन पर विलासपूर्ण मनोवृत्ति इस प्रकार छाई हुई थी जैसे कि हरे भरे वृक्ष पर अमर बेल छा जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार किसी हरे भरे वृक्ष पर अमर बेल छा जाती है और वह दूसरे पेड को तो नष्ट कर देती है पर स्वयं फलती फूलती रहती है उसी प्रकार विलासिता ने सारस्वत प्रदेश के निवासियो को और विशाल भवनो को तो नष्ट कर दिया था, परन्तु वह स्वयं अभी तक जीवित थी। इस प्रकार सारस्वत प्रदेश के वे खण्डहर आज वहाँ के निवासियो की सजीव समाधि बने हुए थे और उनके अन्तर्गत वहाँ के नगर निवासियो का विभवतापूर्ण जीवन इस प्रकार मौन एव शान्त पडा हुआ था जिस तरह किसी समाधि स्थल पर प्रज्वलित दीपक कुछ क्षणो के लिए अपना चंचल प्रकाश फैलाने के बाद बुझकर शान्त हो जाते हैं।

टिप्पणी—यहाँ उपमा, रूपक एव दृष्टान्त अलंकार हैं।

यो सोच रहे चारो ओर ध्वान्त।

शब्दार्थ—श्रान्त=थके हुए। सुख साधन निवास=सुख प्राप्ति का निवास स्थान। प्रशान्त=अत्यन्त शान्ति देने वाला। अटकते=रुकते हुए। निस्त्रब्ध=शांत। निशा श्याम=अधेरी रात। नक्षत्र=तारे। निर्निमेष=अपलक। वसुधा=धरती। विकल=व्याकुल करने वाली। वाम=कुटिल, टेढी। वृत्रहनी=सरस्वती नदी। जनाकीर्ण=मनुष्यो से भरा हुआ। उपकूल=नदी के किनारे की भूमि। देवेश=देवताओ के राजा। विजय कथा=विजय की कहानी। दु स्वप्न=बुरे बुरे सपने। क्लान्त=थका हुआ, दु खी। ध्वात=अन्धकार।

व्याख्या—कवि का कहना है कि इधर उधर भटकते हुए जब मनु उजड़े

कल्याण, अपनी कल्याण कामना । विभोर=लीन । उल्लास शील=आनन्द-मय । शक्ति केन्द्र=शक्ति का आधार । आनन्द उच्छलित=आनन्द या हर्ष से परिपूर्ण । शक्ति स्रोत=बल का झरना । विकास=उन्नति । वैचित्र्य=विविधता । हरा=प्रफुल्लित, आनन्द से पूर्ण । दुर्निवार=दृढ़, अविचल ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि सारस्वत प्रदेश के खण्डहरो में विश्राम करते हुए मनु सोच रहे थे कि पहले इस प्रदेश में सुर और असुर साथ-साथ निवास करते थे परन्तु जीवन के सम्बन्ध में नवीन विचारों का उदय होते ही दोनों में (सुर और असुरों में) सघर्ष छिड़ गया । एक ओर असुरों ने प्राण को ही आत्मा मान लिया और शारीरिक सुख साधना में लीन हो गए तथा दूसरी ओर देवताओं का समाज आत्मा की सत्ता पर ही विश्वास कर आत्म कल्याण को ही समझने लगा । इस प्रकार देवताओं अर्थात् सुरों का समाज पुकार पुकार कर हमेशा कहा करता था कि “हमसे भिन्न कोई और ऐसी शक्ति नहीं है जिसकी हम उपासना करें तथा हमें हमेशा अपनी कल्याण भावना के लिए ही लीन रहना चाहिए । हम स्वयं सम्पूर्ण उल्लासमयी शक्ति के केन्द्र हैं अतः हम किसी अन्य शक्ति की शरण में जाकर क्या करेंगे और हमारा जीवन ही आनन्द से पूर्ण शक्ति का स्रोत है, जो अनेक प्रकार की विचित्रताओं से भरा हुआ है । साथ ही हम अपनी शक्तियों द्वारा इस जीवन का नव निर्माण कर इस सृष्टि को भी हरा भरा और सुख सम्पन्न रखते हैं ।” मनु सोच रहे हैं कि एक ओर तो देवता यह सब कहते थे और दूसरी ओर असुर हमेशा अपने शरीर को सुखी बनाने में व्यस्त थे और अपने जीवन को सुधारने के लिए कठोर नियमों में बँधते जा रहे थे ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने सुर और असुरों के सघर्ष की पीठिका का सुन्दर चित्रण किया है ।

था एक पूजता श्रद्धा विहीन ।

शब्दार्थ—एक=यहाँ असुर वर्ग से अभिप्राय है । देह दीन=तुच्छ शरीर को । दूसरा=सुर समाज अर्थात् देवताओं से अभिप्राय है । अहंता=घमण्ड, अहंकार । प्रवीण=चतुर, कुशल । हठ=जिद । दुर्निवार=दृढ़, कठोर, जो टाला न जा सके । तर्क=युक्ति, दलील । ममत्वमय=ममता से पूर्ण । आत्म भोह=आत्मप्रेम या स्वार्थ भावना । उच्छृंखलता=नियमों का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति, स्वेच्छाचारिता । प्रलय भीत=प्रलय से डरकर । पूर्व द्वन्द्व=वह

प्राचीन सघर्ष जो देवो और असुरो के मध्य हुआ था । व्याकुलता=वेचनी । परिवर्तित हो=नवीन रूप धारण कर । वीन=अमावपूर्ण । श्रद्धा विहीन=श्रद्धा से रहित, आस्तिक भाव से घून्य या रहित ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि सारस्वत प्रदेश के खडहरो मे विश्राम करते हुए मनु सोच रहे थे कि प्राचीन काल मे जो असुर और सुर या देवता नामक दो वर्ग थे उनमे से एक अर्थात् असुर तो अपने तुच्छ शरीर की चिंता में अधिक लीन रहता था और दैनिक सुखो को ही जीवन का चरम लक्ष्य समझने के वाग्ण जीवन की पूर्णता से अपरिचित था । असुरो के विपरीत सुर या देवता आत्मवादी होने के कारण अपने अतिरिक्त किसी अन्य की सत्ता को कुछ नहीं समझते थे और अपनी अहमन्यता के कारण अपने को बहुत निपुण समझते थे पर यह वर्ग भी अपूर्ण ही था । इस प्रकार असुर और सुर दोनो ही हठी थे और अपने-अपने विचारो से तनिक भी नहीं हटना चाहते थे और अपने विचारो को छोडकर दूसरे के मत मे जरा भी विश्वास नहीं करते थे । पहले तो इन दोनो ने अपने-अपने विचारो को तर्क द्वारा सिद्ध करना चाहा पर कोई किसी के विचारो को न समझ सका और अत मे दोनो मे भयकर युद्ध छिड गया तथा उनका यह सघर्ष सभी को वेचन करता हुआ बहुत दिनों तक चलता रहा और उनके जीवन को अशान्त बनाता रहा । मनु सोच रहे हैं कि सुर और असुरो के विरोधी भाव आज तक विद्यमान हैं तथा आज मेरे हृदय में भी वही देवासुर संग्राम चल रहा है नयोकि मुझमे एक ओर तो ममता से भरी हुई स्वार्थ की भावना है जो स्वतन्त्रता के वहाने स्वेच्छाचारिता बनी हुई है और दूसरी ओर जल प्रलय से डर कर मैं भी अपने शरीर की रक्षा का अधिक ध्यान रखता हूँ तथा दैनिक सुख प्राप्त करने के लिए व्याकुल हूँ । मनु का विचार है कि आज वही प्राचीन देवासुर संग्राम नवीन रूप धारण कर मुझे अत्यधिक वेचन बना रहा है और मैं यह स्पष्ट अनुभव कर रहा हूँ कि मैंने न केवल अपनी जीवन सगिनी श्रद्धा को खो दिया है बल्कि मेरे हृदय का आस्तिक भाव भी नष्ट होगया है ।

टिप्पणी—यहाँ 'श्रद्धा' शब्द मे श्लेष अलकार है और कवि ने श्रद्धा-विहीन मनु के हृदय मे उत्पन्न द्वन्द्व का चित्रण कर इस पद मे मनोवैज्ञानिकता का निर्वाह किया है ।

मनु ! तुम श्रद्धा चुभ गया शूल ।

शब्दार्थ—आत्म विश्वासमयी=आत्म प्रेरणा मे विश्वास रखने वाली ।
 शूल=रुई । असन=नश्वर, नाशवान । जीवन घागे में रद्दा भूल=जीवन
 कच्चे घागे मे भूल रहा है । वासना तृप्ति=कामेच्छा की पूर्ति । उलटी मति
 =विपरीत बुद्धि, दुर्बुद्धि । व्यर्थ ज्ञान=भूठा विचार । पुरुषत्व मोह=
 मनुष्यता का अहकार । सत्ता=अस्तित्व । समरसता=सामरस्य, समान भाव
 या समानता । तीखी=तीव्र, तीक्ष्ण । अम्बर=आकाश । अकूल=असीम,
 अपार । शूल=काँटा ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि श्रद्धा को हिमालय की एकान्त गुफा में
 छोड़कर जब मनु अकेले ही इधर-उधर भटकते हुए सारस्वत प्रदेश पहुँचते हैं
 और सारस्वत प्रदेश के खडहरो मे विश्राम करते हुए मानव जीवन की विभिन्न
 समस्याओं के सम्बन्ध मे विचार करने मे मग्न हो जाते हैं तब उन्हें अचानक
 आकाशवाणी के रूप मे काम का शाप सुनाई दिया—“मनु ! तुम श्रद्धा को
 विलकुल ही भूल गये और आत्मा मे पूर्ण विश्वास रखने वाली श्रद्धा को तुमने
 रुई के समान एक तुच्छ पदार्थ समझकर उसकी हमेशा उपेक्षा की । तुमने तो
 यह समझा था कि यह नश्वर ससार कच्चे घागे मे भूलने वाली किसी वस्तु
 के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला है और इस क्षणभंगुरता के विचार ने
 ही तुम्हारे मन मे यह भावना पैदा कर दी थी कि जो क्षण सुख पूर्वक जीवन
 व्यतीत करने मे ही बीतते हैं, वे ही सार्थक हैं और वही वास्तविक जीवन भी
 है । यही कारण है कि तुमने अपनी वासना तृप्ति को ही स्वर्ग के समान सुख
 देने वाली समझ लिया और तुम्हारी विपरीत बुद्धि मे यही भूठा ज्ञान समा
 गया तथा इस मिथ्या ज्ञान के फलस्वरूप तुम अहकार एव मोह मे लीन हो
 यह भूल गए कि ससार मे नारी की भी कुछ सत्ता होती है । इतना ही नहीं
 तुम यह भी भूल गये कि अधिकार और अधिकारी अर्थात् नारी और पुरुष मे
 परस्पर समानता का सम्बन्ध है ।” कवि का कहना है कि जब काम की यह
 कटु वाणी असीम आकाश मे गूँज उठी तब मनु के हृदय मे ऐसी कसक उत्पन्न
 हुई जैसे उनके पैर मे कोई काँटा चुभ गया हो ।

टिप्पणी—(१) इस पद मे लाक्षणिकता, भाव व्यञ्जकता एव मुहावरे
 बन्दिश आदि विशेषताएँ दर्शनीय हैं ।

(२) अन्तिम पक्ति मे उत्प्रेक्षा की योजना हुई है ।

यह कौन हुआ मैं पूर्ण काम ?

सन्दर्भ—द्विराम=विश्राम, शांति । प्रत्यक्ष होने लगा=आँखों के सामने आने लगा । अतीत=बीता हुआ समय, भूत काल । गत युग=अतीत काल । अंतरण=हृदय, अन्त वरण । अभिशाप ताप=भयकर क्लेश और पीडा । ध्रान्त साधना=मिथ्या कार्य या प्रयत्न । सस्नेह=प्रेम पूर्वक । अमृत धाम=अमृत क ममान गुप्त एव शांति का निवास स्थान, मधुर भावनाओं से पूर्ण हृदय । पूर्ण काम=संतुष्ट ।

ध्यायया—गवि कह रहा है कि काम की वाणी सुनकर मनु ने कहा कि यह किमती आवाज है और फिर उसे पहचान कर कहने लगे कि अरे यह तो उम्मी लाग की आवाज है जिसने मुझे श्रद्धा के प्रेमजाल में फँसाकर मेरे जीवन की सुप्त शांति धीन ली है । मनु के कहने का अभिप्राय यह है कि इस काम ने ही मुझे पहले स्वप्न में श्रद्धा को अपनाने का आग्रह किया और यदि वह मुझे श्रद्धा को प्राप्त करने के लिए प्रेरित न करता तो फिर यह सारी विपत्ति न होनेनी पडती । मनु कह रहे है कि आज पुन काम की वाणी सुनकर मुझे भूतकाल की वे सभी घटनाएँ याद आ रही हैं जिनका अब बस नाम मात्र ही मेरे लिए शेष रह गया है और जिसे किसी समय मैंने वरदान समझकर ग्रहण किया था, आज वही मेरे हृदय को कम्पित कर रहा है तथा मेरा सारा शरीर और मन उस वरदान के दुःख की ज्वाला में जल रहा है । कवि का कहना है कि कुछ देर बाद मनु ने काम को सम्बोधित कर कहा कि क्या मैं अब तक मिथ्या कार्यो में ही लगा रहा और क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि मैं प्रेमपूर्वक श्रद्धा को ग्रहण करूँ ? मैंने तुम्हारा आग्रह स्वीकार करके ही श्रद्धा को प्राप्त करने का प्रयत्न किया और उसने भी मधुर भावनाओं से पूर्ण अपना हृदय मुझे अर्पित कर दिया अतः अब तुम्ही मुझे यह बतलाओ कि इतने पर भी मेरी संतुष्टि क्यों नहीं हुई ?

टिप्पणी—इस पद में काम सर्ग की उक्त घटना की ओर संकेत किया गया है जब मनु को स्वप्न में काम ने श्रद्धा का संक्षिप्त परिचय देकर उसे अपनाने का उनसे आग्रह किया था ।

मनु ! उसने तो . . . जलनिधि का क्षुद्रयान ।

सन्दर्भ—प्रणय=प्रेम । मान=स्वामिमान । चेतनता=ज्ञान, सजानता । शान्त प्रभा=रवामाविक ज्योति, शांति देने वाला प्रकाश । ज्योतिमान=

कातिमान, प्रकाशित । जड़ देह=पार्थिव शरीर । सौन्दर्य जलधि=सुन्दरता का सागर । गरल पात्र=विष का प्याला, यहाँ वासना में लीन मनु से अभिप्राय है । अबोध=अज्ञानी, अज्ञ । परिणय=वैवाहिक सम्बन्ध । राम भाग=स्वार्थमयी भावना । मानस जलनिधि=हृदय रूपी समुद्र । क्षुद्रपान=तुच्छ नौका ।

व्याख्या—जब मनु ने काम से यह जानना चाहा कि उन्होंने उमका आग्रह स्वीकार करके ही श्रद्धा को अपनाया था और श्रद्धा ने उन्हें अपना हृदय अर्पित कर दिया था पर इसके बावजूद उन्हें सतुष्टि क्यों नहीं हुई तब आकाश वाणी के रूप में काम ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा कि हे मनु ! उस उदारता की प्रतिमा श्रद्धा ने तो अपना सर्वस्व तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दिया था और श्रद्धा का वह सरल एवं सुकुमार हृदय न केवल दाम्पत्य प्रेम से पूर्ण था अपितु उसमें नारी जीवन का स्वाभिमान भी विद्यमान था, जिसमें चेतनता अपने शांत सात्विक प्रकाश से कातिमान थी पर तुम्हारा ध्यान उसके हृदय के इन गुणों की ओर नहीं गया । काम के कहने का अभिप्राय यह है कि श्रद्धा का हृदय सेवा, परोपकार, उदारता एवं त्याग आदि सात्विक भावनाओं से परिपूर्ण था परन्तु मनु ने उसके हृदय के इन गुणों को नहीं देखा । काम मनु से कह रहा है कि तुम तो श्रद्धा की सुन्दर जड़ देह की सुन्दरता पर ही रीभ्रकर रह गये और श्रद्धा का जीवन तो उस सुन्दरता के सागर के समान था जिसमें अमृत और विष दोनों रहते हैं पर तुमने केवल विष ही ग्रहण किया अर्थात् श्रद्धा के हृदय में विद्यमान अनेक सात्विक भावनाओं की ओर मनु का ध्यान नहीं गया और उन्होंने केवल विष तुल्य वासना को ही ग्रहण किया तथा वे उसके बाह्य शारीरिक सौन्दर्य पर ही मुग्ध रहे । काम कह रहा है कि हे मनु ! तुम तो बड़े ही अज्ञानी हो और तुम अपनी अपूर्णता को भी नहीं समझ पाए तथा जिस बात को विवाह सम्बन्ध पूर्ण करता है उससे तुम अपने आप दूर चले आये । इसका अभिप्राय यह है कि श्रद्धा ने मनु को अपना जीवन सहचर मान कर उनसे विवाह कर उनके जीवन की न्यूनता को दूर करना चाहा था परन्तु जिस प्रतिदान द्वारा मनु अपने और श्रद्धा के सम्बन्ध को पूर्ण कर सकते थे, उसे वे नहीं कर पाए । काम मनु से कहता है कि तुम अपने ही स्वार्थ में मग्न होकर केवल यही सोचते रहे कि 'कुछ मेरा हो' और ससार के सभी प्राणी मेरे अधिकार को मानकर मेरी ही सुख सुविधा का

ध्यान रखें पर तुम्हारी यह स्वार्थ भावना नितान्त सकुचित है जो तुम्हें पूर्णता का ज्ञान प्राप्त नहीं करने देती तथा स्वार्थपूर्ण इस तुच्छ नौका द्वारा श्रद्धा के विशाल सागर के समान अथाह मन का पार पाना तुम्हारे लिए असंभव हो गया ।

टिप्पणी—यहाँ रूपक एव रूपकातिशयोक्ति अलंकार है ।

हाँ अब तुम बनने ... तब प्रजातन्त्र ।

शब्दार्थ—कलुष=पाप, दोष, अवगुण । तत्र=विचार, राय, मत । द्वन्द्वों का=विरोधी भावों का । शाश्वत=सनातन, अमर । मत्र=निश्चित सिद्धान्त । कटक=काँटे । कुसुम=फूल । रुचि=स्वभाव । बिधे हुए=बंधकर युक्त होकर । प्राणमयी ज्वाला=प्राणी की उत्तेजना । प्रणय प्रकाश=प्रेम-रस्मी प्रकाश, दाम्पत्य प्रेम की ज्योति । जलन वासना=वासना की जलन । जीवन भ्रम क्षम=जीवन का भ्रम रूपी अ-धकार । प्रवर्त्तिन=प्रारम्भ । यत्र=साधन, मशीन । तव=तुम्हारा ।

व्याख्या—मनु को सम्बोधित कर काम कह रहा है कि तुम स्वयं बने रहने के लिए अपने आराध दूनरो पर थोप रहे हो और स्वयं को दोषी न समझकर अपना एक भिन्न मत स्थापित करना चाहते हो परन्तु यह एक निश्चित सिद्धान्त है कि हृदय में हमेशा विरोधी भावों की उत्पत्ति होती रहती है । जिस प्रकार फूल और काँटे साथ-साथ रहते हैं उसी प्रकार रागद्वेष और भलाई-बुराई आदि परस्पर विरोधी भाव भी साथ-साथ रहते हैं परन्तु यह मनुष्य की अपनी निजी विशेषता है कि वह फूल के समान अच्छे भाव ग्रहण करे तथा काँटे के सदृश्य बुरे भावों की ओर ध्यान न दे लेकिन तुमने अपनी स्वार्थमयी इच्छा के बशीमूत होकर अपनी रुचि के अनुकूल श्रद्धा के जीवन से बुरे भावों को ही ग्रहण किया तथा उस जीवन दान करने वाली ज्वाला से प्रेम का प्रकाश नहीं लिया । काम का कहना है कि श्रद्धा विश्व को जीवन प्रदान करने वाली एक ऐसी ज्योति है जिसमें दाम्पत्य प्रेम का प्रकाश भरा हुआ था पर तुम उस उज्ज्वल प्रकाश को न ग्रहण कर अपनी भद्दी रुचि के अनुसार वासना को अपना कर उसकी जलन से ही हमेशा जलते रहे और उसे ही तुमने अपने जीवन में प्रमुख स्थान दिया । काम मनु से कह रहा है कि अब तुम जिस प्रजातन्त्र की स्थापना

करना चाहते ही वह सदैव शाप में पीड़ित रहेगा और तुम्हारे इन प्रजातन्त्र को संसार की नियामिका शक्ति उत्ती प्रकार घुमाती रहे जिस प्रकार नशीम पहिए को घुमाती है ।

टिप्पणी—यहाँ उदाहरण, रूपक एवं रूपकातिशयोक्ति अलंकार हैं ।

यह अभिनव संकुचित दृष्टि ।

शब्दार्थ—अभिनव=नवीन । मानव प्रजा सृष्टि=मानव समाज । द्वयता=भेदभाव त्व और पर की भावना । वर्णों की=ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि चार वर्णों की । वृष्टि=वर्षा । दिनष्टि=नाश । क्लृप्त=युद्ध, सघर्ष । अभिलक्षित=इच्छित । अनिच्छित=इच्छा-के विरुद्ध, न चाहा हुआ । आवरण=पर्दा । वक्रत्यल की जड़ता=हृदय में स्थित स्वार्थ मकीर्णता, ईष्यद्वेष आदि जड़ विचार । चले विश्व गिरता पड़ता=मानव समाज दुःख-पूर्वक जैसे-तैसे अपना जीवन व्यतीत करे । तुष्टि=संतोष । संकुचित दृष्टि=सकीर्ण मनोभाव, सीमित दृष्टिकोण ।

व्याख्या—काम मनु को शाप देते हुए कह रहा है कि तुम जिन नवीन मानव समाज का विकास करोगे वह हमेशा आपसी विरोध की वृद्धि करेगा और मानव सृष्टि में धीरे-धीरे भेद भाव बढ़ता ही चला जायेगा तथा ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि नवीन वर्णों एवं जातियों की भरमार होगी । इसका परिणाम यह होगा कि नवीन मानव समुदाय विभिन्न प्रकार की अज्ञात समस्याओं में हमेशा उलझा रहेगा और इन समस्याओं में उलझकर वह अपने ही विनाश की तैयारी करेगा तथा भेद-भाव के निरन्तर बढ़ने में मानव समुदाय की एकता नष्ट हो जाएगी और हमेशा परस्पर सघर्ष चलता रहेगा तथा सम्पूर्ण समाज में लगातार कोलाहल बना रहेगा । इन प्रकार जिन वस्तु के लिए व्यक्ति इच्छा करेगा और जिसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा वह हमेशा उससे दूर रहेगी तथा उसकी अभिलाषा कभी पूर्ण नहीं होगी और जिस वस्तु को व्यक्ति नहीं चाहेगा, वह उसे प्राप्त होगी तथा उसके दुःख और क्लेश को बढ़ाने वाली होगी । साथ ही व्यक्ति के हृदय का अज्ञान ही उनकी पवित्र भावनाओं को दबा देगा और व्यक्ति भ्रम में पड़कर सदैव सद्प्रवृत्तियों से दूर होता जायेगा तथा वह न तो स्वयं की पहचान सकेगा और न दूसरों को । काम कह रहा है कि नवीन मानव सभ्यता के सभी व्यक्ति अपने-अपने स्वार्थ के धेरे में अग्रद्व रहने के कारण सम्पूर्ण समाज बड़े दुःख के साथ अपना जीवन व्यतीत

करेगा और व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त करके भी सतोष नहीं होगा तथा उसकी सकुचित दृष्टि उसे हमेशा दुःख देती रहेगी ।

टिप्पणी—यहाँ करती रहे वृष्टि मे लक्षण-लक्षणा है ।

अनवरत उठे ज्वाला का पतंग ।

शब्दार्थ—अनवरत=लगातार, निरन्तर । उमा=अमिलाषा, इच्छा । चुन्वित हो=स्पर्श कर रहे हो । जनधर=बादल । शैल शृंग=पर्वत की चोटियाँ । जीवन् नद=जीवन रूपी बड़ी नदी । हाहाकार=दुःख की ध्वनि, चीत्कार । लालसा=इच्छा, कामना । सन्तप्त=दुखी । समीत=डरे हुए । स्वजनो का=निकट सम्बन्धियों का । श्याम अमा=अन्धकारमयी अमावस्या । दारिद्र्य दलित=गरीबी से सतायी हुई । शस्य श्यामला=हरी-भरी । रमा=लक्ष्मी । नीरड=बादल । तृष्णा ज्वाला=अमिलाषा या इच्छा की लपटें ।

व्याख्या—काम मनु को शाप देते हुए कहता है कि जिस नवीन सम्यता का विकास करोगे वह प्रजा के हृदय मे लगातार कितनी ही इच्छाएँ उत्पन्न करेंगी परन्तु जिस प्रकार पर्वतो की चोटियों पर बादल घिरे रहते हैं उमी प्रकार व्यक्ति की उच्चाकाक्षायें अश्रुजो मे डूबी रहेगी तथा व्यक्ति की समी इच्छाओं अपूर्ण होगी और वह लगातार अपनी असफलता पर आँसू बहाता रहेगा । काम का कहना है कि जिस प्रकार बरसानी नदी कोलाहल करती हुई वहनी है और उसमे विविध तरंगे भी उठती हैं उमी प्रकार आगामी प्रजा का जीवन भी हमेशा कोलाहल पूर्ण चीत्कार से युक्त रहेगा और उसके हृदय मे हमेशा पीडा की लहरें उठती रहेगी । साथ ही आगामी प्रजा के जीवन में इच्छाएँ उसी प्रकार उमडेंगी जिस प्रकार वसन्त ऋतु मे प्रकृति सौन्दर्य उमड पडता है लेकिन वे पतझड की माँति सूखकर बिखर जायेंगी और प्रत्येक व्यक्ति के मन मे हमेशा नये-नये सन्देह उत्पन्न होंगे तथा कोई भी व्यक्ति का विश्वास नहीं करेगा और इस सन्देह के कारण ही समी व्यक्ति दुखी होकर हमेशा भयभीत से दिखाई देंगे । काम कहता है कि भावी प्रजा मे निकट सम्बन्धियों के मध्य हमेशा विरोध ही फैलता रहेगा और वह इस प्रकार भयावह होगा जिम प्रकार अन्धकार पूर्ण अमावस्या की रात्रि का अन्धकार होता है तथा समाज का जीवन अस्त-व्यस्त और विरागमय हो जाएगा । इतना ही नहीं प्रकृति रूपी लक्ष्मी धन-धान्य से हरी-भरी होकर भी निर्वनता से सताई जाकर बिखरा करेगी और जिस प्रकार बादलो के मध्य इन्द्र-धनुष प्रतिक्षण नये-

नये रंगो को धारण करता है उसी प्रकार मनुष्य भी अपने दुःखी जीवन में नित्य ही अपना स्वभाव बदलता रहेगा और नित्य नवीन चाले चला करेगा। इसी प्रकार मनुष्य वैभव की प्यास की आग का पतंगा बन जाएगा और जिस प्रकार पतंगा दीपक में जलकर स्वयं अपने को जला देता है उसी प्रकार आगामी प्रजा भी स्वयं तृष्णा की आग में जलकर भस्म हो जाएगी।

टिप्पणी—यहाँ परम्परित रूपक, उपमा एवं निरग रूपक अलंकार हैं।

वह प्रेम न रह भूले हार जीत।

शब्दार्थ—पुनीत=पवित्र। आवृत्त=ढका हुआ। मंगल रहस्य=छिपी हुई कल्याण की भावना। ससृति=सृष्टि, संसार, सम्पूर्ण प्रजा। आकांक्षा जलनिधि=इच्छाओं या अभिलाषाओं रूपी सागर। रक्त=लौन, डूबी हुई। राग विराग=प्रेम और द्वेष। शतशं=सैकड़ों प्रकार से। सद्भाव=मैत्री, उचित मेलजोल। सुन्दर सपना=भवुर कल्पना। पेंगो में भूले हार जीत=भूले की गति के अनुसार ही मनुष्य कमी हारता और कमी जीतता रहे, पेंग भूले के ऊँचे और तेज उतार चढ़ाव को कहते हैं।

व्याख्या—मनु को शाप देते हुए काम कहता है कि तुम्हारी प्रजा के हृदय में वह पवित्र एवं कल्याणकारी प्रेम नहीं रहेगा और सभी व्यक्ति अपने-अपने स्वार्थों से परिपूर्ण होकर ही आपस में प्रेम करेंगे तथा किसी के हृदय में कल्याण की भावना न रह जाएगी। इस प्रकार सभी व्यक्ति परस्पर सौहार्द प्रदर्शित करते हुए सकोच करेंगे और पारस्परिक प्रेम दिखाते हुए भी भयभीत दिखाई देंगे तथा सम्पूर्ण मानव सृष्टि विरह के दुःख से भरी हुई दिखाई देगी और प्रत्येक व्यक्ति का जीवन हमेशा दुःख से पूर्ण शीत गाने में ही व्यतीत होगा। काम मनु से वह रहा है कि तुम्हारी आगामी प्रजा की इच्छाओं की कोई सीमा न रहेगी और वे उसी प्रकार अनन्त दिखाई देंगी जिस प्रकार क्षितिज को झूता हुआ समुद्र अपार दिखाई देता है तथा वह प्रजा हमेशा निराशा में डूबी रहेगी और तुम स्वयं अपनी शक्ति को सैकड़ों भागों में विभक्त कर किसी से प्रेम करोगे और किसी से ईर्ष्या तथा तुम्हारी सम्पूर्ण शक्ति राग द्वेष में नष्ट हो जायगी। कहने का अभिप्राय यह है कि जब किसी के सहयोग की आवश्यकता होगी तब तुम उससे प्रेम करोगे और जब काम निकल जायगा तब उससे द्वेष करने लगोगे तथा किसी पर भी तुम्हारा सच्चा प्रेम नहीं होगा। काम का कहना है कि मस्तिष्क हृदय के विरुद्ध हो जायगा और दोनों—

करके ही अपने को सर्वज्ञ समझने लगेगा और इसी सीमित ज्ञान के आधार पर वह काव्य रचना की ओर प्रवृत्त होगा तथा ललित कलाओं को वह इस प्रकार चित्रित करेगा कि वे सभी छाया के समान नश्वर और क्षण भंगुर होंगी। कहने का अभिप्राय यह है कि भविष्य में व्यक्ति वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्र कला, संगीत कला और काव्यकला आदि ललित कलाओं के क्षेत्र में कोई भी ऐसी कृति प्रस्तुत न करेगा जो अमर एवं स्थायी हो वल्कि वह नश्वर छाया के सदृश्य ही अस्थायी कृतियाँ प्रस्तुत करेगा। काम कहता है कि भविष्य में मनुष्य के हृदय से जीवन और जगत की व्यापकता एवं अखण्डता विषयक भावनाएँ लुप्त हो जायेंगी तथा वह विकास की अनेक प्रतिक्षण अपने ह्रास को देखता हुआ समय व्यतीत करेगा और उसका सारा समय पतन के साथ व्यतीत होगा। काम मनु से कह रहा है कि स्वयं तुम्हारी यह स्थिति होगी कि तुम भलाई और बुराई में किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं देख सकोगे और बुराई को ही अधिक प्रभावशाली मानकर उसी को स्वीकार कर लोगे तथा तुम्हारा तर्कपूर्ण व ज्ञान अपरून होगा अर्थात् तुम्हारा तर्क किसी भी बात को सिद्ध नहीं कर सकेगा।

टिप्पणी—यहाँ 'नश्वर छाया सी' में उपमा अलंकार है।

जीवन सारा बन हो अशुद्ध।

शब्दार्थ—रक्त अग्नि की वर्षा = युद्ध में बहे हुए खून और आग के समान जलाने वाली पीडाओं की वर्षा। शुद्ध = पवित्र। शकाओ = संदेहो। आवृत्त किए रहो = घेरे रहो, छिपाये रहो। कृत्रिम = नकली, बनावटी। वसुधा = धरती, पृथ्वी। उन्नत = ऊँचा। दम्भ स्तूप = अहंकार का ऊँचा टीला। संसृति = समार, सृष्टि। नव निधि = नवीन खजाना, हृदय की सात्विक भावनाएँ। वचित = अलग, रहित। रहो रुद्ध = उलझे रहो। प्रपञ्च = कार्य, संसार के विविध आडम्बर। अशुद्ध = दूषित।

व्याख्या—मनु को शाप देते हुए काम कहता है कि भविष्य में मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन ही एक युद्ध बन जायेगा अर्थात् मानव आन्तरिक और बाह्य संघर्षों से परिपूर्ण हो जाएगा और उस युद्ध में बहे हुए खून एवं आग के समान जलाने वाली पीडाओं की वर्षा में हृदय के सभी भाव शुद्ध हो जायेंगे तथा तुम अपनी ही शकाओं से व्याकुल होकर अपने ही विरुद्ध हो जाओगे। कहने का तात्पर्य यह है कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी कि मनु का

आत्म विश्वास नष्ट हो जाएगा और वे निरन्तर अपने ही द्वारा उत्पन्न किए गए सगर्भों में उलझकर निकर्तव्यविमूढ बने रहेंगे । काम का कहना है कि हे मनु, नविष्य मे तुम मोह मे पडकर अपना विनाश करते हुए भी समाज से अपना चारुत्विक रूप छिपाकर अपना आडम्बरपूर्ण बनावटी रूप दिखाओगे और तुम्हारे हृदय मे घमण्ड भी अधिकाधिक बढ़ता जाएगा तथा तुम धरती की सम भूमि पर चलते फिरते अहवार के स्तूप के समान जड और मदान्ध रहोगे । काम मनु से कहता है कि तुमने उस श्रद्धा को धोखा दिया है, जो इस सृष्टि का व्यापक रहस्य एव शुद्ध रूप से विश्वासमयी है और जिसने नव-निधियों के सहस्र सुख प्रदान करने वाली अपने हृदय की भावनाओं को तुम्हें अर्पित कर दिया एव । इस प्रकार श्रद्धा को धोखा देने के कारण तुम न केवल अपने वर्तमान सृष्टो से वंचित रहोगे बल्कि नविष्य की आशा मे भी अटके रहोगे अर्थात् तुम्हारा नविष्य भी नदिग्ध बना रहेगा और तुम्हारे सभी कार्य अशुद्ध अर्थात् पापपूर्ण तथा दृग्दयी सिद्ध होंगे ।

टिप्पणी—इन पक्तियों मे कवि ने श्रद्धाहीन मानव के जीवन का सजीव चित्र अंकित किया है और वह श्रद्धा को 'इस ससृष्टि का रहस्य' कहकर सकेत करना चाहता है कि श्रद्धा मे वे सगी भावनायें हैं जिनसे इस मानव सृष्टि का विकास हो सकता है ।

तुम जरा मरण

रहे सर्वव श्रान्त ।

शब्दार्थ—जरामरण=वृद्धावस्था और मृत्यु । चिर अशात=हमेशा व्याकुल । जीव मे परिवर्तन अनन्त=जीवन मे हमेशा परिवर्तन होता रहता है । अमरत्व=अमरता । वचक=छली, धोखा देने वाला । ससति=सतान । प्रह रक्षि रज्जु=नक्षत्रों की किण्वण रूपी रस्ती । पीटे लकीर=अथानुसरण करना । यह लोक=यह ससार । अतिचारी=अत्याचार करने वाला, स्वेच्छाचारी । परलोक वचना=दूसरे लोक का धोखा ॥ बुद्धि विभव=बौद्धिक उन्नति । भ्रान्त=भटके हुए । श्रान्त=थके हुए ।

ध्याख्या—शाप देता हुआ काम कहने लगा कि हे मनु, तुम वृद्धावस्था और मृत्यु के भय से हमेशा वेचन बने रहोगे तथा तुम अब तक जिस मृत्यु को जीवन का अनन्त परिवर्तन मानते थे, उसे ही तुम अब जीवन का अनिवार्य अन्त समझकर व्याकुल होते रहोगे और जीवन की अमरता को भूलकर साधारण मनुष्य की भाँति वृद्धावस्था और मृत्यु का कष्ट महान करने के लिए

तारो के समूह मद-मद गति से टिमटिमाते हुए दिखाई देने लगे । कवि का कहना है कि उस समय सम्पूर्ण ससार शांत एव मौन था और नीरव सारस्वत प्रदेश में पड़े हुए मनु रात्रि के सघन अधकार की भाँति बेचैन होकर साँसें लेते हुए सोच रहे थे कि वही काम आज फिर मेरा भाग्य बनकर उपस्थित हो गया है जिसने पहले मेरे जीवन पर अशुभ प्रभाव डालकर मुझे श्रद्धा को अपनाते के लिए बाध्य किया था और आज उसी काम ने पुन मेरे भविष्य की घोषणा करते हुए कहा है कि मुझे भविष्य में अनन्त दुःख उठाने पड़ेंगे और उनसे छुटकारा पाने का कोई उपाय भी मेरे पास नहीं है ।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों ने कवि ने काम के आध्यात्मिक रूप का चित्रण कर यह स्पष्ट करना चाहा है कि मनु यदि काम का वासनात्मक रूप न अपनाकर उसके आध्यात्मिक एव सृजनात्मक रूप को अपनाते तो उन्हें कष्ट न सहन करना पड़ता ।

(२) यहाँ 'काली छाया' में लक्षण-लक्षणा है ।

(३) इस पद में सागरूपक, उपमा एव मानवीकरण अलंकार की योजना हुई है ।

करती सरस्वती . . . जाता कुछ सु-संवाद ।

शब्दार्थ—मधुर नाद=मीठी कल-कल ध्वनि । श्यामल=हरी भरी । निर्लिप्त=विकारहीन, तटस्थ भाव । अप्रमाद=बिना आलस्य के, शांतिपूर्वक । उपल=पत्थर । उपेक्षित=तिरस्कृत । निष्ठुर=निर्दय । विषाद=शोक । कर्म निरन्तरता प्रतीक=कर्म करने के लिए प्रेरणा देने वाली भूति । स्ववश=अपने अधिकार में । हिमशीतल=बर्फ के समान शीतल । कूल=किनारा । आलोक=प्रकाश । अरुण किरणो का=सूर्य की किरणों का । निज निर्मित पथ=अपना बनाया हुआ मार्ग । निर्विवाद=बिना किसी विघ्न के, अबाध गति से । सु-संवाद=सुखद सन्देश ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि सबेरा होने वाला था और मनु अब सारस्वत प्रदेश के खण्डहरो को छोड़कर आगे बढ़े तथा सरस्वती नदी के किनारे पहुँचे । कवि कह रहा है कि सरस्वती मधुर ध्वनि करती हुई हिमालय की हरी-भरी घाटियों में विकारहीन शुद्ध भावों के सदृश्य शांतिपूर्वक बह रही थी और उस नदी के किनारे बहुत से तिरस्कृत पत्थर पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर वही प्रतीत होता था कि मानो सरस्वती नदी के मन में किसी भी प्रकार की

चिन्ता या खिन्नता नहीं है और यही कारण है कि शोक नामक भाव निष्कुर एव जड बनकर इस नदी के तट पर पड़े हुए हैं। कवि कहना है कि सरस्वती नदी को घारा कल-कल, छन-छल की ध्वनि में मधुर संगीत सुनाते हुए प्रमत्तता के साथ आगे बढ़ रही थी और यह निरन्तर बहने वाली नदी सतत कर्मशीलता की प्रतिमा बनी हुई थी तथा प्राणियों को हमेशा कर्म करने की प्रेरणा देते हुए ऐसी प्रतीत होती थी मानो उसमें अनंत ज्ञान भरा हुआ हो। साथ ही सरस्वती नदी की बर्फ के समान शीतल लहरे रह-रहकर किनारों से टकरा रही थी और उन लहरों पर प्रमातकालीन सूर्य की किरणें अपना प्रकाश बिखेर रही थी तथा सरस्वती का यह सौन्दर्य अद्भुत दिखाई देता था। इस प्रकार किसी पथिक के समान अबाध गति से अपने निश्चित पथ पर बढ़ते हुए सरस्वती नदी सभी प्राणियों को निरन्तर कर्म करने का शुभ भ्रम दे रही थी।

टिप्पणी—(१) इस पद में कवि ने सरस्वती नदी का अत्यन्त सजीव एवं भावपूर्ण चित्र अंकित किया है।

(२) यहाँ 'निलिप्त-भाव सी' में उपमा, उपेक्षित पड़े रहे जैसे वे निष्कुर जड विषाद में बन्तूप्रेक्षा और निज निर्मित पथ का पथिक में रूपकातिशयोक्ति अलंकार की योजना हुई है।

प्राची में फैला " " जीवन का तम विराग।

शब्दार्थ—प्राची=पूर्व दिशा। राग=लालिमा। मडल=लालिमा का घेरा। कमल=यहाँ सूर्य। पराग=पीला प्रकाश। परिमल=सुगंधि, यहाँ किरणें। ह्यामल कलरव=हरी भरी डालों पर से पक्षियों का मधुर ध्वनि करना। आलोक रश्मि=प्रकाश की किरणें। उदा अंचल=प्रमान का अंचल। आदोलन=हलचल। अमन्द=तीव्र। बिखरने को=बाँटने को। मरन्द=मकरन्द, फूलों का रस। रम्य फलक=मुन्दर चित्रपट। नवल=नवीन। शाला=ध्रुवती। नयन महोत्सव की प्रतीक=नेत्रों को अत्यन्त मुन्दर लगने वाले किन्हीं महान उत्सव की प्रतिमूर्ति। अम्लान=जो मुरझाया हुआ न हो अर्थात् खिला हुआ, प्रकृतिलय। नलिन=कमल। सुषमा=सौन्दर्य। शुम्भित=मुन्दर हँसी, मुन्दराता हुआ। सुराग=मधुर प्रेम। सोया=निद्रित, निर्गोहित। तन=अवकाश, निराशा। विराग=विरक्ति, उदासीनता।

व्याख्या—कवि यह रहा है कि धीरे-धीरे रात बीत गई और प्रमात होते ही पूर्व दिशा में मधुर लालिमा फैल गई जिनके लालिमा के घेरे में सुगंध से

पूर्ण नगल के समान प्रकाश से भरा हुआ सुनहला सूर्य उदय हो गया और सूर्य की किरणों से जगकर हरी भरी डालों पर सोये हुए पक्षी मधुर ध्वनि करने लगे तथा उन्हें रखकर यही प्रतीत होता था कि मानो पूर्व दिशा में खिले हुए कमल की मधुर सुगंध से आदोलित होकर सभी पक्षी उस कमल का गुणगान करते हुए जाग पड़े हों। कवि का कहना है कि उषा की लालिमा से पूर्ण प्रभात का समय ऐसा प्रतीत होता था मानो वह प्रकाश की किरणों से बना हुआ उषा का आचल हो और उस मधुर वातावरण में प्रभातकालीन मधुर पवन फूलों की सुगंध को वाटने के लिए तीव्र गति से हलचल मचा रही हो। कवि कह रहा है कि पूर्व दिशा के सुन्दर चित्रपट पर अचानक नवीन चित्र के समान एक सुन्दर युवती प्रकट हुई, जो नेत्रों को अधिक सुख प्रदान करने वाले किसी महान उत्सव की प्रतीक के समान जान पड़ती थी और खिले हुए कमल के फूलों की नवीन माला के समान प्रतीत होती थी तथा उसके अपार सौन्दर्य से सुशोभित मुख मण्डल पर सुन्दर मुस्कान छाई हुई थी, जो कि सम्पूर्ण सृष्टि में मधुर राग को विखेर रही थी और जिस प्रकार प्रभातकालीन प्रकाश में सार का सम्पूर्ण सौन्दर्य तिरोहित हो जाता है। उसी प्रकार उस सुन्दर युवती के आते ही जीवन की समस्त उदासीनता भी तिरोहित हो गयी।

'टिप्पणी—(१) इस पद में 'सुन्दर बाला' से अमिप्राय इडा से है और कवि ने यहाँ प्रभातकालीन अनुपम छटा तथा युवती इडा के अत्यंत मर्म स्पर्शी चित्र अंकित किये हैं।

(२) इन पंक्तियों में रूपकातिशयोक्ति, विशेषण विपर्यय, उपमा, रूपक एवं फलोत्प्रेक्षा अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है।

विखरी अलकें गति भरी ताल ।

शब्दार्थ—अलकें=धुंधराले केश या बाल । तर्क जाल=तर्क समूह । विश्व मुकुट=ससार का मुकुट । शंशि खण्ड=अर्द्धचन्द्र, अपूर्ण कलावाला चन्द्रमा । सहस्र=समान । स्पष्ट भाल=स्वच्छ ललाट । पद्म पलाश=कमल के पत्ते । चषक=प्याला । अनुराग=प्रेम । विराग=उपेक्षा । मधुप=भ्रमर, मौरा । मुकुल सहस्र=अधखिले फूल के समान । आनन=मुख । वक्षस्थल=हृदय, थाती । ससृति सृष्टि, ससार । विज्ञान=भौतिक ज्ञान । ज्ञान=आध्यात्मिक ज्ञान । कलश=घड़ा । वसुधा=पृथ्वी । जीवन

रस=जीवन का आनन्द । अवलम्ब=सहारा । त्रिगुण=सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण । आलोक वसन=उज्ज्वल सफेद वस्त्र । त्रिबली=उदर या पेट पर पडने वाली तीन रेखाएँ । अराल=टेढा, तिरछा । ताल।सगीत या नृत्य में समय और गति का परिमाण ।

व्याख्या—कवि उस सुन्दर युवती अर्थात् इडा के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए कह रहा है कि उसके घुंघराले बाल तर्क-ससूह के समान बिखरे हुए थे और उसका ललाट अत्यन्त उज्ज्वल था, जो ससार के मुकुट के समान शोभा देने वाले अर्द्धचन्द्र के सदृश्य प्रतीत होता था । कवि का कहना है कि उस युवती के दोनो नेत्र कमल के पत्तों से बने हुए दो प्यालों के समान थे, जिनमें से प्रेम और वैराग्य छलक रहे थे तथा उसका मुख अधखिले फूल के सदृश था । जिससे निकलती हुई आवाज ऐसी जान पडती थी मानो कोई भौरा गूँज रहा हो और उसके उन्नत वक्षस्थल को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अपने हृदय में ससार के सम्पूर्ण भौतिक विज्ञान एवं आध्यात्मिक ज्ञान को एकत्रित किये हुए हो । कवि इडा के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए कहता है कि उसके एक हाथ में कर्म का पात्र था जिसमें घरती पर रहने वाले समस्त प्राणियों के जीवन के आनन्द का सार भरा हुआ था अर्थात् जिससे सभी लोगों को वास्तविक जीवनानन्द प्राप्त होती है और उसका दूसरा हाथ विचारों के आकाश को मधुरता एवं निर्भयता के साथ सहारा दे रहा था अर्थात् इडा के दूसरे हाथ से यह सकेत मिल रहा था कि वह गूढ से गूढ विचारों को भी अत्यन्त मधुरता एवं निर्भीकता के साथ कार्यरूप में परिणत कर सकती है । साथ ही इडा के उदर पर नामि के समीप तीन रेखाएँ ऐसी जान पडती थी मानो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की तरंगें लहरा रही हो तथा उसने अपने शरीर पर उज्ज्वल तिरछा वस्त्र धारण कर रखा था और उसके चरणों में नृत्य के ताल जैसी गति थी ।

टिप्पणी—(१) इस पद में कवि ने इडा के नख शिख का वर्णन सर्वथा नवीन पद्धति के अनुसार किया है और उसके सम्पूर्ण शरीर का सौन्दर्य अंकित करते हुए, समस्त गुणों का भी निरूपण किया है ।

(२) इडा के इस रूप चित्रण से निम्नलिखित दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं—प्रथम तो यह कि इडा मस्तिष्क के प्रतीक के रूप में अङ्कित की गयी है और द्वितीय वह मनुष्य को ससार में प्रवृत्त करने वाली शक्ति के समान है

जो प्राकृतिक गुणों के समान ही पुरुष को अपने में उलझा लेती है। इस प्रकार इडा के रूप चित्रण की तुलना श्रद्धा के रूप वर्णन से करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि श्रद्धा के वर्णन में हृदय की विभूतियों का चित्रण हुआ है तो इडा के वर्णन में उसके मस्तिष्क एवं सासारिकता का वर्णन किया गया है।

(३) इस पद में कवि ने इडा को बुद्धि का प्रतीक माना है और उसे एक ऐसी युवती के रूप में अंकित किया है जो बौद्धिक घरातल पर उन्नति प्राप्त सम्यता की प्रेरक शक्ति है तथा जिसमें वैज्ञानिक युग के प्रवर्तन की अपूर्व शक्ति भी है।

(४) यहाँ 'आलोक वसन' में लक्षण-लक्षणा शब्द शक्ति की योजना हुई है।

(५) इस पद में 'विखरी अलकें ज्यो तर्क जाल', 'विश्व मुकुट सा', 'शशि खड सट्टण', 'चपक से ट्टग' और मुकुल सट्टण आदि में उपमा तथा कर्म कलश, विचारों के नभ और विजली थी त्रिगुण तरंगमयी में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है।

नीरव थी प्राणो नाचतीं बार-बार ।

शब्दार्थ—नीरव=भूक, मीन, शात । प्राणों की न्युकार=हृदय की हलचल । मूर्च्छित=मीन, शात, क्रियाहीन । जीवन सर=जीवन रूपी तालाव । निस्तरंग=तरंग रहित, शात, विचार शून्य । नीहार=कुहरा, निराशा । निस्तब्ध=शात, चुपचाप । सोई=बद हो गयी । वयार=वायु, पवन, यहाँ इच्छा । मन मुकुलित कज=मन रूपी अधखिला कमल । मधु चूर्दे=रस की चूर्दे, मधुर भाव । निस्वन=मीन । रुद्ध=चुपचाप, शात । आलोक मयी=प्रकाश युक्त, सुन्दर । हेमवती=सुनहली । तन्द्रा=आलस्य । उजली माया=प्रकाश पूर्ण चेतना । डुलार=प्रेम । वीथियाँ=लहरें, स्मृतियाँ ।

व्याख्या—कवि मनु के हृदय की दशा का वर्णन करते हुए कह रहा है कि युवती इडा को देखकर मनु के हृदय की समस्त हलचल शात हो गयी हो और जिस प्रकार कोई तालाव तरंग रहित होकर शात हो जाता है उसी प्रकार मनु के जीवन में मचलते हुए विविध भाव भी शात हो गये तथा जिस तरह जाड़ों के दिनों में तालाव कुहरे से घिरा रहता है उसी तरह मनु

का जीवन भी निराशा से अत्यधिक घिना हुआ था। साथ ही जैसे शात तालाव से यह स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ चचल हवा नहीं चल रही है और वह आलस्यवश कही सो गयी है वैसे ही मनु के जीवन की सभी मचलती इच्छाएँ भी शात हो गयी थी तथा इडा के उस दिव्यरूप को देखकर मनु का मन अपने ही विचारों में इस प्रकार लीन हो गया जैसे कि तालाव में विकसित कोई अधखिला कमल का फूल स्वयं अपने पुष्प रस को चुपचाप पी रहा हो। इतना ही नहीं उस प्राची दिशा में, जहाँ कि दिव्य युवती इडा अवतरित हुई थी, अभी तक मधुर मौन छाया हुआ था और इडा को देखकर मनु भी कुछ क्षणों तक चुपचाप रहे पर वे अचानक ही कहने लगे—'अरे, यह कौन है? क्या अपनी सुनहली-कमति फैलाते हुए और प्रकाश सहित हँसती हुई चेतना ही साकार रूप धारण कर यहाँ आ गयी है?' कवि का कहना है कि इडा को देखते ही मनु के मन का आलस्य दूर हो गया और उनके जीवन में उज्ज्वल प्रकाशयुक्त चेतनता का समावेश हुआ तथा उन्हें अपने उस वीते हुए समय की याद आने लगी जब वे श्रद्धा के साथ आनन्द से पुलकायमान रहते थे और जैसे शात तालाव में लहरो के अचानक उठने पर तालाव चचल एव सक्रिय हो जाता है वैसे ही विगत क्षणों की मधुर स्मृति होते ही मनु का मन भी थिरकने लगा तथा उन्हें अतीत की मधुर स्मृतियाँ बार-बार उठकर नाचती हुई सी प्रतीत होने लगी।

टिप्पणी—(१) यहाँ 'वीते युग को उठता पुकार' नामक पदावली द्वारा कवि ने मनु के देव सृष्टि सम्बन्धी विलासमय जीवन की ओर सकेत न कर, अभी कुछ दिन पूर्व श्रद्धा के साथ व्यतीत हुए उनके सुखद गृहस्थ जीवन की ओर दृग्गति किया है।

(२) यहाँ रूपक एव रूपकातिशयोक्ति, अलंकार की योजना हुई है।

प्रतिभा प्रसन्नमुख भविष्य का द्वार खोल।

शब्दार्थ—प्रतिभा=ईश्वर द्वारा दी गयी असाधारण बुद्धि। सहज खोल=स्वाभाविक ढंग से खोलते हुए। नासिका=नाक। स्मित=हँसी। अमोल=अनुपम, अद्वितीय। क्लेश=विपत्ति। भौतिक हलचल=जनप्रलय, बाढ़ और भूकम्प आदि सामारिक विपत्तियाँ। चचल हो उठा=अस्त-व्यस्त हो गया। आये दिन मेरा=पुनः मेरे अच्छे दिन आएँ। सहज मोल=वास्तविक मूल्य, यथार्थ लक्ष्य या उद्देश्य।

ध्यात्या—कवि का कहना है कि अमाधारण प्रतिभा से दैदीप्यमान इडा का मुख स्वामाविक ही खुला और वह कहने लगी कि मेरा नाम इडा है परन्तु इस प्रदेश में घूमने वाले तुम फीन हो ? कवि कहता है कि जब इडा ने मनु से यह प्रश्न किया तब उमकी नुगीली नाक के पुट फडक रहे थे और कोमल अघरो पर अनुपम मुस्कान छाई हुई थी तथा उसके प्रश्न को सुनकर मनु ने उत्तर दिया—'हे वाले, सुनो मेरा नाम मनु है । मैं इस ससार में भटकने वाला एक यात्री हूँ और बहुत दिनों से कष्ट सहन करता चला आ रहा हूँ । मनु के उद्गार सुनकर इडा ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ परन्तु तुम्हें यह भी मान्य होना चाहिए कि तुम यह जो उजडा हुआ सारस्वत प्रदेश देख रहे हो वह मेरा ही देश था लेकिन जल प्लावन के कारण वह अस्त-व्यस्त होकर अब खडहर बन गया । अभी तक इस देश में इसी आशा में पड़ी हुई हूँ कि समय है कभी मेरे भी अच्छे दिन आयेंगे और यह उजडा हुआ प्रदेश पुनः समृद्धिशीली हो जाएगा ।' इडा की इन बातों को सुनकर मनु ने कहा कि हे देवि, मेरे यहाँ आने का कारण यह है कि मैं इस जीवन का वास्तविक लक्ष्य जानता हूँ और मुझे कुछ क्षण पूर्व अपने भावी जीवन के भय की सूचना प्राप्त हुई है अतः तुम्हीं मेरे इस रहस्य का उद्घाटन करो ।

टिप्पणी—इस पद में इडा की दैदीप्यमान चंचल आकृति का अत्यंत सुन्दर चित्रण हुआ है ।

इस विश्व फुहर में पट है दिया डाल ।

शब्दार्थ—फुहर=विल, छेद, यहाँ अतरिक्ष । इन्द्रजाल=जादू टोना । नखत=नक्षत्र । माल=माला या समूह । भीषणतम=अत्यंत भयानक, सबसे अधिक भयकर । महाकाल=ईश्वर, शिव, परमसत्ता । लघु-लघु=छोटे-छोटे । निष्ठुर=निर्दय, कठोर । अधिपति=स्वामी । सुख नीड=सुख का घोंसला । अविरत=लगातार । विपाव=दुख, शोक । चक्रवाल=क्षणावत, घेरा । पट=पर्दा ।

ध्यात्या—मनु इडा से कह रहे हैं कि जिस शिव या परम सत्ता ने अतरिक्ष में अपना जादू फैलाकर बड़े-बड़े ग्रह, तारा, विजली और नक्षत्र समूह की रचना की है वही महाकाल या विनाश का अत्यंत भयकर रूप धारण कर समुद्र की भयकर लहरों के सदृश्य इस ससार में क्रीडा करता रहता है अर्थात् ससार का विनाश करता है और ऐसा जान पड़ता है कि उस निष्ठुर परमसत्ता

ने इस सृष्टि की रचना धरती के छोटे-छोटे प्राणियों को भयभीत कराने के लिए ही की है तथा क्या उसकी इस कठोर रचना में सदैव केवल विनाश की ही जीत होगी ? कहने का अभिप्राय यह है कि क्या हमें इस सृष्टि का विध्वंस ही होता रहेगा ? मनु का कहना है कि जब इस सृष्टि की समस्त वस्तुएँ नष्ट होने के लिए ही हैं तब फिर भला भूख मानव आज तक इस विध्वंस कार्य को निर्माण का कार्य क्यों समझता आ रहा है और क्या इस ससार का कोई भी स्वामी नहीं है क्योंकि यदि कोई स्वामी होता तो वह इस सृष्टि के दीन दुःखियों की कातर ध्वनि सुनकर अवश्य पसीजता लेकिन उसके कानों तक कोई भी दुःख भरी आवाज नहीं पहुँचती अतः कैसे कहा जाय कि इस ससार का कोई स्वामी है ? मनु कहते हैं कि इस सृष्टि में हमेशा दुःख का झंझावात सुख के घोंसलो को घेरे रहता है और न जाने किसने यह परदा डाल दिया है जिसके फलस्वरूप ससार अपने वास्तविक स्वरूप को भुलाये रहता है ।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में शैवदर्शन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है और शैव दर्शन के अनुसार ही इस पद में शिव को सागर की लहरों के समान ससार से श्रीडा करने वाला और सृष्टि का सहारक माना गया है ।

(२) यहाँ 'तरंग सा' में उपमा और 'महाकाल' परिकराकुर अलंकार है ।

शनि का सुदूर कोई सके रोक ।

शब्दार्थ—सुदूर=बहुत दूर । नील लोक=श्याम रंग या अधकार का ससार, यहाँ शोक का संसार । गगनशोक=आकाश के रूप में छाया हुआ शोक । ओक=स्थान, पुंज, समूह । गंतव्य मार्ग=निर्दिष्ट मार्ग । मत कर पसार=हाथ मत फैलाओ, दूसरों से याचना मत करो । निज पैरो चल=आत्म निर्भर बनो, स्वावलम्बी बनो । भोक=धुन, लगन ।

व्याख्या—मनु इडा से कह रहे हैं कि यद्यपि शोक से भरा शनि ग्रह का संसार इस धरती से बहुत दूर है पर वह अपना प्रभाव इस धरती पर डालता रहता है और उसी शनि लोक की छाया के रूप में यह शोकपूर्ण नीला आकाश पृथ्वी के ऊपर-नीचे सर्वत्र शोक फैलाता रहता है । मनु का कहना है कि यह मत भी प्रचलित है कि शनि लोक से बहुत दूर कोई ऐसा प्रकाश एव सुख का महान जगत है जो परमेश्वर का निवास स्थान है पर क्या वह परमेश्वर अपने प्रकाश एव सुख की एक किरण मुझे प्रदान कर मेरे जीवन की स्वतंत्रता में सहायक बन सकता है और मुझे इस ससार के प्रपचों से मुक्ति दिलाने का कोई

उपाय कर सकता है ? मनु की इन बातों को सुनकर इडा ने कहा कि परमेश्वर चाहें कोई भी हो पर वह तुम्हारी सहायता क्यों करेगा और स्वयं मनुष्य को पागल बनकर किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए । इडा मनु से कह रही है कि मनुष्य को अपनी दुर्बलता और बल को परख कर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना चाहिए अतः तुम भी किसी के सामने हाथ मत फैलाओ बल्कि आत्मनिर्भर बनो और यह हमेशा याद रखो कि जो व्यक्ति आगे बढ़ने की इच्छा रखता है उसे कोई भी नहीं रोक सकता ।

टिप्पणी—(१) इस पद में इडा मनु को ईश्वर पर आस्था न कर अपनी बुद्धि एवं शक्ति से उन्नति करने की प्रेरणा दे रही है और यही से मनु नास्तिक होकर बुद्धि जगत में पदार्पण करते हैं ।

(२) यहाँ रूपकातिशयोक्ति, उपमा, रूपक एवं अर्थान्तरन्यास अलंकार की योजना हुई है ।

हाँ तुम ही हो ... लोक में रहे छाँय ।

शब्दार्थ—सहाय = सहायक । सस्कार = परम्परागत प्रभाव । स्मणीय = सुन्दर । अखिल ऐश्वर्य = सम्पूर्ण वैभव । शोधक = अनुसंधान या खोज करने वाला । विहीन = रहित । पटल = पर्दा, रहस्य । परिकर कसकर = कमर कसकर, पूरी तरह तैयार होकर । क्षमता = योग्यता, शक्ति । निर्णायक = फैसला करने वाले । विपमता = असमानता । सहज साधन = सरल साधन ।

व्याख्या—मनु को सम्बोधित कर इडा ने कहा कि यह विल्कुल निश्चित है कि तुम स्वयं ही अपने सहायक हो और तुम्हें यह हमेशा स्मरण रहना चाहिए कि यदि मनुष्य बुद्धि के अनुसार काम नहीं करता तो फिर वह किसका सहारा लेगा क्योंकि समस्त विचारों और सस्कारों की परीक्षा करने का केवल एक ही साधन है, और वह है बुद्धि । इडा मनु से कहती है कि यह प्रकृति अत्यंत सुन्दर है और सम्पूर्ण ऐश्वर्यों से पूर्ण है परन्तु अभी तक किसी ने भी उसके वैभव को खोजने का प्रयत्न नहीं किया अतः तुम्हें चाहिए कि प्रकृति के इस रहस्य को खोजने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाओ और समस्त प्राकृतिक पदार्थों पर अपना शासन रखते हुए विश्व पर शासन करो तथा अपनी शक्ति बढ़ाओ । इडा मनु से कह रही है कि तुम स्वयं यह निर्णय करो कि इस सार में कहाँ समता है और कहाँ विपमता है तथा क्या-क्या उचित है और क्या-क्या अनुचित है । इडा ने मनु से कहा कि तुम जब पदार्थों को

चेतन बनाओ और इसके लिए विज्ञान के सहज साधनों की सहायता लो तथा इससे तुम्हारा यश सम्पूर्ण सृष्टि में फैल जाएगा ।

टिप्पणी—इस पद में इडा ने मनु को बुद्धि बल पर आश्रय लेने के साथ साथ आधुनिक वैज्ञानिक साधनों को अपनाने की प्रेरणा भी दी है ।

हँस पड़ा गगन सकल शोक ।

शब्दार्थ—गगन=आकाश । शून्य लोक=सूना ससार । क्रन्दन करते=तडपते । कोक=चकवा । प्राची=पूर्व दिशा । कौतुक=खेल, आश्चर्यजनक कार्य । लख=देखकर । उन्मिद्र=जाग्रत, खिले हुए ।

व्याख्या—कवि का कहना कि इडा के प्रेरणामय उद्गार सुनकर मनु उत्साहित हुए और उस समय आकाश का सूना ससार भी हँस पड़ा अर्थात् आकाश की शून्यता नष्ट हो गयी और सर्वत्र आनन्द छा गया । यद्यपि आकाश की इसी शून्यता के भीतर न जाने कितने हृदयों वान जाने कितने हृदयों का मधुर मिलन रात्रि के अन्धकार में विछडे हुए चकवा चकवी के करुण क्रन्दन की तरह चीत्कार कर रहा था लेकिन अब मनु ने सारस्वत प्रदेश को वसाने का कठोर दायित्व अपने ऊपर ले लिया था और इस दृश्य को देखकर उषा भी पूर्व दिशा में अपनी लालिमा फैलाते हुए हँसने लगी तथा घरती के इस आश्चर्यजनक कार्य को देखने के लिए दक्षिण दिशा की मलयाचल वायु भी मन्द-मन्द गति से चलने लगी । कवि कह रहा है कि उषा की लालिमा से प्रकृति के आकाश रूपी गालो पर फैली हुई लालिमा देखकर तारों का मतवाला समूह विलीन होने लगा और जैसे-जैसे प्रकाश बढ़ने लगा वैसे ही वैसे तारे भी छिपने लगे तथा कमलों के वन विकसित हो गए और भँवरे मधुर गुजार करते हुए छेर-छाड करने लगे तथा उस समय का आनन्दमय वातावरण देखकर यही प्रतीत होता था कि मानो घरती अपना सारा दुःख भूल गयी हो ।

टिप्पणी—यहाँ विशेषण विपर्यय, रूपक और मानवीकरण अलंकार हैं ।

जीवन निशीथ का ही झुला द्वार ।

शब्दार्थ—निशीथ=रात्रि, रात । आवृत=छिपाकर, ढककर । निहार=देखकर । मनोभाव=मन के भाव । विहंग=पक्षी । अवलम्ब=आश्रय, सहारा । दिक्ल्प=भ्रम, अनिश्चय । सकल्प=दृढ निश्चय, पक्का विचार ।

व्याख्या—मनु इडा से कह रहे हैं कि जिस प्रकार उषा के आने पर रात्रि वर अन्धकार अपना मुँह छिपाकर क्षितिज के पार भागता चला जाता

है उसी प्रकार तुम्हे देखते ही मेरे जीवन की सम्पूर्ण निराशा दूर हो गयी है और तुम आज मेरे जीवन में उषा के समान ही उदारता तथा सहृदयता लेकर उत्पन्न हुई हो। मनु का कहना है कि हे इडा, जिस प्रकार जत्र उषा का आगमन होता है तब सोये हुए पक्षी जाग उठते हैं और मधुर ध्वनि से गाने लगते हैं तथा सर्वत्र प्रकाश की किरणें बिखर जाती हैं उसी प्रकार तुम्हारे सम्पर्क में अब मेरे सोये हुए भाग जाग उठे हैं अर्थात् अकर्मण्य कर्मशील बन गए हैं तथा मेरी भावनायें नवीन उत्साह से पूर्ण होकर लहरो के समान नाच रही हैं। मनु इडा से कहते हैं जब मैंने दूसरो का सहारा छोड़कर बुद्धिवाद को अपनाया तो मैं स्वाभाविक रूप से अपने निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ा और तुम्हे पाकर मुझे यही प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे रूप में स्वयं बुद्धि मुझे प्राप्त हो गयी है तथा अब मैं यही चाहता हूँ कि मेरे अस्थिर विचार स्थिर हो जायें और मेरा जीवन अकर्मण्यता को छोड़कर हमेशा कार्य में लीन रहे जिससे मुझे सभी प्रकार के सुख साधन सरलतापूर्वक प्राप्त होते रहे।

टिप्पणी—(१) इस पद में अंकित इडा के विविध रूपों का आधार वैदिक साहित्य ही है और ऋग्वेद में भी इडा को 'इडा यूथस्य माता', 'इडा मनुष्यदिह चेतयन्ती' तथा 'इडामकृष्वन् मनुपस्य शासनीम्' आदि कहा गया है।

(२) यहाँ रूपकातिशयोक्ति, उपमा एवं मानवीकरण अलंकार की योजना हुई है।

दसवाँ सर्ग

स्वप्न

कथानक—जब मनु हिमालय की एकांत गुफा में श्रद्धा को छोड़कर चले आये तब वह उस विस्तृत गुफा में अकेली ही अपने विरह के दिन व्यतीत करने लगी और न केवल उसका जीवन सूना हो गया बल्कि उसका मधुर सौन्दर्य भी फीका पड़ गया। अब वह मकरन्दहीन पुष्प, रंगहीन रेखा चित्र, प्रभावहीन चन्द्र और प्रकाशविहीन सध्या के समान जान पड़ती थी। उसका हृदय विरह की मौन व्यथा से प्रतिक्षण जलता रहता था और वह क्षण भर के लिए भी चैन नहीं पाती थी। अपनी ऐसी दशा में एक दिन वह सध्या

के समय पहले तो पश्चिम दिशा के माथे से सिन्दूर मिटता हुआ देख रही थी और रात होते ही वह आकाश गंगा की ओर देखकर यह सोचने लगी मैं समझ न पाई कि जीवन में सुख अधिक है या दुःख क्योंकि ससार का कोई भी रग स्थिर नहीं है और यहाँ सुख दुःख की अन्त मित्राणी चलती रहती है। इन्द्र वनुष के समान जीवन में सुख दुःख के चित्र बनते-विगडते रहते हैं और मैं यहाँ अकेली दीपशिखा की भाँति जल रही हूँ पर न जाने मेरा चलन अर्थात् प्रिय मनु अब कहाँ है? वह चाहे जहाँ हो पर मुझे इसी में सुख है कि मैं अकेली इस कुटिया में शांति के साथ विरहाग्नि में जलती रहूँ और मेरी यह दीपशिखा कभी मन्द न हो।' इस प्रकार प्रकृति का सम्पूर्ण सौन्दर्य श्रद्धा के हृदय को अत्यधिक पीड़ा देता और उसे यही प्रतीत होता कि मानो सारा ससार उससे बिना किसी अपराध के हठ गया हो परन्तु वह अपना हृदय कठोर बनाकर अनीम दुःख महन करने का प्रयत्न करती। उसे रह-रहकर विगत सुखद स्मृतियों की याद आती है और मधुर मिलन के विगत सुखद क्षण उसके विचारों में भँडराने लगते परन्तु वह दृष्टापूर्वक उनका दुःख महन कर लेती। इतना ही नहीं वह स्वयं को पराजिता भी नहीं समझती और यही सोचती है 'मैंने जो विश्वास किया था, वह वेदल मेरा मोह था। मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था लेकिन अब मैं वे सभी बातें भूलती जा रही हूँ।'

एक दिन जब सध्या के समय श्रद्धा अपनी कुटिया के सामने बैठी हुई इसी प्रकार के विचारों में लीन थी तब उसका पुत्र मानव माँ-माँ चिल्लाता हुआ आया। वह जंगल में खेलकर आया था और धूल धूसरित था। वह आकर अपनी माँ से लिपट गया और और अब श्रद्धा के हृदय में मनु का अभाव और भी जलन पैदा करने लगा। श्रद्धा ने उससे कहा 'तू अभी तक कहाँ खेल रहा था? अपने पिता के समान तूने भी मुझे दुःख सुख दोनों ही पर्याप्त मात्रा में दिये हैं। तू न जाने इनकी देर तक कहाँ खेलता रहता है। मैं तुझे मना करने से डरती हूँ क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि अपने पिता के समान तू भी स्टवर कहीं भाग जाय। माँ की वात्मल्यपूर्ण बातें सुनकर मानव ने कहा 'यह बात कितनी अच्छी होगी कि मैं बार-बार हूँ और तू मुझे बार-बार मनाये। अच्छा तो अब मैं जाकर सोता हूँ, और आज मुझे ऐसी नींद आयेगी कि जल्दी मेरी आँखें नहीं खुलेंगी।' यह कहकर मानव सो गया।

और श्रद्धा ने बड़े स्नेह से उसका चुम्बन लिया परन्तु उसके हृदय में वियोग की आग धधकती रही ।

कुछ देर बाद श्रद्धा भी अपने पुत्र के समीप सो गई और उसने एक विचित्र स्वप्न देखा । इस स्वप्न में उसने देखा कि मनु इडा के पास पहुँच गये हैं और इडा उनकी पथ-प्रदर्शिका बनी हुई है तथा उसके सकेत पर ही मनु सभी कार्य कर रहे हैं । उन्होंने इडा के कहने से उजड़े हुए सारस्वत प्रदेश का पुनर्निर्माण किया और बड़े-बड़े भवन बनवाये जहाँ वर्षा, धूप एवं शीत आदि से बचने की सुन्दर व्यवस्था की गई । नगर में सभी अपना-अपना कार्य उत्साहपूर्वक कर रहे हैं और कृषि की भी उन्नति हो रही है तथा स्वर्णकार विविध प्रकार के आभूषण तैयार कर रहे हैं । साथ ही लोग शिकार से लौटकर सुन्दर-सुन्दर उपहार ला रहे हैं और मालिनें बागों में से सुन्दर फूल चुन रही हैं तथा फूलों के रंगों और रसों से अनेक प्रकार के अगाराग के प्रसाधन बन रहे हैं और कहीं कहीं संगीत की मधुर ध्वनियाँ भी धिरक रही हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण नगर सुख-समृद्धि से भरा हुआ है ।

स्वप्न में ही श्रद्धा ने यह भी देखा कि वह स्वयं उस नगर में घूम रही है और राज भवन के सिंहद्वार पर खड़े हुए प्रहरियों को घोखा देते हुए वह राजमहल के अन्दर घुस गई । उसने वहाँ सुन्दर भवनों और सुरमित गृहों को देखा तथा उनसे सलग्न बहुत से उद्यान भी उसे दिखाई दिये जिनमें प्रेमी प्रेमिका परस्पर प्रेम के साथ गलबाँही डाले घूम रहे थे और रगविरगों फूलों पर भौरे भी मकरन्द पानकर मस्ती के साथ झूम रहे हैं । इसी प्रकार स्वप्न में ही श्रद्धा को मनु एक ऊँचे, सिंहासन पर विराजमान दिखाई दिये । मनु के हाथ में एक प्याला था जिसमें समीप बैठी हुई इडा मादक रस ढाल रही थी । मनु बार-बार मदिरा पीकर भी तृप्त नहीं हो रहे थे और अर्ध उन्माद की अवस्था में उन्होंने इडा से पूछा कि अब और क्या करने को शेष रह गया ? इडा ने उत्तर दिया—‘अभी कार्य पूरे कहीं हुए हैं ? क्या तुमने सभी साधन अपने वश में कर लिये ?’

यह सुनकर मनु ने कहा कि अभी मैं सबको कहीं वश में कर पाया हूँ ? यद्यपि मैंने तुम्हारे उजड़े हुए सारस्वत प्रदेश को पुनः बसा दिया है पर मेरा हृदय अभी तक उजड़ा हुआ है ? मैं तुम्हारे द्वारा अपने इस सूने हृदय को वसाना चाहता हूँ और तुम मुझे यह बतलाओ कि तुम्हारे ये, हाव भरे सकेत

किस पर होते हैं ? इडा को मनु की इन बातों से आश्चर्य हुआ और उसने स्पष्ट रूप से कहा 'मैं तुम्हारी प्रजा हूँ और तुम्हें सबका प्रजापति मानती हूँ !' लेकिन मनु ने पुनः प्रणय निवेदन करते हुए कहा कि हे रानी ! मैं तुम्हारे प्रेम का भिखारी हूँ अतः तुम मेरी प्रजा मत बनो !' इतना कहकर मनु ने आवेश में आ इडा का आलिंगन कर लिया ।

मनु के इस अनुचित कर्म को देखकर सम्पूर्ण प्रकृति में हलचल मच गई और घरती काँपने लगी तथा आकाश की सभी देव शक्तियाँ क्षुब्ध हो उठी । शिव ने क्रुद्ध हो अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और अपने घनुप पर वाण चढा लिया तथा प्रकृति काँपने लगी । प्रजा में भी हलचल मच गई और सारस्वत प्रदेश के निवासी राजनियमो की उपेक्षा कर अपनी रानी इडा के इस अपमान का बदला लेने के लिए कटिबद्ध हो गए । लज्जा और क्रोध से भरी इडा राजद्वार की ओर बढ़ी पर वहाँ पहले ही सम्पूर्ण प्रजा व्याकुल होकर आ गयी थी । इस विषम और भयानक परिस्थिति को देखकर मनु ने राजद्वार बंद करने और किसी को उनके पास न आने की आज्ञा दी । यद्यपि वे ऊपर से क्रोध प्रकट कर रहे थे परन्तु मन ही मन भयभीत से थे और हृदय में एक प्रकार का आतंक सा लिए हुए वे अपने शयनागार में चले गये ।

यह विचित्र और भयकर स्वप्न देखकर श्रद्धा काँप उठी और उसकी आँखें अचानक खुल गयी । वह बहुत देर तक अपने स्वप्न के सम्बन्ध में ही सोचती रही और अनेक प्रकार की आशंकाओं से डुली रही । इस प्रकार सोचते ही श्रद्धा ने शेष रात्रि बिता दी ।

सध्या अरुण जलज " " कलियो पर मँडराती ।

शब्दार्थ—अरुण जलज=लाल कमल, यहाँ साध्यकालीन छिपता हुआ लाल सूर्य । केसर=पीला पराग, सूर्य की पीली-पीली किरणें । नामरस=कमल, सूर्य । क्षितिजभाल=पश्चिम दिशा का ललाट या माथा । कुंकुम=सेँदुर, लालिमा । कालिमा=अधकार । कर=हाथ । काकली=कोयल की मधुर ध्वनि ।

व्याख्या—कवि साध्यकालीन प्रकृति का वर्णन करते हुए कह रहा है कि जिस प्रकार कोई नायिका अपने हाथ में लाल कमल का पीला पराग लेकर कुछ समय तक अपना मन बहलाती रहती है और कुछ देर बाद वही कमल मुरझा कर उसके हाथ से गिर पड़ता है तथा अँधेरा होने के कारण वह उसे

खोज नहीं पाती उसी प्रकार सध्या भी आकाश में छिपते हुए अर्थात् अस्त होते हुए सूर्य के लाल विम्ब से निकलने वाली पीली किरणों से कुछ देर तक अपना मन बहलाती रही और थोड़ी देर बाद वह सूर्य भी प्रकाशहीन होकर न जाने कहाँ अस्त हो गया तथा अब अधकार में उसे ढूँढ नहीं पाती। कवि का कहना है कि सूर्य के छिपते ही मलिन अधकार के क्रूर हाथों ने पश्चिम दिशा की सम्पूर्ण लालिमा को उसी प्रकार मिटा दिया जिस प्रकार क्रूर काल किसी मौभाग्यवती नारी के पति की मृत्यु होते ही उस नारी के माथे से सिन्दूर मिटा देता है। कवि कह रहा है कि इस समय कमल की मुरझाई हुई कलियों पर कोयल व्यर्थ ही अपनी मधुर ध्वनि मुना रही थी क्योंकि उसकी ध्वनि सुनकर प्रसन्न होने वाला वहाँ कोई भी न था।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में कवि ने श्रद्धा की विरहावस्था का चित्रण करने से पूर्व, पृष्ठभूमि के रूप में साव्यकालीन विरह विधुरा प्रकृति की मर्मस्पर्शी भाँकी अकित की है और यहाँ प्रकृति चित्रण की न केवल मानवीकरण प्रणाली प्रयुक्त हुई है अपितु प्रकृति चित्रण द्वारा वातावरण का निर्माण किया गया है।

(२) यहाँ सम्पूर्ण पद में समासोक्ति अलंकार है और अरुण जलज केसर, तामरस एव कु कुम आदि में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है।

(३) कामायनी के इस सर्ग में सम्पूर्णतया ताटक छन्द का प्रयोग हुआ है और इसमें अंतिम वर्ण दीर्घ रखा गया है।

कामायनी कुसुम वसुधा ... कोई नहीं जहाँ।

शब्दार्थ—कामायनी=श्रद्धा। मकरद=पुष्प रस, सरसता। रग=वर्ण, आकर्षण। हीन कलाशशि=चाँदनी से रहित चन्द्रमा जो मलिन पड़ गया हो।

व्याख्या—कवि श्रद्धा की विरहावस्था का वर्णन करते हुए कहता है कि मनु के वियाग में व्यथित श्रद्धा उस फूल के समान घरती पर पड़ी हुई थी जिसमें फूलों का रस जैसी जीवन की सरसता नहीं रही थी और वह उस चित्र के समान थी जिसमें केवल रेखायें ही थी पर रग नहीं थे अर्थात् श्रद्धा की शरीर-काति मलिन पड़ गयी थी। विरहिणी श्रद्धा का चित्रण करते हुए कवि कह रहा है कि उसकी दशा प्रमातकालीन कलाहीन चन्द्रमा के समान थी जिसमें न तो किरणें रहती हैं और न चाँदनी ही दिखाई देती है तथा वह उस सूनी सध्या के समान थी जिसमें सूर्य, चन्द्रमा और तारे आदि नहीं होते। कहने का

अभिप्राय यह है कि श्रद्धा में अब किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं दिखाई देता था ।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में विरहिणी श्रद्धा का अत्यधिक मार्मिक एवं स्वाभाविक चित्र अंकित किया है और यह चित्रकाव्य का सुन्दर उदाहरण है ।

(२) इस पद में निरग रूपक एवं रूपकातिशयोक्ति अलंकार की योजना हुई है ।

जहाँ तामरस इंदीवर जम जाये ।

शब्दार्थ—तामरस=लाल कमल, मुख की लालिमा । इन्दीवर=नीला कमल, आंखों की नीलिमा । सित शतदल=सौ पखुडियों का सफेद कमल, सम्पूर्ण अंगों का गौरवर्ण । नाल=कलम दण्ड, अगयष्टि । सरसी=सरोवर, तालाव । मधुप=भ्रमर, भौरा, यहाँ मनु । जलधर=वादल । चपला—विजली । श्यामलता=वादल की श्याम कान्ति । शिशिर कला=शीतलता की चाँदनी । क्षीण स्रोत=लघु या छोटा भरना । हिमतल=बर्फीला प्रदेश ।

व्याख्या—विरह विधुरा श्रद्धा की दशा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि मुख की लालिमा नेत्रों की नीलिमा और शरीर के अवयवों का वर्णन क्षीण हो जाने के कारण श्रद्धा उस सरोवर की भाँति दिखाई देती थी जिसके लाल, नीले एवम् सफेद कमल मुरझाकर अपने डठलों पर शोभाविहीन होकर खड़े हो तथा उन पर कोई भी भौरा न आता हो । यहाँ यह स्मरणीय है कि मनु श्रद्धा को हिमालय की उस गुफा में छोड़कर चले गये थे अतः इन पक्तियों में श्रद्धा का यह चित्रण स्वाभाविक ही कहा जाएगा । कवि पुनः कहता है कि वियोगिनी श्रद्धा अपनी शारीरिक शोभा विहीनता के कारण उस वादल के समान जान पड़ती थी जिसमें न तो विजली की चमक थी और न किसी प्रकार की नीलिमा ही थी तथा अत्यन्त दुर्बल और शिथिल हो जाने के कारण श्रद्धा शिशिर ऋतु में प्रवाहित होने वाले उस लघु भरने के समान जान पड़ती थी जिसकी पतली धारा बर्फीले प्रदेश में पहुँच कर जम जाती है ।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में कवि ने प्रभावशाली उपमानों का अद्भुत एवं अनुपम सन्ध कर वियोगिनी श्रद्धा की शारीरिक दशा का सजीव चित्रण किया है ।

(२) यहाँ निरग रूपक एवं रूपकातिशयोक्ति अलंकार की योजना हुई है ।

एक मौन वेदना अब पार नहीं ।

शब्दार्थ—मौन वेदना=नीरव पीडा । विजन=एकांत, जनशून्य स्थान ।
मिल्लो=क्षीगुर । जगती=ससार । अस्पष्ट=जिसका कारण अज्ञात हो,
अकारण । उपेक्षा=तिरस्कार । साकार कसक=पीडा का भूतिमान स्वरूप
आलिगन करती=पृथ्वी पर पडी हुई थी ।

व्याख्या—कवि श्रद्धा की विरहावस्था का वर्णन करते हुए कह रहा है
कि वियोगी श्रद्धा की व्यथा उस एकान्त प्रवेश की मौन वेदना के समान थी
जिसमें भीगुर का स्वर भी सुनाई नहीं देता और मनु द्वारा परित्यक्ता श्रद्धा
ससार की एक ऐसी उपेक्षा थी, जिसके उपेक्षित होने का न केवल कारण
स्पष्ट नहीं था बल्कि जो पीडा का भूतिमान स्वरूप जान पडती थी । कहने
का अभिप्राय यह है कि उस निर्धन स्थान के दर्द भरे मौन के सदृश्य श्रद्धा का
जीवन भी चुपचाप बीत रहा था और वह पीडा की साक्षात् प्रतिमा थी तथा
सपूर्ण ससार ने उसकी उपेक्षा की थी । कवि का कहना है कि वियोगिनी श्रद्धा
घरती पर लेटी हुई ऐसी जान पडती थी जैसे किसी हरे भरे कुज की सम्पूर्ण
हरियाली नष्ट हो गयी हो और उसकी केवल काली छाया ही घरती पर शेष
रह गयी हो तथा वह—श्रद्धा—उस छोटी सी विरह नदी के समान थी जो
छोटी अवश्य जान पडती थी लेकिन जिसकी गहराई की थाह पाना असम्भव
था ।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मकता आदि
विशेषताएँ हैं ।

(२) यहाँ निरग रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार है ।

नील गगन में तमघन घिरने ।

शब्दार्थ—विहग बालिका=पक्षियों की पुत्री । किरनें=सूर्य की किरणें ।
तम घन=अँधेरा या अन्धकार रूपी बादल ।

व्याख्या—विरह विधुरा श्रद्धा की दशा का वर्णन करते हुए कवि कहता
है कि जिस प्रकार नीले आकाश में उडती हुई पक्तियों की बालिकाएँ
थक कर सोने के लिए अपने-अपने घोंसलो की ओर चली जाती हैं उसी प्रकार
सूर्य की किरणें भी दिन भर नीले आकाश का चक्कर लगाकर, थकान का
अनुभव करती हुई आनन्दपूर्वक शय्या पर सोने तथा सुख स्वप्न देखने के लिए
पश्चिम दिशा में प्रवेश करने लगी परन्तु वियोगिनी श्रद्धा के जीवन में एक

क्षण भर के लिए भी विश्राम नहीं है । कहने का अभिप्राय यह है कि सध्या के आते ही सम्पूर्ण प्रकृति विश्राम के लिए तैयार हो जाती है पर वियोगिनी के जीवन में क्षण भर के लिए भी विश्राम नहीं होता । कवि कह रहा है कि जैसे रात्रि का अन्धकार बादलो के समान धिरने लगा वैसे ही वियोगिनी श्रद्धा के हृदय में मनु की याद विजली के समान चमकने लगी ।

टिप्पणी—यहाँ पूर्णोपमा, रूपक एवं मानवीकरण अलंकार की योजना हुई है ।

सध्या नील सरोरुह स्वर भरते थे ।

शब्दार्थ—सध्या नील सरोरुह = सध्यारूपी नीले कमल से । श्याम पराग अन्धकार रूपी पराग । शैल घाटियाँ = पर्वत की घाटियाँ । तृण = घास । गुल्म = झाड़ियाँ । नग = पर्वत ।

व्याख्या—कवि श्रद्धा की वियोग दशा का वर्णन करते हुए कह रहा है कि जब सध्या रूपी नीले कमल से अन्धकार रूपी पराग भरने लगता अर्थात् सध्या का अन्धेरा फैलने लगता और यह अँधेरा धीरे-धीरे पर्वत की घाटियों में भर जाता तब श्रद्धा की विरत व्यथा असत्य हो उठती पर उसकी दुख भरी कथा को घास और झाड़ियों से पूर्ण पर्वत ही केवल सुन पाते । इस प्रकार श्रद्धा की विरह वेदना उसकी सूनी साँसों से मिलकर स्वर का रूप धारण कर लेती थी । लेकिन विरहिणी श्रद्धा की दुख पूर्ण कथा को उस एकान्त प्रदेश की पर्वतीय घाटियाँ ही सुन रही थी ।

टिप्पणी—यहाँ रूपक, मानवीकरण एवं वस्तुप्रेक्षा अलंकार की योजना हुई है ।

जीवन में सुख रहस्य को खोलोगी ?

शब्दार्थ—मन्दाकिनी = आकाश गंगा । नखत = नक्षत्र, तारे । बुदबुद = बुलबुले ।

व्याख्या—विरहिणी श्रद्धा आकाश गंगा को सम्बोधित कर कहती है कि क्या तुम मुझे यह बता सकती हो कि जीवन में सुख अधिक है या दुख और आकाश में तारे अधिक हैं या सागर में बुलबुले अधिक हैं । कहने का अभिप्राय यह है कि मानव जीवन में तारों के समान असख्य सुख और पानी के बुलबुलों के समान अनगिनती दुख हैं । श्रद्धा आकाश गंगा से कह रही है कि आकाश के सारे तारे तुम में प्रतिबिम्बित हैं और तुम सागर में जाकर मिल जाती

हो अतः तुम वहाँ के बुलबुलो को भी गिन सकती हो पर तुम क्या यह रहस्य सुलभा सकती हो कि ये तारे और बुलबुले अर्थात् सुख और दुःख दोनों एक सत्ता की ही छाया हैं या दोनों के पृथक्-पृथक् आधार हैं ।

टिप्पणी— यहाँ यथासरया या क्रम अलंकार की योजना हुई है ।

इस अवकाश पटी

धूमिल पट बुनते हैं ।

शब्दार्थ—अवकाश पटी=आकाश का पट, शून्य चित्र फलक, अन्तरिक्ष ।

सुरधनु=इन्द्र धनुष । पट=वस्त्र । व्यापक नील शून्यता=सर्वज्ञ फैले हुए नीले आकाश की नीलिमा । आवरण वेदना=पर्दे के रूप में सभी को ढकने वाली पीडा । धूमिल=धुँवला ।

व्याख्या—विरह-वेदना से सतप्त श्रद्धा अपनी व्यथा पर विचार करते हुए कह रही है कि जिस प्रकार आकाश में कितने ही इन्द्र धनुष बुनते और विगडते रहते हैं उसी प्रकार इस जीवन में भी कितने ही चित्र प्रस्तुत होते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं तथा जीवन में कभी एक दृश्य उपस्थित होता है और कभी दूसरा तथा ये सभी दृश्य इन्द्र धनुष के रंगों के समान स्थायी न होकर परिवर्तनशील होते हैं । साथ ही एक क्षण भर में सम्पूर्ण अणु एक दूसरे में घुलकर इस विशाल नीले आकाश के समान ही एक अस्पष्ट पीडा का पर्दा बना देते हैं जो सदैव ससार को ढके रहता है और जीवन के सुखों के नष्ट हो जाने पर केवल दुःख ही दुःख बचा रहता है । कहने का अभिप्राय यह है कि श्रद्धा का सम्पूर्ण सभार में वेदना ही वेदना दिखाई रही है

टिप्पणी—यहाँ रूपकातिशयोक्ति, रूपक एव उपमा अलंकार हैं ।

दग्ध श्वास से आह

जले यहाँ ।

शब्दार्थ—दग्धश्वास=तप्त साँसें, दुःख भरी साँसें सजल=ओज भरी, आँसू भरी । कुहू=अमावस्या की रात । स्नेह=प्रेम, तेल । साभक्तिरन=साध्यकालीन सूर्य की किरण । दीप शिखा=दीपक की लौ । शलभ=पतिगा, मनु ।

व्याख्या—वियोगिनी श्रद्धा का कहना है कि ओस के रूप में आँसू बहाने वाली इस अमावस्या की रात्रि में कहीं ऐसा न हो कि मेरे हृदय से भी विरह के कारण तप्त साँसें न निकलने लगेँ अर्थात् मेरा विरह दुःख सबके समक्ष प्रकट हो जाय । श्रद्धा का कहना है कि भले ही मेरी तुलना उस छोटे से दीपक से भी नहीं की जा सकती जो स्वयं जलकर लगातार दूसरों को प्रकाश

देता रहता है परन्तु मेरी यही अनिलाषा है कि इस कुटिया में जलने वाला प्रेम दीप कही नव्याकालीन सूर्य की किरण की भाँति अस्त न हो जाय। श्रद्धा ऋणी है कि यह तो अच्छा ही है कि आज यहाँ मनुस्त्री पतंगा नहीं है अतः मैं यही चाहती हूँ कि मेरे प्राणों का यह दीप अकेले ही सुखपूर्वक यहाँ जलता रहे अर्थात् मनु के वियोग में अकेली जलते हुए ही श्रद्धा दुःखी न होकर सुख का अनुभव करना चाहती है।

टिप्पणी—यहाँ श्लेष, उपमा, रूपक एवं रूपकातिशयोक्ति अलंकार की योजना हुई है और दीपशिखा तथा शलम में लक्षणा भी है।

आज सुनूँ केवल सब सह ले।

शब्दार्थ—कोकिल=कोयल। पराग=फूलों का रस, नकरन्द।

व्याख्या—विरहिणी श्रद्धा कह रही है कि आज कोयल चाहे जो भी ध्वनि करे मैं उसे केवल चुपचाप सुनकर सहन करूँगी अर्थात् कोयल की ध्वनि हृदय में प्रणय भावनाओं को उद्दीप्त अवश्य करती है परन्तु मुझे उन्हें दवाना होगा। श्रद्धा का कहना है कि पहले यहाँ वनन्त ऋतु की नुपमा फैली हुई थी और सर्वत्र फूलों का रस बिल्वरा रहता था पर मेरे विरह के कारण यहाँ पतझड़ आ गया है और प्रकृति श्रृंहीन होगयी है तथा वृक्षों की डालें सूनी बनी हुई हैं। श्रद्धा कह रही है कि यह सध्या भी मनु की प्रतीक्षा करते-करते बीत रही है और हे कामायनी, तू अपना हृदय कड़ा करके इस वियोग दुःख को सहन करले।

टिप्पणी—इन पद में व्यतिरेक अलंकार है।

विरल डालियों के पलक के पार बहे।

शब्दार्थ—विरल डालियों=पत्ते और फूलों से रहित सूनी डालें। निकुञ्ज=कुंज। दुःख के निश्वास=पीड़ा की बाहें। समीर=पवन, हवा।

व्याख्या—वियोगिनी श्रद्धा का कहना है कि आज ये पत्र और फूलों से रहित डालियाँ ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे वे कुंजों में किसी के विरह में दुःखी होकर बाहे नर रही हैं तथा इन कुंजों में जलने वाली वायु ऐसी जान पड़ती है जैसे वह किनी की याद में झूली हुई सी चली आ रही हो अतः यह भी मेरे प्रियतम मनु के सम्बन्ध में मुझे कुछ भी नहीं बता सकती। श्रद्धा कह रही है कि आज मुझे यही प्रतीत होता है कि जिस प्रकार मनु बिना किसी विशेष कारण के, केवल अपने बहकार के कारण ही मुझसे दूर हो गये थे उसी प्रकार यह नारा संसार भी बिना किसी अपराध के मुझसे दूर गया है अतः

मैला में अब अपने आँसुओं से किस-किस के चरण धोते हुए मराने की कोशिश करूँ क्योंकि केवल मनु ही नहीं बल्कि यह सारा ससार ही मुझसे रूठा हुआ है।

टिप्पणी—यहाँ मानवीकरण एव गम्योत्प्रेक्षा अलंकार है।

अरे मधुर हैं सुख दुःख की लडियाँ।

शब्दार्थ—निस्संबल=असहाय, बेसहारा। विखरी कडियाँ=बीती हुई बातें। सुख दुःख की लडियाँ=सुख-दुःख की शृंखला, उलझनें।

व्याख्या—प्रियतम मनु के साथ व्यतीत हुए विगत क्षणों की स्मृतियों की याद करते हुए विरहिणी श्रद्धा कहती है कि वह बीता हुआ जीवन चाहे कितना ही कष्टपूर्ण-क्यों न हो पर उसकी स्मृति अत्यन्त मधुर होती है और जो व्यक्ति मेरे समान बेसहारा होकर अकेला ही अपने अतीत जीवन की विखरी कडियों को जोड़ता रहता है, उसे तो अपने अतीत जीवन की याद और भी अधिक मधुर जान पड़ती है। यही कारण है कि आज मुझे भी रह-रहकर अपना वह विगत जीवन याद आ रहा है जिसे मैंने जीवन का अत्यधिक सुन्दर सत्य समझकर यह विश्वास कर लिया था कि वह गृहस्थ जीवन इसी प्रकार सुखमय रहेगा लेकिन प्रियतम मनु के अकारण ही मुझे छोड़कर चले जाने से वह सत्य आज न जाने कहाँ छिप गया है और मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अकेली ही अपने जीवन में उत्पन्न होने वाली सुख दुःख की उलझनों को किस प्रकार सुलझा सकूँगी ?

टिप्पणी—यहाँ 'मधुर है कष्टपूर्ण जीवन भी' में विरोधाभास और 'जोड़ रहा विखरी कडियाँ' में रूपकातिशयोक्ति अलंकार की योजना हुई है।

विस्मृत हों वे मेरी हार नहीं।

शब्दार्थ—विस्मृत हो=भूल जायें। सार=तत्त्व। जलती छाती=प्रेम से घडकता हुआ हृदय। मधु अभिलाषाएँ=मधुर इच्छाएँ। निष्ठुर=कठोर, निर्दय।

व्याख्या—अपने अतीत जीवन के सम्बन्ध में सोचती हुई श्रद्धा कह रही है कि अब तो मैं यही चाहती हूँ कि बीते हुए सुखद जीवन की सभी बातें भूल जाऊँ क्योंकि उन्हें याद रखने में मुझे कुछ भी सार नहीं दिखाई देता और न तो अब मेरे हृदय में पहले के समान प्रेम का आवेग ही रहा है और न अब पहले जैसा सुख देने वाला प्रेम ही बचा है। श्रद्धा का कहना है कि मेरी सारी आशाएँ और मधुर इच्छाएँ अतीत में धुलती जा रही हैं तथा यह सत्य है कि मेरे प्रियतम मनु अपनी निष्ठुरता में मुझे त्यागकर विजयी हुए हैं परन्तु मैं

अपने को पराजित नहीं मानती क्योंकि मनु ने चाहे मुझे त्याग दिया हो परन्तु मैंने उनका त्याग नहीं किया है।

टिप्पणी—यहाँ 'जलती छाती' और 'शीतल प्यार' में विरोधाभास अलंकार है।

वे आलिंगन एक अनुमान रहा।

शब्दार्थ—पाश=बधन। स्मित=हँसी, मुस्कान। चपला=विजली। वचित्त जीवन=ठगा हुआ जीवन, घोखा खाया हुआ जीवन। अकिंचन= दरिद्र, दीन।

व्याख्या—वियोगिनी श्रद्धा अपने प्रियतम मनु के साथ व्यतीत हुए प्रणय सम्बन्धी व्यापारों का स्मरण करती हुई कहती है कि जब मनु यहाँ थे तब हमारे प्रेम के आलिंगन एक बधन के समान थे और उन दिनों आनन्द के कारण हमारे अघरो पर विजली के समान हँसी चमकने लगती थी पर आज वे सभी बातें न जाने कहाँ छिप गयीं। श्रद्धा का कहना है कि मैंने अपने प्रियतम मनु पर विश्वास किया था और उस विश्वास में ही जीवन का सुख माना था लेकिन मेरा वह मधुर विश्वास कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे झूठा ही सिद्ध हुआ और वह केवल पागलपन का मोह बनकर रह गया। श्रद्धा कहती है कि यद्यपि मनु ने मेरे साथ विश्वासघात कर मुझे घोखा दिया है और मैं एक प्रकार का दीन एवं असहाय जीवन ही व्यतीत कर रही हूँ लेकिन मुझे आज भी यह अभिमान है कि मैंने कभी अपना जीवन मनु के चरणों में समर्पित कर दिया था, परन्तु आज ये सभी बातें पुरानी पड चुकी हैं और मैं केवल यही अनुमान अब कर सकती हूँ कि मैंने मनु को कभी कुछ दिया था।

टिप्पणी—यहाँ 'वे आलिंगन एक पाश थे, स्मिति चपला थी' में रूपक अलंकार है।

विनिमय प्राणों का उडुगन बित्तरे।

शब्दार्थ—विनिमय=आदान-प्रदान। भय-सकुल=भय से भरा हुआ। उडुगन=तारों का समूह।

व्याख्या—विरहिणी श्रद्धा का कहना है कि प्रेम में प्राणों का आदान-प्रदान होता है और प्रेमी-प्रेमिका एक दूसरे को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं परन्तु यह प्रेम का व्यापार भय से पूर्ण है और इस व्यापार में अनेक दुःख सहने पड़ते हैं। श्रद्धा अपने मन को सम्बोधित कर कहती है कि इस प्रेम

व्यापार में तू जितना देना चाहे उतना अवश्य दे सकता है पर इस व्यापार में कुछ लेने की इच्छा करना दुःख का कारण होता है क्योंकि प्रेम में लेने की इच्छा वास्तव में परिवर्तन की तुच्छ इच्छा है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। श्रद्धा का कहना है कि सध्या प्रतिदान की आशा में आकाश को सूर्य के समान प्रकाशवान श्रेष्ठ पदार्थ प्रदान करती है पर उसे इसके बदले केवल कुछ बिखरे हुए तारों का समूह ही प्राप्त होता है अतः जीवन में किसी से कुछ लेने की इच्छा न करनी चाहिए।

टिप्पणी—यहाँ अंतिम पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है।

वे कुछ दिन कह कर छल से।

शब्दार्थ—अन्तरिक्ष=आकाश और धरती के मध्य का शून्य स्थान। अरुणाचल=उदयाचल, वह पर्वत जहाँ से सूर्य उदय होता है। स्वर्ग का कूजन=पक्षियों का कलरव, जीवन की चहल-पहल। कुहक=जादू। घिर प्रवास=हमेशा के लिए विदेश जाना।

व्याख्या—विरहिणी श्रद्धा कह रही है कि जिस प्रकार प्रातः काल अन्तरिक्ष में सूर्य का उदय होने पर अनेक प्रकार के फूल खिल उगते हैं और पक्षी मधुर कलरव करने लगते हैं तथा धरती पर एक प्रकार की जादू भरी शक्ति का व्यापक प्रसार दिखाई देता है और सूर्य की किरणें अपने प्रकाश के रूप में एक मधुर हास्य चारों ओर फैला देती हैं उसी प्रकार मेरे जीवन में मनु का प्रवेश होने पर मेरे आनन्द और उल्लास की कोई सीमा नहीं थी लेकिन वे मुझे उसी प्रकार छोड़कर चले गये जिस प्रकार कोई छल से शीघ्र ही लौटने की बात कहकर हमेशा के लिए विदेश चला जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि श्रद्धा को अब जीवन में विरह की असहनीय पीड़ा सहनी होगी और उसे वह आनन्द प्राप्त नहीं होगा जो मनु के साथ मिलता था क्योंकि मनु उसे घोखे में छोड़कर चले गये हैं।

टिप्पणी—यहाँ रूपकातिशयोक्ति, रूपक एवं मानवीकरण अलंकार की योजना हुई है।

जब शिरीष की बन कर मुसक्याते।

शब्दार्थ—शिरीष=एक प्रकार का कोमल फूल। मधु ऋतु=वसंत ऋतु। रक्तिम मुख=लाल मुख। दिवस=दिन। आलाप=वातचीत, वार्तालाप।

व्याख्या—वियोगिनी श्रद्धा का कहना है कि वसंत ऋतु आते ही शिरीष

के फूल खिलने लगते हैं और उनकी मधुर गन्ध रात के समय सर्वत्र छा जाती है पर शिरीष की मधुर गंध से पूर्ण वसन्त की रात्रि के समय भी मैं प्रियतम मनु की याद में वैठी जागती रहती हूँ और मुझे यही प्रतीत होता है कि वह मेरे रात भर जागने के कारण क्रोधित होकर उषा की लालिमा के रूप में अपने लाल मुख द्वारा अपना क्रोध प्रकट करती है। यहाँ यह स्मरणीय है कि वसन्त ऋतु की रातों का श्रद्धा पर क्रोध प्रकट करन का अभिप्राय यह है कि श्रद्धा की सुखद संयोगावस्था के समय वसन्त ऋतु की रातें सर्वत्र प्रसन्नता बिखेरती थीं पर अब उसकी वियोगावस्था में यही रातें दुःखदायी जान पड़नी हैं। श्रद्धा का कहना है कि रात्रि के बीत जाने पर पुनः दिन आता है और आकाश में इस तरह छा जाता है जिस तरह प्रेम व्यापार से पूर्ण मधुर बातों की कहानियाँ जीवन में छा जाती हैं और दिन के बाद जब पुनः रात्रि आती है तब आकाश में चमकते हुए तारे मुझे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे मेरे मधुर सपने ही दिवा स्वप्न बनकर आकाश में मुस्करा रहे हो।

टिप्पणी—यहाँ मानवीकरण एवं समासोक्ति अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है।

वनबालाओं के निकुंज कण बरसे।

शब्दार्थ—वन-बालाएँ = वन-देवियाँ। वेणु = वशी, बांसुरी। तुहिन बिन्दु = ओस की बूंदें।

व्याख्या—कवि श्रद्धा की वियोग दशा का वर्णन करते हुए कह रहा है कि सध्या का आगमन होते ही सब वन देवियों के कुंजों से बांसुरी के मधुर स्वर सुनाई देने लगे और सभी के प्रियतम अपने-अपने घरों की याद कर अपने-अपने घर लौट आये परन्तु प्रवासी मनु लौट कर नहीं आये और उनकी प्रतीक्षा करते-करते श्रद्धा को एक युग सा व्यतीत हो गया। कवि का कहना है कि श्रद्धा की दीन दशा से करुणार्द्र होकर रात्रि की पलकों भी भीगने लगीं और उसके नेत्रों से ओस की बूंदों के रूप में आँसू के कण गिरने लगे।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में प्रकृति का संवेदना पूर्ण चित्रण किया गया है।

(२) यहाँ मानवीकरण अलंकार है और 'युग छिप गया' में लक्षण-वक्षणा है।

मानस का स्मृति जग रचने।

शब्दार्थ—मानस = हृदय, मान सरोवर। शतदल = सौ पखुडियों वाला

कमल । मरन्द = मकरन्द । मोती के समान उज्ज्वल आँसू । पारदर्शी = जिनके पार देखा जा सकता है, शीशे के समान स्वच्छ । विद्युत्कण = विजली के कण । नयनालोक = नेत्रों की ज्योति । प्राण पथिक = प्राणरूपी यात्री । सम्बल = पाथेय, मार्ग का व्यय ।

व्याख्या—विरहिणी श्रद्धा की दशा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि जिस प्रकार तालाब में कमल खिलते ही उसमें से मकरन्द के बिन्दु झरने लगते हैं उसी प्रकार श्रद्धा के हृदय में सुखद स्मृतियों के उत्पन्न होते ही अर्थात् मनु के साथ व्यतीत हुई घटनाओं की याद जागृत होने पर श्रद्धा के नेत्रों से मोतियों के समान आँसू बहने लगते थे पर ये आँसू मोतियों के समान सुन्दर होते हुए भी कठोर नहीं थे वल्कि पारदर्शी थे जिनके माध्यम से श्रद्धा के हृदय की अयाह वेदना स्पष्ट हो जाती थी । कवि का कहना है कि श्रद्धा के ये मोले एक सुहृमार आँसू विजली के कणों के सदृश ज्योतिपूर्ण थे, जो न केवल उसके जीवन में छाए हुए विरहरूपी अन्धकार के मध्य उसी आँसू के लिए ज्योति बने हुए थे, वल्कि इन्हीं अश्रुओं का सहारा लेकर श्रद्धा उसी प्रकार अनेक कल्पना लोको की रचना करती थी जिस प्रकार कोई पथिक अपने पास के पाथेय के सहारे अपने मार्ग की अनेक कल्पनाएँ किया करता है ।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में श्रद्धा के विरह व्यथित हृदय का अत्यन्त मर्मस्पर्शी चित्र अंकित किया गया है ।

(२) यहाँ श्लेष, रूपक एवं रूपकातिशयोक्ति अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है ।

अरुण जलज जुगनुं रुरे डरे ।

शब्दार्थ—अरुण जलज = लाल कमल, रोती हुई लाल आँसू । शोण = लाल - तुषार के बिन्दु = ओस की बूँद, आँसू । मुकुर = दर्पण, हृदय । प्रतिच्छवि = प्रतिबिम्ब । ऋद्ध = अभावस्था की रात्रि ।

व्याख्या—कवि रोती हुई विरहिणी श्रद्धा का चित्र अंकित करते हुए कहता है कि जिस प्रकार लाल कमल की पखुडियों के कोने नवीन ओस की बूँदों से भर जाते हैं उसी प्रकार लगातार रोते रहने के कारण श्रद्धा के लाल-लाल नेत्र भी अश्रुओं से भरे रहते थे और इन अश्रुओं को देखकर यही प्रतीत होता था कि मानो किसी दर्पण की भाँति श्रद्धा का हृदय भी मनु के वियोग में टुकड़े टुकड़े हो गया है और जैसे किसी दर्पण के टूट जाने पर उसके छोटे-छोटे

चमकीले टुकड़े धरती पर बिखरे हुए दिखाई देते हैं उस प्रकार विरहिणी श्रद्धा के हृदय में अनेक स्मृतियाँ जाग्रत हो उठती थी। कवि का कहना है कि अब श्रद्धा के जीवन में न तो पहले के समान प्रेम शेष रह गया था और न उसके मुख पर हँसी दिखाई देती और न उसमें दुलार ही था। कवि कहता है कि अब विरहिणी श्रद्धा का जीवन वर्षा काल की अमावस्या बना हुआ था और जिस प्रकार वर्षाकालीन अधकारमयी अमावस्या की रात्रि में उस अन्धकार से भयभीत जुगनू इधर-उधर चमकते रहते हैं उसी प्रकार श्रद्धा के जीवन में भी विरह के कारण निराशा का अन्धकार छाया हुआ था और अतीत की स्मृतियाँ जुगनू के समान चमकती हुई उसे व्याकुल कर रही थी।

टिप्पणी—यहाँ प्रयोजनवती साध्यवसान लक्षणलक्षणा के साथ-साथ रूपवातिशयोक्ति, रूपक एवं मानवीकरण अलंकार की योजना हुई है।

सूने गिरिपथ ज्वाला जलती।

शब्दार्थ—गिरिपथ=पर्वत का मार्ग। गुंजारित=गूँजती हुई। शृंगनाद=सींग के बाजे की आवाज। आकांक्षा=इच्छा, कामना। दुख तटिनी=दुख रूपी नदी। पुलिन=किनारा। अंक=गोद। दीप नभ के=तारे। शलभ=पतंगे।

व्याख्या—कवि श्रद्धा की विरह दशा का वर्णन करते हुए कह रहा है कि जिस प्रकार एक पहाड़ी नदी पर्वत के सूने मार्ग से निकल कर गूँजती हुई और शृंगी बाजे की आवाज के समान ध्वनि करती हुई बहती रहती है तथा उसमें उठने वाली छोटी-छोटी लहरें बार-बार किनारों की गोद में छिपती रहती हैं उसी प्रकार विरहिणी श्रद्धा भी हिमालय पर्वत की शून्यता में अपना दुखी जीवन बिता रही थी और उसके हृदय में इच्छाओं की लहरें बार-बार उठकर निराशा के किनारे पर पहुँच कर विलीन हो जाती थी। कहने का अभिप्राय यह है कि श्रद्धा की सभी अभिलाषाएँ बार-बार उसके हृदय में बेकार ही उठकर नदी की लहरों के समान स्वयं ही समाप्त हो जाती थी। कवि श्रद्धा की विरह दशा का वर्णन करते हुए कह रहा है कि जिस तरह आकाश में चमकते हुए तारों को प्रज्वलित दीप समझकर पतंगे उनकी ओर उड़कर चलने लगते हैं उसी तरह विरहिणी श्रद्धा भी उन तारों की ओर देखने लगी और उसके नेत्रों में हमेशा आँसुओं रूपी जल विद्यमान होते हुए भी उसके हृदय की विरहाग्नि नहीं बुझती थी।

टिप्पणी—यहाँ रूपक, विशेषोक्ति एवं रूपातिशयोक्ति अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है।

माँ फिर एक

बुझती घूनी।

शब्दार्थ—किलक=वालक की हँस ध्वनि। दूरागत=दूर से आई हुई। सुटरी=लट्टे। उत्कठा=उत्सुकता। अलक=घुघराले बाल। रजघूसर=घूल में सनी हुई। निशातापसी=रात में तपस्या करने वाली नारी अर्थात् वियोगिनी श्रद्धा। घूनी=तप करने के लिए जलाई हुई आग, यहाँ विरहाग्नि।

व्याख्या—कवि का कहना है कि जब मनु के विरह में दुःखी श्रद्धा अपने विगत जीवन की स्मृतियों को स्मरण कर रही थी तब दूर से उसे अपने पुत्र मानव की 'माँ' 'माँ' की हँस भरी किलकार सुनाई दी और उसकी वह सूनी कुटिया आनन्द एवं उल्लास की मधुर गूँज से पूर्ण हो गई तथा उसका हृदय चात्मल्य से भर गया और वह दुःखी उत्सुकता से पुत्र को गोद में लेने के लिए उसकी ओर बढ़ी। कवि कह रहा है कि मानव के घुघराले बालों की लट्टें खुली हुई थीं और घूल में खेलने के कारण उसके हाथ पर घूल से सने हुए थे तथा वह आते ही अपनी माँ से लिपट गया। कवि का कहना है कि जब मानव अपनी घूल से सनी हुई बाहों से अपनी माँ श्रद्धा से लिपट गया तब श्रद्धा की सोई हुई विरह ध्यया उसी प्रकार जाग उठी जिस प्रकार रात्रि के समय तप करने वाली किसी तपस्विनी की बुझती हुई घूनी पुनः घषकने लगती है।

टिप्पणी—(१) इन पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा के हृदय में उठने वाले चात्सल्य एवं शोक नामक मनोभावों का एक साथ चित्रण किया है।

(२) यहाँ 'निशातापसी' और 'घूनी' आदि में जहत्स्वार्थ लक्षणा के साथ-साथ रूपातिशयोक्ति अलंकार की भी योजना हुई है।

कहाँ रहा नटखट

....

..

तुझे मना।

शब्दार्थ—प्रतिनिधि=प्रतिरूप प्रतिमूर्ति। बनचर=बन में घूमने वाला। शृंग=हिरन।

श्रद्धा ने अपने पुत्र मानव से कहा कि अरे नटखट, जिस प्रकार मेरा भाग्य आजकल चक्कर काट रहा है उसी प्रकार तू भी अब तक कहाँ चक्कर काठता रहा और तू वास्तव में अपने पिता का प्रतिरूप है तथा जिस प्रकार तेरे पिता ने मुझे सुख-दुःख दोनों ही पर्याप्त मात्रा में दिये हैं उसी प्रकार तू भी मुझे पास रहकर बहुत अधिक सुख और दूर जाकर बहुत अधिक दुःख देना

है। श्रद्धा अपने पुत्र मानव से कहती है कि तू बहुत चंचल है और पता नहीं तू हिरण के समान कहाँ कहाँ चौकड़ी भरता रहता है तथा मैं तुझे मना करने की इच्छा करते हुए भी नहीं रोक पाती क्योंकि मुझे यह डर है कि कहीं तू भी अपने पिता की भाँति मुझसे हठकर कहीं चल दे और इसी डर से मैं तुझे बाहर जाने से नहीं रोकती।

टिप्पणी—यहाँ भाग्य बना और मृग बन कर मे रूपक अलंकार है।

मैं रूठूँ माँ विषाद से भरी रही।

शब्दार्थ—विषाद=दुःख पीडा।

व्याख्या—अपनी माता श्रद्धा के चात्सल्यपूर्ण उद्गार सुनकर मानव ने उससे कहा कि माँ, तू ने बहुत अच्छी बात कही है और मैं रूठजाऊँ तथा तू मुझे मनाए तो कितना अधिक आनन्द होगा पर आज मैं तुमसे अधिक देर बातचीत नहीं करूँगा और अब जाकर सो जाऊँगा। मानव अपनी माँ श्रद्धा से कह रहा है कि मैंने उठकर पके हुए फल खाए हैं अतः अब मेरी नीद जल्दी नहीं खुलेगी। कवि का कहना है कि पुत्र की ये बातें सुनकर श्रद्धा ने उसका मुख झूम लिया और वह उस समय पुत्र प्रेम के कारण बहुत कुछ प्रसन्न थी तो पति वियोग से बहुत कुछ उदास और दुखी भी थी।

टिप्पणी—यहाँ अभिधामूला शाब्दी व्यञ्जना है।

जल उठते हैं गल के।

शब्दार्थ—लघु=छोटा। हलके=धूमिल, सुखमय। डर=हृदय। विषाद=दिन भर के कार्य से थकी हुई। आलोक रश्मियाँ=प्रकाश की किरणें। नीले निलय=नीला घर अर्थात् आकाश। सृष्टि=सृष्टि, ससार।

व्याख्या—कवि श्रद्धा की विरहावस्था का वर्णन करते हुए कह रहा है कि व्यक्ति के छोटे से जीवन में जो सुख के क्षण व्यतीत होते हैं वे ही वियोग की दशा में व्यक्ति को स्मरण होते ही उसका हृदय जलने लगता है और बीते दिनों की सुखद स्मृतियाँ दाहक बन जाती हैं इस प्रकार विरहिणी श्रद्धा भी सर्वत्र विषाद की छाया देख रही थी और उसे आकाश भी दुखी दिखाई देता था और व्यापक आकाश में घमकते हुए तारे उसे ऐसे प्रतीत होते थे मानो आकाश के शोकपूर्ण हृदय में छाले पड़ गये हो। कवि का कहना है कि वियोगिनी श्रद्धा को सर्वत्र अधकार ही दिखाई देता था क्योंकि सूर्य की किरणें भी दिन भर के कार्य से थक कर इस विस्तृत नीले आकाश के अपने नीले घर में

द्विप गर्द थी और श्रद्धा इस समय भीन अवश्य थी परन्तु उसका करुण स्वर चारों ओर दायी हुआ था और वह रात्रि के उस सूने सतार में अश्रुओं के रूप में परिवर्तित होकर बह रहा था ।

टिप्पणी—(१) यर्षा प्रकृति का चित्रण उद्दीपन विभाव के रूप में किया गया है ।

(२) इस पद में अमगति, रूपमातिशयोक्ति एवं मानवीकरण अलंकार की योजना हुई है ।

सुलनात्मक दृष्टि—उर्दू के एक शेर में भी इसी प्रकार कहा गया है—

मितारे जो समझते हैं गलतफहमी है यह उनकी,

फलक पर आह पहुँची है मेरी चिनगारियाँ होकर ।

प्रणय फिरण चित्र बना जाता ।

शब्दार्थ—प्रणय फिरण=प्रेम की फिरण । प्रतिपल=प्रतिक्षण । तत्रा=आलस्य, डूबने की दशा ।

सानस=हृदय । प्रेमास्पद=प्रेमी या प्रणयी ।

व्याख्या—विरहिणी श्रद्धा की दशा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि यद्यपि मनु के रुठ कर चले जाने से श्रद्धा के हृदय को बाँधने वाला मनु के प्रेम का बन्धन गुल गया था और वह उससे मुक्त हो गयी थी पर वह खुलकर भी दिन प्रतिदिन और अधिक बढ़ता चला जा रहा था । कहने का अभिप्राय यह है कि मनु अपने प्रेम बन्धन को तोड़कर और श्रद्धा से विमुख होकर चले गये थे लेकिन श्रद्धा दिन प्रतिदिन उनके प्रेमबन्धन में अधिकाधिक बँधती चली जा रही थी और मनु भले ही श्रद्धा का परित्याग कर उससे दूर चले गये थे पर स्वयं श्रद्धा निरन्तर उनकी याद करती रहती थी और इस तरह मनु उसके हृदय के समीप रहते थे । कवि का कहना है कि जिस प्रकार शात सरोवर पर मधुर चाँदनी फँल जाती है उसी प्रकार विरहिणी श्रद्धा के बेसुध हृदय पर भी आलस्य का प्रसार होने से वह झपकी लेने लगी और अधिक रात बीत जाने पर उसे नींद आने लगी । इस प्रकार श्रद्धा को नींद आने पर उसे अपने अमिन्न प्रेमी मनु के चित्र दिखाई देने लगे अर्थात् वह अब मनु के सपने देखने लगी ।

टिप्पणी—यहाँ रूपक, उपमा, विरोधाभास एवम् श्लेष आदि अलंकारों की योजना हुई है ।

तुलनात्मक दृष्टि—रत्नाकर जी ने भी 'उद्धवशतक' के छन्द में भी यही कहा है कि प्रेमी दूर रह कर भी विरहिणी प्रेमिका के समीप रहता है—

ज्यों ज्यों बसे जात दूरि-दूरि प्रिय प्राण-भूरि,
त्यौं त्यौं धँसे जात मन मुकुर हमारे मे ।

कामायनी सकल खिचती रेख रही ।

शब्दार्थ—श्रद्धा । कामायनी = श्रद्धा । प्रसारित = वचित, छली हुई, उगी हुई । लेख = लिखावट । कोमल दल = सुकुमार पखुडियाँ । अकित = लिखा हुआ, चित्रित । रेख = रेखा, पक्ति ।

व्याख्या—कवि श्रद्धा की विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कह रहा है कि मनु द्वारा श्रद्धा का परित्याग किए जाने पर, श्रद्धा के अधिकांश मुख वैसे ही समाप्त हो चुके थे परन्तु अब स्वप्न में उसने अपने शेष सुखों को भी नष्ट होते देखा । इस प्रकार उसने स्वप्न में देखा कि वह मनु द्वारा युगों से छली और उगी जाकर बेचैन बना दी जाती रही है और वह अब केवल मिटो हुई लिखावट के समान हो गई है । कवि का कहना है कि एक दिन वह भी था जब श्रद्धा फूलों की सुकुमार पखुडियों पर पवन द्वारा अकित भव्य एवं मनोहर लिखावट के समान थी लेकिन आज वह अपनी वियोग वेदना के कारण इतनी क्षीण हो गयी है कि मानो वह पपीहे की व्यथापूर्ण ध्वनि को अकित करती हुई आकाश में खिची हुई कोई क्षीण रेखा हो ।

टिप्पणी—यहाँ उपचार वक्रता से पूर्ण लाक्षणिक पदावली है और रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार की योजना हुई है ।

इडा अग्नि उवाला उत्साह भरी ।

शब्दार्थ—उल्लास = उमंग, उत्साह । आलोकित = प्रकाशित । विपद नदी = विपत्ति रूपी नदी । तरी = नौका, नाव । आरोहण = सीढ़ी, सोपान, चढ़ना । शैल शृंग = पर्वत की चोटी । श्राति = धकावट ।

व्याख्या—श्रद्धा ने स्वप्न में देखा कि मनु के आगे-आगे इडा नामक कोई युवती उत्साहपूर्वक आग की उवाला के समान चल रही है और जिस प्रकार मशाल से मार्ग प्रकाशित होता है उसी प्रकार इडा भी मनु का मार्ग प्रकाशित कर रही है अर्थात् वह उन्हें मार्ग दिखा रही है तथा वह मनु के लिए विपत्ति रूपी नदी को पार करने की नौका के समान है अर्थात् जिस प्रकार नाव के सहारे मनुष्य नदी को पार करने में सफल होता है उसी प्रकार इडा की

सहायता से मनु भी समस्त विघ्न-बाधाओं को पार करने में सफल हो गई है। साथ ही मनु लगातार उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हैं और इडा उन्हें उन्नति की ओर अग्रसर करने वाली सीढ़ी के समान है तथा पर्वत की ऊँची चोटियों के समान वह उन्नति गौरव की प्रतिमा बनी हुई है। इसी प्रकार निरन्तर कार्य करते रहने पर भी इडा कभी थकती नहीं है और वह उत्साह से परिपूर्ण है तथा प्रेरणा की तीव्र धारा के समान प्रवाहित हो रही है।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में कवि ने वैदिक साहित्य के अनुसूत ही इडा का चरित्र-चित्रण किया है और वैदिक ग्रंथों में भी इडा को विद्या देगी, अग्निस्वरूपा, दीप्तिवती, मनुष्यों को बुद्धि या चेतना प्रदान करने वाली तथा अपार तेजमयी कहा गया है।

(२) यहाँ पूर्णोपमा, रूपक एवं मालोपमा अलंकार की योजना हुई है।

वह सुन्दर आलोक उपहार दिये।

शब्दार्थ—आलोक किरण=प्रकाश की किरण, ज्ञान की ज्योति। हृदय भेदिनी=मर्म तक पहुँचने वाली, सम्पूर्ण रहस्यों को जानने वाली। तम=अधकार, अज्ञान। सतत=निरन्तर, लगातार। विजयिनी तारा=विजय प्रदान करने वाला नक्षत्र। उपहार=मैंट।

व्याख्या—श्रद्धा स्वप्न में देखनी है कि मनु इडा नामक एक युवती द्वारा प्रेरित होकर ही कार्य कर रहे हैं और स्वयं इडा ज्ञान की ज्योति से युक्त प्रकाश की किरण के समान दिखाई दे रही थी तथा उसकी दृष्टि सम्पूर्ण रहस्यों को जानने वाली थी और वह जिधर देखनी थी उधर ही प्रकाश फैल जाता था। और अधकार या अज्ञान द्वारा बंद किये हुए द्वार तुरन्त खुल जाते थे। साथ ही इडा मनु की लगातार होने वाली सफलता के लिए उदित विजय के नक्षत्र के समान थी अर्थात् मनु की सफलताओं में उसका महत्वपूर्ण योग था और जब आश्रय पाने के लिए लालायित मारम्भन प्रदेश की निराश्रित जनता को मनु एवं इडा का सहारा प्राप्त हुआ तब जनता ने अपनी मेहनत के उपहार उन्हें दिये अर्थात् मनु का आश्रय पाकर सारस्वन प्रदेश की जनता अत्यधिक परिश्रम करने में जुट गयी।

टिप्पणी—यहाँ पूर्णोपमा, रूपकतिशयोक्ति एवं रूपक अलंकार है।

मनु का नगर बसा स्वेद सने।

शब्दार्थ—दृढ़=मजबूत। प्राचीर=परकोटा, चारों ओर से घेरने वाली

वाध्य होंगे। काम मनु से कह रहा है कि तुम हमेशा दुःखों के विषय में सोचते हुए दुःखों की प्रतिमा बन जाओगे और श्रद्धाविहीन होकर अत्यन्त लचीले बने रहोगे तथा तुम्हारी यह मानव-सृष्टि भी नक्षत्रों की किरणरूपी रस्सी से अपने मान्य को बाँधकर लकीर पीटती हुई आगे बढ़ेगी अर्थात् सभी मनुष्य भाग्यवादी होकर प्राचीन परम्पराओं का अंधानुसरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे। काम का कहना है कि एक श्रद्धालु व्यक्ति ही यह रहस्य जानता है कि यह संसार कल्याण की भूमि है परन्तु आगामी प्रजा श्रद्धाविहीन होकर इस ज्ञान से वंचित रहेगी और वह स्वेच्छाचारी बनकर इस संसार को मिथ्या मानेगी तथा परलोक के सुख की आशा में स्वयं को धोखा देती रहेगी। इस प्रकार आगामी प्रजा अपना बौद्धिक विकास होने के कारण बुद्धि के नियंत्रण में आशाओं को भी निराशाओं में परिणत कर हमेशा भटकती रहेगी और उसे कभी शांति न प्राप्त होगी तथा वह थककर भी हमेशा अपने मार्ग पर आगे बढ़ती रहेगी अर्थात् आगामी प्रजा के जीवन में आशा एवं उत्साह को उमंग न होगी।

टिप्पणी—यहाँ 'चिर चिंतन के प्रतीक' एवं 'ग्रह रश्मि रज्जु' में रूपक और 'आशाओं में निराश' में विरोधाभास अलंकार की योजना हुई है।

अभिशाप प्रतिध्वनि उपाय भी न।

शब्दार्थ—अभिशाप प्रतिध्वनि=कामदेव के शाप की गूँज। लीन=शांत। नभ सागर=आकाश रूपी सागर। अंतस्तल=हृदय, आंतरिक भाग। महामीन=बड़ी मछली। मृदु=कोमल। मरुत=पवन, वायु। फेनोपम=फेन या झाग के समान। निस्तब्ध=शांत। अखिल=सारा, सम्पूर्ण। तंत्रालस=आलस्य से ऊँघता हुआ। विजन प्रांत=निर्जन सारस्वत प्रदेश। रजनीतम=रात का अंधकार। पुंजीभूत सदृश=पूँजी के समान। अशांत=वेचन। अदृष्ट=भाग्य। काली छाया=अशुभ प्रभाव। यातना=दुःख। अवशिष्ट=शेष।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि कामदेव के शाप की वह तीक्ष्ण वाणी अचानक आकाश में इस तरह लीन हो गई जिस प्रकार कोई बड़ी मछली समुद्र के ऊपर प्रकट होकर तुरन्त उसी समुद्र के तल में जाकर छिप जाती है और जैसे बड़ी मछली के डुबकी लगाने पर समुद्र में लहरों के साथ-साथ झाग उठने लगते हैं उसी प्रकार आकाश में पवन के कोमल झोंकों के साथ-साथ

देश काल का • • • • वसुधा तल मे ।

शब्दार्थ—देश=स्थान । काल=समय । लाघव=छोटा करना, अतर मिटा देना । सम्बल=जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक सामग्री । व्यवसाय=उद्योग । वसुधा तल=पृथ्वी के अन्दर ।

व्याख्या—श्रद्धा स्वप्न मे देखती है कि मनु द्वारा बसाये गये नगर मे सभी प्राणी शीघ्रता से अपना-अपना कार्य कर रहे हैं और वे स्थान एव समय का अन्तर मिटाने के लिए प्रयत्नशील हैं तथा वे ऐसे यत्र बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं जिनके द्वारा वे कम से कम समय मे अधिक कार्य कर सकें और अधिक दूरी की यात्रा करने मे सफल हो । साथ ही वे दिन रात जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने मे लगे रहते हैं और उनके सतत परिश्रम एव सगठित शक्ति द्वारा ज्ञान और उद्योग घन्घो की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है तथा उस नगर मे सभी इस प्रयत्न मे हैं कि घरती के अन्दर जो कुछ छिपा हुआ है वह मनुष्यों के परिश्रम से, जनता के लिए, बाहर आना चाहिए ।

टिप्पणी—यहाँ 'विस्तृत छाया' में लक्षण लक्षणा या जहत्स्वार्था लक्षणा है ।

सृष्टि बीज अकुरित * * * * अब रहा डर ।

शब्दार्थ—प्रफुल्लित=फूला हुआ । प्रफुल्लित=फूला हुआ । स्वचेतन=अपनी शक्ति से परिचित, चेतनायुक्त । स्वावलम्ब्य=अपना सहारा । घरणी=पृथ्वी, घरती ।

व्याख्या—श्रद्धा स्वप्न मे देख रही है कि यद्यपि प्रलय मे सम्पूर्ण देव सृष्टि का नाश हो गया था पर मनु के रूप मे जो उसका बीज शेष रह गया था, वह आज इस नगर अर्थात् सारस्वत प्रदेश के पुनर्निर्माण मे सहायक होकर अकुरित, फूला हुआ और हरा भरा दिखाई दे रहा है । कहने का अभिप्राय यह है कि मनु द्वारा मानवसृष्टि का सर्वांगीण विकास हो रहा है । इस प्रकार अब मनुष्य अपनी शक्ति को पहचानता है और उसने ऐसी कल्पनाएँ की हैं, जो साध्य हैं तथा वह अब अपने पैरो पर खड़े होकर अपनी शक्ति के बल पर आगे बढ़ रहा है तथा उसे अब किसी अन्य शक्ति का कोई भय नहीं रहा है ।

टिप्पणी—यहाँ रूपक एव रूपकातिशयोक्ति अलंकार की योजना हुई है ।

श्रद्धा उस आश्चर्य * * * * शिखा जलती ।

शब्दार्थ—आश्चर्य लोफ=वह अचम्भे मे डालने लाला मनु का नगर । मलय बालिका=मलय पर्वत से आने वाली पवन । सिंह द्वार=नगर का

प्रमुख द्वार । प्रहरियो को छलती = पहरेदारो को धोखा देती हुई । बलभी = छत के तपर का कमरा । रम्य = सुन्दर । प्रासाद = महल । घूप घूम = घूप का बुझा । सुरभित = सुगन्धित । आलोक शिखा = प्रकाश की ज्योति ।

व्याख्या—श्रद्धा ने स्वप्न में देखा कि वह उस अचम्भे में डालने वाले मनु के नगर में इस तरह पहुँच गयी जिस तरह वसन् ऋतु में मन्मथ पवन मद मद गति वहनी हुई पहुँच जाती है और वह अर्थात् श्रद्धा मनु के उस नगर के मुख्य द्वार पर पहुँचकर पहरेदारो की दृष्टि बचाकर नगर के अन्दर जाकर अपने देखा कि ऊँचे-ऊँचे खम्भो पर सुन्दर महल बने हुए हैं और उनमें छत पर भी कमरे बने हुए हैं तथा सभी घूप के घुएँ में सुगन्धित हैं और सभी में प्रकाश की ज्योति चमक रही है ।

स्वर्णकलश शोभित पराग सने ।

शब्दार्थ—उद्यान = बगीचा । ऋजु = सीधा । प्रशस्त = चौड़े और साफ सुरे । दम्पति = पति पत्नी । समुद = हर्षपूर्वक, प्रसन्नता के साथ । गनब्रांसी = गने में ब्राँह्मणों के डालकर । मधुप = भ्रमर, भँवरा । रभीने = रसयुक्त । मदिरा = शराब । मोद = प्रसन्नता, आनन्द ।

व्याख्या—श्रद्धा स्वप्न में देखती है कि वह स्वयं मनु द्वारा बसाये गये नगर में पहुँच गयी और उसने वहाँ पहुँचकर देखा कि सभी भवन सोने के रंग से सुशोभित हैं और उन भवनों के समीप ही सुन्दर बगीचे बने हैं तथा उन बगीचों के मध्य में सीधे चौड़े और स्वच्छ मार्ग बने हुए हैं । साथ ही कहीं-कहीं लताओं के घने कुंज भी हैं जिनमें पति-पत्नी प्रेमपूर्वक एक दूसरे के गने में बाहे डालकर हर्षपूर्वक घूम रहे हैं और फूलों के रस का पान कर भँवरे इस प्रकार मस्त होकर गुँज रहे हैं जिन प्रकार शराब के नशे में मन्मथले व्यक्ति गुनगुनाया करते हैं ।

टिप्पणी—यहाँ 'मदिरा मोद पराग सने' में रूपक अलंकार है ।

देवदास के दे... .. ये बहुरंग ।

शब्दार्थ—देवदारु = एक प्रकार का पहाड़ी वृक्ष । प्रलम्ब = लम्बी-लम्बी । भुज = बाँहे, शाखाएँ । सुखरित = ध्वनित । कलरव = मधुर ध्वनि । बाल-विहंग = नन्हे पक्षी । नागकेसर = एक प्रकार का सुगन्धित फूलोवाला वृक्ष । बहुरंग = रंग-विरंगे, अनेक रंगवाले ।

व्याख्या—श्रद्धा ने स्वप्न में देखा कि वह मनु द्वारा बसाये गये नगर में

पहुँच कर देखती है कि वहाँ कहीं-कहीं देवदारु के वृक्ष हैं और उनकी लम्बी-लम्बी शाखाएँ भुजाओं के सहस्र दूर तक फैली हुई हैं तथा वृक्ष शान्त होने के कारण यही प्रतीत होता था कि मानो वायु की लहरें उन लम्बी-लम्बी शाखाओं से लिपट रही हो। साथ ही वहाँ नन्हे-नन्हे पक्षियों की गुजार-आभूषणों की झंकार के समान थी और वन की ओर से आन-वाली रबर लहरी जब बाँसों के झुरमुट में आकर रुक जाती थी तब वहाँ से वह और भी अधिक तीव्र ध्वनि करती हुई निकलती थी तथा उस नगर के बगीचों में नाग केसर की सुन्दर ब्यारियाँ भी थी जिनमें कई प्रकार के रंग विरंगे फूल खिले हुए थे।

टिप्पणी—यहाँ पूर्णोपमा, मानवीकरण एवं रूपकातिशयोक्ति अलंकार की योजना हुई है।

नव मंडप में सिंहासन गयी कहां ?

शब्दार्थ—मंडप=शामियाना, चंदोवा। चर्म=चमड़ा। शैलेय=पहाड़ी, पर्वत का। अगरु=अगर वृक्ष की सुगंधित लकड़ी। आमोद=प्रसन्नता।

व्याख्या—श्रद्धा स्वप्न में देखती है कि उस नगर में विशाल भवनो के मध्य एक नवीन मंडप की रचना की गई है जिसमें एक सिंहासन है और उसके सामने सुन्दर एवं कोमल चमड़े से मढ़े हुए सुखदायी छोटे-छोटे मच भी बैठने के लिए रखे हुए हैं। उस नगर में श्रद्धा के चारों ओर पहाड़ी अगर की मधुर गन्ध भी फैली हुई जान पड़ी तथा वह आश्चर्य पूर्वक कहने लगी कि मैं कहां पहुँच गयी।

टिप्पणी—इन पत्तियों में आधुनिक वैज्ञानिक सम्यता के विकास की ओर संकेत किया गया।

और सामने देखा सौ बार जिये।

शब्दार्थ—निज=अपने। दृढ़कर=शक्तिशाली हाथ। चषक=प्याला। कतुमय=यज्ञ करने वाला। मादक भाव=मस्ती। संध्या की लालिमा=यहाँ रंग की शराब से अभिप्राय है।

व्याख्या—श्रद्धा ने स्वप्न में देखा कि वह स्वयं मनु के उस अचम्भे में डालने वाले नगर में पहुँच गयी और उसने अपने सामने ही यज्ञ प्रेमी मनु को अपने शक्तिशाली हाथों में प्याला लिये सुन्दर सिंहासन पर बैठे हुए देखा। मदिरा पीने के कारण मनु का वही मुख संध्या की लालिमा के सहस्र लाल था

और मनु के समीप बैठी हुई सुन्दरी इडा को देख यही प्रतीत होता था कि मनु की मन्ती ही साकार हो गयी है। इस प्रकार वह सोचने लगी कि किसी सुन्दर चित्र के समान यह युवती कौन है जिसे देखने के लिए यह प्राणी मनु मर-मर कर भी सौ बार जीने की अभिलाषा करेगा।

टिप्पणी—यहाँ रूपकातिशयोक्ति, रूपक एव उपमा अलंकार है।

इडा ढालती थी कुछ भास नहीं।

शब्दार्थ—आसव=मदिरा। तृषित=प्यासा। वैश्वानर=आग। रन्व-वेदिका=यज्ञ वेदी के रूप में बने हुए मच। सौमनस्य=प्रसन्नता, शांति। जड़ता=अविवेक, अज्ञान। भास=चिन्ह, संकेत।

व्याख्या—मनु के समीप बैठी हुई सुन्दर युवती इडा मनु के प्याले में वह मदिरा ढाल रही थी जिससे कभी प्यास शांत न होती थी और जिसे अधिकाधिक पीने पर भी मनुष्य का प्यासा कठ यही सोचता था कि उसने अभी कुछ नहीं पिया। वह युवती इडा यज्ञवेदी के समान मच पर बैठी हुई आग की ज्वाला के समान दैर्घ्यमान जान पड़ती थी और वह वहाँ न केवल शान्तिपूर्ण शिष्टता एव विवेक का वातावरण निर्माण कर रही थी बल्कि उसकी उपस्थिति से वहाँ अकर्मण्यता और आलस्य का चिन्ह तक नहीं दिखाई देता था।

टिप्पणी—यहाँ उपमा अलंकार की योजना हुई है।

मनु ने पूछा मानस देश यहाँ।

शब्दार्थ—सविशेष=असाधारण विशेष रूप से। साधन=उपमा। स्ववश=अपने अधिकार में। रिक्त=शून्य, खाली। मानस=मन, हृदय।

व्याख्या—श्रद्धा स्वप्न में देख रही है कि मदिरा पान करते हुए मनु ने युवती इडा से पूछा कि 'क्या अब यहाँ और कुछ करना शेष रह गया है' तथा इडा ने उनसे कहा कि 'तुमने अभी तक जो कुछ किया, उसे भला असाधारण कार्यों की सफलता क्यों समझते हो? क्या तुमने सभी साधनों पर अधिकार कर लिया है?' इडा की यह बात सुनकर मनु कहने लगे 'नहीं मैं अभी अभावों से ही भरा हुआ हूँ? यद्यपि मैंने इस सारस्वत प्रदेश को बसा दिया है परन्तु मेरे मन का देश अभी भी सूना ही पड़ा है।'

टिप्पणी—यहाँ अन्तिम पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है।

सुन्दर मुख ये किसके हैं?

शब्दार्थ—आँखों की आशा=आँखों के स्वप्न, आँखों में झलकने वाली

‘इच्छाएँ’ । वाकपन=तिरछापन । प्रतिपद शारी=प्रारम्भिक या प्रतिपदा का चन्द्रमा । रिस=क्रोध । अनुरोध=आग्रह । मानमोचन=नायिका के रूठने पर नायक का उसे मनाना । चेतनते=स्फूर्ति प्रदान करने वाली, प्रेरक शक्ति ।

व्याख्या—श्रद्धा ने स्वप्न में देखा कि मनु इडा पर आसक्त होकर उससे कहने लगे कि ‘तुम्हारा मुख सुन्दर है और तुम्हारी आँखों में अनेक इच्छाएँ भरी हुई हैं परन्तु इन पर किसी का अधिकार नहीं है । तुम्हारी यह तिरछी चितवन प्रतिपदा के चन्द्र के सदृश्य बाकी है और जब तुम मेरी ओर देखती हो तब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मुझसे कुछ रूठी हुई हो और मुझे मनाने के लिए आग्रह कर रही हो । अतएव हे मेरी प्रेरणा शक्ति, तुम मुझे यह बतलाओ कि तुम किसी की हो और तुम्हारे इन नेत्रों तथा सुन्दर मुख पर किसका अधिकार है ।

टिप्पणी—यहाँ ‘एक वाकपन प्रतिपद शशि का’ में उपमा और ‘चेतनते’ में परिकर अलंकार की योजना हुई है ।

प्रजा तुम्हारी “ “ चुनती हूँ मैं ।

शब्दार्थ—प्रजा=जनता, किसी देश या राष्ट्र में रहने वाला जन समूह । प्रजापति=राष्ट्र या देश का स्वामी । मराली=हसिनी । प्रणय=प्रेम ।

व्याख्या—मनु के उद्गार सुनकर श्रद्धा ने कहा कि मैं तो यही समझती हूँ कि मैं तुम्हारी प्रजा हूँ और तुम हमारे प्रजापति हो अतः यह आज सशय से युक्त नया प्रश्न तुम क्यों कर रहे हो ?’ इडा का यह उत्तर सुनकर मनु कहने लगे कि ‘हे इडा, तुम प्रजा नहीं हो बल्कि मेरे हृदय की रानी हो और प्रजा कहकर तुम मुझे भ्रम में डालो । हे मधुर हसिनी, तुम मेरे प्रेम को स्वीकार कर लो और मुझसे कहो कि मैं अब तुम्हारे प्रेम के मोती चुगने के लिए तैयार हूँ ।

टिप्पणी—यहाँ ‘मधुर मराली’ में परिकर और ‘प्रणय के मोती’ में रूपक अलंकार है ।

मेरा भाग्य गगन “ “ रस में ।

शब्दार्थ—भाग्यगगन=भाग्यरूपी आकाश । प्राची=पूर्व दिशा । पट=अचल । प्रभापूर्ण=आलोक से भरी कात्तिमान । अतृप्त=अभावो से परिपूर्ण, व्यासा । आलोक भिखारी=प्रेम से प्रकाश को मागने वाला । प्रकाश बालिके=निराशा के अधकार को दूर करने वाली ।

ध्यास्या—मनु इडा से कह रहे हैं कि मेरा भाग्यरूपी आकाश असफल-
ताओ एव निराशाओ से पूर्ण होने के कारण घुघला सा है और जिस प्रकार
प्रभात के समय पूर्व दिशा में प्रकाश बिखर जाता है उसी प्रकार तुम भी मेरे
भाग्य के घुघले आकाश पर शोभा और यश की चमक उद्दीप्त होकर
अचानक ही खिल पड़ी तथा मेरा सारा अधिकार दूर हो गया । मनु के कहने
का अभिप्राय यह है कि इडा ने उनके जीवन में प्रवेश कर उसके भाग्य के
घुघले पदों को हटा दिया है और उसकी प्रेरणा से ही उनका यश फैल सका ।
मनु इडा से कहते हैं कि मैं अभी तक अभावों से पूर्ण हूँ और प्रेम के प्रकाश
का भिखारी हूँ अतः हे मेरे निराशा के अधिकार को दूर करने वाली, तुम मुझे
यह बताओ कि कब मेरी प्यास तुम्हारे अघरों के रस से बुझेगी अर्थात् तुम मेरा
प्रणय स्वीकार करोगी ।

टिप्पणी—यहाँ रूपक, उपमा, परिकर एवं रूपकातिशयोक्ति अलंकार की
योजना हुई है ।

ये सुख साधन घन माया ।

शब्दार्थ—सुख साधन=आनन्दोपभोग की सामग्री । रुपहली=चाँदी के
समान सफेद, चाँदनी । उन्मत्त=उन्मत्त । नर-पशु=मनुष्य रूपी पशु ।
मदिर घटा=मस्ती की घटा ।

ध्यास्या—मनु ने इडा से कहा कि अब आनन्दोपभोग की सारी सामग्री
हमारे पास है और चाँदी के समान चमकती हुई चाँदनी रात भी अपनी शीतल
छाया डाल रही है तथा सभी दिशाएँ मधुर स्वरी से पूर्ण हैं और मेरा मन
उन्मत्त हो रहा है तथा मेरा शरीर तुम्हारे प्रेम में शिथिल हो रहा है । अतएव
हे मेरी रानी, इस रमणीय वातावरण में तुम मेरी प्रजा मत बनो ।
कवि का कहना है कि यह बात कहते ही मनु के मन में पशु के सदृश्य
घासना हुँकार करने लगी और उसी समय आकाश में घनघोर घटा छाने
लगी ।

टिप्पणी—यहाँ 'नर-पशु' में रूपक और 'मदिर घटा सी' में पूर्णोपमा
अलंकार हैं ।

आलिंगन बन शाप उठी ।

शब्दार्थ—कन्दन=चिल्लाना, विलाप करना । वसुधा=पृथ्वी । अति-
= अत्यधिक, अति अधिक आचरण करने वाला । परिभ्राण=रक्षा ।

नाप उठी=खोजने लगी । रुद्र हुंकार=शिव का भयकर गर्जन । आत्मजा=पुत्री । शाप वन उठी=अमंगलकारी सिद्ध हुई ।

प्यास्या—कवि कह रहा है कि जब मनु ने बलात इडा का आलिगन किया तब वह भयभीत होकर चिल्लाने लगी और उस समय ऐसा प्रतीत हुआ मानो पृथ्वी काँपने लगी हो । कवि का कहना है कि मनु इडा के साथ अनैतिक आचरण करने के लिए आतुर हो उठे अतः वह दुर्बल नारी अपनी रक्षा के लिए मार्ग खोजने लगी और यह दृश्य देख कर अतरिक्ष में हलचल मच गयी तथा भगवान् शिव भयानक हुंकार करने लगे । कवि कह रहा है कि इडा प्रजा होने के कारण प्रजापति मनु की पुत्री के समान थी और उसके साथ किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण करना निश्चित रूप से पाप कर्म होने के कारण अमंगलकारी ही सिद्ध हुआ ।

टिप्पणी—(१) प्रजापति मनु द्वारा अपनी पुत्री के साथ अनैतिक आचरण करने का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, एव मत्स्य पुराण आदि में भी मिलता है ।

(२) यहाँ 'वसुधा जैसे काँप उठी' में पूर्णोपमा अलंकार है ।

उधर गगन प्रतिशोध भरी ।

शब्दार्थ—गगन=आकाश । क्षुब्ध=विचलित, । रुद्र=शिव । रुद्र-नयन=शिव या शंकर का तीसरा नेत्र । शिव=कल्याणकारी । शिजनी=प्रत्यचा, घनुष की डोरी । अजगव=शिव का घनुष । प्रतिशोध=वदला ।

प्यास्या—श्रद्धा ने स्वप्न में देखा कि जब मनु ने इडा के साथ बलात्कार करना चाहा तब आकाश में स्थित समस्त देव शक्तियाँ क्रोधित होकर विचलित हो उठी और शिव का तीसरा नेत्र अचानक खुल गया तथा इस दैवी क्रोध को देखकर सम्पूर्ण सारस्वत नगर भय से काँपने लगा । जब स्वयं प्रजापति ही पापी बन गया था तब फिर देवता भला किस प्रकार कल्याणकारी बने रह सकते थे और यही कारण है कि शिव ने मनु के अनैतिक आचरण का बदला लेने के लिए क्रुद्ध होकर अपने 'अजगव' नामक घनुष पर प्रत्यचा चढा ली ।

टिप्पणी—देवों के क्रुद्ध होने और शिव को प्रजापति पर प्रहार करने के लिए उद्यत करने का प्रसंग शतपथ ब्राह्मण में भी अंकित हुआ है ।

प्रकृति अस्त थी धर-धर काँपना ।

शब्दार्थ—अस्त=भयभीत । भूतनाथ=शिव, शंकर । नृत्य विकम्पित=

प्रलयकारी नाच करने के लिए चचल । भूत सृष्टि=पृथ्वी, जल, आकाश, वायु एवं आग अचानक पाँच तत्त्वों से बना हुआ ससार । कतुष=पाप । सदिग्ध=सदेह में पड़े हुए ।

ध्याय्या—श्रद्धा स्वप्न में देखती है कि जब मनु ने इडा के साथ बलात्कार करना चाहा तब शिव ने मनु को दण्ड देने के लिए अपना घनुष उठा लिया और यह देखकर सम्पूर्ण प्रकृति भयभीत हो गयी साथ ही शिव ने जब सम्पूर्ण सृष्टि का सहार करने वाले भयकर ताण्डव नृत्य के लिए अपन चचल गति से भरे हुए चरण उठाये तब सम्पूर्ण सृष्टि काँप उठी और सभी प्राणी अपनी-अपनी रक्षा के लिए आश्रय प्राप्त करने के हेतु व्याकुल हो उठे । स्वयं मनु के मन में भी अब यह सदेह होने लगा कि उनसे कोई पाप हो गया है और पृथ्वी को थर-थर काँपते देखकर उन्हें यह आशंका उत्पन्न हुई कि अब पुन सृष्टि में कुछ न कुछ उपद्रव होने वाला है ।

टिप्पणी—यहाँ लक्षण लक्षणा है ।

काँप रहे थे चली थी किन्तु ।

शब्दार्थ—अलयमयी कौड़ा=विनाशकारी खेल । आशंकित=भयभीत प्राणी । छिन्न=मग्न होना, टूटना । स्नेह का तनु ।=प्रेम का धागा अथवा स्नेह सम्बन्ध ।

ज्याख्या—कवि का कहना है कि सृष्टि के सभी प्राणी प्रलय के विनाशकारी खेल से भयभीत होकर काँप रहे थे अर्थात् सभी को यह डर था कि अब शीघ्र ही सम्पूर्ण सृष्टि का पुन विनाश होने वाला है और सब को अपने-अपने प्राणों की रक्षा की चिंता थी तथा सबके प्रेम का कोमल धागा टूट जाने के कारण सभी ने पारस्परिक मोहममता को त्याग दिया था । साथ ही मनु की वह शासन व्यवस्था भी नष्ट हो गई थी जिसमें मनु ने समस्त प्रजा की रक्षा का भार अपने ऊपर ग्रहण किया था क्योंकि स्वयं मनु अनाचारी हो गये थे और प्रकृति तथा नगर की यह दशा देख क्रोध और लज्जा से भरकर, इडा राजमहल से बाहर निकली ।

टिप्पणी—यहाँ 'स्नेह का कोमल तनु' में रूपक अलंकार है ।

देखा उसने अविरुद्ध रही ।

शब्दार्थ—रुद्ध=रोकना, रुकावट । प्रहरी=पहरेदार । नियमन=शासन का नियंत्रण । अविरुद्ध=जो विरुद्ध न हो, अनुकूल ।

ध्याएया—कवि कह रहा है कि जब इडा क्रोध और लज्जा से भरकर राजमहल से बाहर निकली तब उसने देखा कि जनता दुःखी होकर राज द्वारा को रोके गडो है और पहरेदारों का समूह भी जनता को रोकने की अपेक्षा उसके साथ साथ राजमहल की ओर बढ़ा चला आ रहा है तथा उनके भाव भी अब षुद्ध नहीं जान पड़ते अर्थात् जनता में पहले के समान अब मनु के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं रही बल्कि जनता अब विद्रोह करने को आतुर जान पड़ती है। कवि का कहना है कि शासन का नियंत्रण तो एक दबे हुए झुकाव के समान होता है और कोई भी कठोर शासन अधिक समय तक नहीं चल सकता क्योंकि या तो वह स्वयं ही टूट जाता है या उसे उलट दिया जाता है। इस प्रकार अब तक जो प्रजा मनु के अनुकूल थी और उनके आदेशों का हमेशा पालन करती थी वह आज मनु द्वारा निर्मित सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था को भग करने और मनु के प्रति विद्रोह करने के लिए आतुर थी।

टिप्पणी—यहाँ उपमा अलंकार की योजना हुई है।

कोलाहल में घिर उधर परे।

शब्दार्थ—कोलाहल=शोरगुल। लख=देखकर। प्रत्त=भयभीत। तरंगो=लहरो। महानील लोहित उधाला=आग की नीली और लाल रंग की लपटें।

व्याख्या—श्रद्धा ने स्वप्न में देखा कि मनु के अनैतिक आचरण के कारण सारस्वत प्रदेश की प्रजा ने विद्रोह कर दिया और देवशक्तियों तथा शिव को भी मनु पर क्रोध उमड़ उठा और शिव ने अपने धनुष की प्रत्यचा चढा ली। इस प्रकार घरती और आकाश में सर्वत्र कोलाहल छाया हुआ था और मनु सोच विचार करते हुए राजमहल में छिप कर एक ओर बैठ गये तथा उन्होंने राज भवन का प्रमुख द्वार बंद करवा दिया। भयभीत प्रजा जब राजभवन में आश्रय लेने पहुँची तब वह द्वार बन्द देख कर और भी अधिक भयभीत हो गयी। वह मला अब किसके सहारे घेर्ये घारण करती अतः वह विद्रोही बन गयी और उधर आकाश में शिव के अत्यधिक क्रोधित होने के कारण सभी देवशक्तियों में उसी प्रकार हलचल मची हुई थी जिस प्रकार समुद्र के क्षुब्ध होने पर उसकी लहरें उमड़ने लगती हैं। साथ ही शिव का तीसरा नेत्र खुल जाने से आकाश में भयकर आग की नीली और लाल रंग की लपटें दिखाई दे रही थी।

टिप्पणी—यहाँ 'शक्ति तरंगो' मे रूपक अलंकार है ।

वह विज्ञानमयी जुड़ने की ।

शब्दार्थ—विज्ञानमयी=विज्ञान के आधार वाली । असीम=अनन्त ।
सृष्टि=निर्माण ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि मनु ने इडा की प्रेरणा से विज्ञान की अद्भुत शक्ति के आधार पर, जो असंभव कार्यों को भी संभव करने की अनंत अभिलाषा, सारस्वत प्रदेश की जनता के हृदय में उत्पन्न कर दी थी उसका दुःखद परिणाम अब स्पष्ट दिखाई दे रहा था और आज न तो वे अभिलाषाएँ ही समाप्त हो रही थी और न उनकी पूर्ति ही संभव थी । इस प्रकार आज उन्हीं अभिलाषाओं, आशाओं एवं अधिकारों के कारण सारस्वत प्रदेश की जनता में जो भेदभाव की खाई गहरी हो गयी थी उसे किसी भी प्रकार मिटाया नहीं जा सकता था ।

टिप्पणी—यहाँ 'वर्गों की खाई' मे रूपक अलंकार है ।

असफल मनु कुचक्र जैसी ।

शब्दार्थ—आकस्मिक बाधा=अचानक उत्पन्न होने वाली अड़चन ।
छुटी=एकत्र हो गयी । परित्राण=रक्षा । कुचक्र=षडयन्त्र, किसी को 'हानि पहुँचाने की योजना ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि अपने शासन की असफलता देखकर मनु क्रोध के कारण कुछ विचलित हो गये और सोचने लगे कि आज यह बाधा अचानक किस प्रकार उत्पन्न हो गयी लेकिन बहुत कुछ सोचने पर भी वे यह नहीं समझ पाये कि यह सब किस प्रकार हुआ और क्यों जनता इस प्रकार विद्रोही होकर राजभवन के प्रमुख द्वार तक पहुँच गयी । कवि का कहना है कि पहले तो जनता ने राज द्वार पर पहुँचकर अपनी रक्षा के हेतु मनु से प्रार्थना की थी पर मनु ने इस प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे राजभवन के अन्दर ही बैठ रहे अतः अब प्रार्थना करने वाली प्रजा बेचैन होकर देवशक्तियों के क्रोध से प्रेरणा लेती हुई मनु के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तैयार हो गयी । स्वयं इडा भी विद्रोही प्रजा के पास खड़ी हो गयी और यह देखकर मनु ने यही समझा कि उनके विरुद्ध कोई षडयन्त्र रचा गया है ।

टिप्पणी—'परित्राण विकल बनी थी' मे विशेषण विपर्यय अलंकार है ।

द्वार बन्द कर लेना देना ।

शब्दार्थ—शयन कक्ष में—सोने के कमरे में । जीवन का लेना देना—जीवन की लाभ हानि ।

व्याख्या—श्रद्धा ने स्वप्न में देखा कि राजमवन के प्रमुख द्वार पर एकत्र भीड़ को देखकर मनु ने क्रुद्ध होकर सेवकों को आज्ञा दी कि 'द्वार बन्द कर दो और यहाँ किसी को भी मत आने देना । आज प्रकृति भी उत्पात मचा रही है और मैं सोने के लिए जा रहा हूँ तथा कोई भी आकर मुझे मत जगाना । कवि का कहना है कि इस प्रकार कहते हुए मनु बाहर से तो क्रोध प्रकट कर रहे थे लेकिन मन में भयभीत से थे और वे सेवकों को सावधान करते हुए अपने जीवन की लाभ-हानि के सम्बन्ध में विचार करते हुए अपने सोने के कमरे में चले गये ।

श्रद्धा काँप उठी वीत चली ।

शब्दार्थ—सहसा=अचानक, एकाएक । छली=घोखा देने वाला, चलने वाला । स्वजन=निकट सम्बन्धी, आत्मीय व्यक्ति । आशकाएँ=सदेह से पूर्ण कल्पनाएँ ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि जब श्रद्धा ने स्वप्न में यह सब भयानक दृश्य देख तब वह सपने में ही काँप उठी और अचानक उसकी आँखें खुल गयीं तथा वह सोचने लगी कि 'अरे मैंने यह कैसा स्वप्न देखा ? वह मनु किस प्रकार इतना अधिक छली बन गया ।' कवि का कहना है कि आत्मीय व्यक्तियों के प्रेम में उनके अनिष्ट की कल्पनाओं से मन में अनेक प्रकार की आशकाएँ उत्पन्न हो जाती हैं । अतएव श्रद्धा के मन में मनु के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की चिन्ताएँ उठने लगी । इस प्रकार वह व्याकुल होकर यह सोचने लगी कि अब क्या होगा और यही सोचते-सोचते उसने सारी रात व्याकुलता पूर्वक व्यतीत की ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन हुआ है और समीक्षक श्रद्धा के इस स्वप्न का सम्बन्ध फ्रायड के स्वप्न सिद्धान्त से भी स्थापित करते हैं ।

ग्यारहवाँ सर्ग संघर्ष

कथानक—श्रद्धा ने जो स्वप्न देखा था वह पूर्णतः सत्य सिद्ध हुआ और एक ओर मनु के प्रेम प्रस्ताव से इडा शिक्षक रही थी तथा दूसरी ओर सारस्वत प्रदेश का जनता विद्रोही बन गयी। यद्यपि मनु अपने शयन वक्ष में चले गए पर उन्हें नींद नहीं आयी और वे अपने पलंग पर पड़े-पड़े यह सोच रहे थे—“मैंने लगातार परिश्रम कर जिस सारस्वत प्रदेश का पुनर्निर्माण किया और सम्पूर्ण प्रजा को सर्व सुखों से सम्पन्न बनाना चाहा, उसी प्रजा ने मेरे विरुद्ध विद्रोह कर दिया? मैं शासक और नियामक हूँ अतः मुझे क्या इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं स्वतन्त्र रहूँ और अपने मन के अनुरूप कुछ भी करूँ तथा प्रजा से कभी भी न डरूँ? जब मैंने अपनी पत्नी श्रद्धा के समक्ष झुकना स्वीकार नहीं किया तब भला मैं इडा के सम्मुख कैसे झुक सकता हूँ? इडा मुझे बधन में डालना चाहती है पर वह यह नहीं सोचती कि ससार का प्रत्येक पदार्थ बधनहीन है और रवि, चन्द्र, तारे सभी स्वतन्त्र विचरण करते हैं। यह पृथ्वी कभी समुद्र बन जाती है और कभी समुद्र मरस्थल के रूप में बदल जाता है तथा सम्पूर्ण विश्व ही गतिशील दिखाई देता है और स्थिर कुछ भी नहीं है। न जाने क्यों आज प्रजा में यह धारणा बलवती हो गयी है कि विश्व एक नियम से बँधा हुआ है अतः नियामक को नियमों का पालन करते हुए बधन में रहना चाहिए पर मैं किसी का भी बधन स्वीकार नहीं करता। मैं तो चिर बधनहीन हूँ और मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि मृत्यु पर्यन्त स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन व्यतीत करूँगा।”

कुछ क्षणों के लिए मनु की विचार-धारा रुक गयी और उन्होंने करवट ली तो देखा, कि इडा उनके समीप अविचल भाव से खड़ी है। इडा ने उन्हें समझाते हुए कहा कि यदि नियमों को बनाने वाला ही नियमों को न मानेगा तो फिर अपने आप सब कुछ नष्ट हो जायगा पर मनु ने बीच में ही उसे रोक्ते हुए कहा ‘तुम फिर मेरे पास क्यों आ गयी? क्या अभी और कुछ

उपद्रव करने की इच्छा है ? अग्नी जो उत्पन्न हो रहा है, उससे तुम्हें क्या सतोष नहीं हुआ क्या अग्नी कुछ और उपद्रव होना वांछी है ?

मनु के इन लाञ्छना युक्त वातों से इडा विचलित नहीं हुई और उनसे कहने अग्नी—‘एक ओर तुम यह चाहते हो कि तुम्हारे नियमों का सब लोग पालन करें और दूसरी ओर तुम स्वयं अपने बनाये नियमों का उल्लंघन कर उच्छ्रित खल बनना चाहते हो पर कोई भी अवाधित अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता ? वास्तव में ऐसा न तो कभी हुआ है और न कभी होगा कि राजा स्वयं अपने नियमों का पालन न कर उच्छ्रित खल जीवन व्यतीत करे । यह सम्पूर्ण विश्व एक ही चेतना का विराट् शरीर है और मानव उस चेतना का विकसित रूप है तथा चेतना अखण्ड होते हुए भी प्रत्येक प्राणी के शरीर में बद्ध होकर गड-गड प्रतीत होती है । यही कारण है कि सृष्टि में प्राणी मात्र के अतन्त्र सघर्ष चलता है और इस सघर्ष में शक्तिशाली विजयी होते हैं तथा दुबल नष्ट हो जाते हैं । इसी प्रकार राग एवं द्वेष से पूर्ण इस ससार में प्रत्येक प्राणी अपने लिए सुख की सामग्री एकत्र करने में तल्लीन है लेकिन राष्ट्र का स्वामी होने के नाते तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ की अपेक्षा सामाजिक सुख को महत्त्व प्रदान करो । यदि तुम प्रजा के स्वार्थ एवं हित में अपना हित समझते हुए प्रजा के अनुकूल होकर शासन करोगे तो तुम राष्ट्र के हृदय में निवास करोगे ।’

इडा की इन उपदेशपूर्ण वातों को सुनकर मनु कुछ उत्तेजित हो उठे और उन्होंने कहा—‘अब तुम्हें और अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है ? समझ में नहीं आता कि उन्हें यह सब कहने का साहस कैसे हुआ । क्या प्रजापति होने का मेरा यही अधिकार है कि मैं हमेशा अतृप्त रहूँ, और अपनी इच्छाएँ पूर्ण न करूँ ? क्या मैं सब को सुख देकर भी स्वयं दुखी रहूँ और जो मैं चाहता हूँ वही यदि मुझे न मिले तो फिर मेरा प्रजापति होना व्यर्थ है । इस प्रकार मैं तुम पर अपना पूर्ण अधिकार चाहता हूँ और प्रकृति की यह, हृत्सल भी मेरे हृदय के आवेग के समक्ष क्षुद्र है । मैं भयकर प्रलय से भी नहीं डरता और यही चाहता हूँ कि तुम मेरे पास ही रहो तथा मुझे अधिकार के घोखे में डाल अपने प्रेम से वंचित न करो ।’

इडा ने मनु को पुनः समझाया और कहा कि “तुम मेरी अच्छी बातों को क्यों नहीं समझते ? तुम्हें सावधान होकर विवेक से काम लेना चाहिये । मैं

अब अधिक कुछ नहीं कहना चाहती और अब मैं जाती हूँ।” पर मनु की उत्तेजना और अधिक बढ़ गयी तथा उन्होंने इडा से कहा कि ‘तुम इस प्रकार मुझे छोड़कर नहीं जा सकतीं क्योंकि तुम्हीं ने मुझे इस सघर्ष में डाला है। मैंने जो कुछ किया है, वह सब तुम्हारी प्रेरणा से ही किया है। अब तुम नियमों की बाधा पास मत आने दो और मेरे प्रणय को स्वीकार कर, इस दुखपूर्ण जीवन में मुझे कुछ सुख प्राप्त करने दो यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो यह सारस्वत प्रदेश नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा।’

मनु की इन बातों को सुनकर इडा ने उन्हें पुनः समझाने का प्रयत्न किया परन्तु मनु अपने मानसिक आवेग को न रोक सके और उन्होंने उसे अपनी ओर खींचकर हृदय से लगा लिया। इसी बीच राजमवन का प्रमुख द्वार तोड़कर जनता भीतर घुस आई और ‘हमारी रानी’, ‘हमारी रानी’ का चीत्कार करने लगी। जनता को उत्तेजित देख मनु ने राजदंड हाथ में लेकर कहा ‘मैं तुम्हारा भ्रजापति हूँ और मैंने तुम्हें पशु से सम्यक् बनाया है। तुम्हारे लिए समस्त सुख-सामग्रियाँ एकत्र की हैं अतः आज मेरे उपकारों को भूलने का प्रयत्न न करो।’ यह सुनकर प्रजा का क्रोध और बढ़ गया तथा उसने मनु को सम्बोधित कर कहा—‘पापी, तूने हमें सुख की वजाय दुःख ही अधिक दिया है और हमें लोभी बनाकर काल्पनिक दुःखों में दुःखी रहना सिखलाया। तूने न केवल हमारी सारी प्राकृतिक शक्ति छीन ली वल्कि हमारी रानी पर अत्याचार भी किया। तेरे पापों का दंड अवश्य मिलेगा।’

दोनों से बात बढ़ चली और मनु तथा प्रजा में युद्ध प्रारम्भ हो गया। प्राकृतिक शक्तियाँ भी प्रजा की सहायक हो गयीं और असुर पुरोहित किलात और आकुलि प्रजा का नेतृत्व कर रहे थे। भयकर युद्ध छिड़ गया और मनु ने दोनों पुरोहितों को वाण से धराशायी कर दिया। इडा ने यह ‘भीषण नर संहार रोकने का प्रयत्न किया पर कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। यद्यपि मनु पूरी शक्ति से युद्ध कर रहे थे पर अचानक मनु के शरीर में एक तीर लगा और वे मूर्च्छित होकर गिर पड़े।

श्रद्धा का था करने को आने।

शब्दार्थ—संकुचित=लज्जित। क्षोभ=क्रोध। घना=बहुत अधिक। भौतिक विप्लव=दैवी प्रकोप। त्राण=रक्षा।

व्याख्या—कवि का कहना है श्रद्धा ने जो स्वप्न देखा, वह पूर्णतया सत्य

दुआ और एक ओर तो मनु के अनैतिक व्यवहार के कारण इडा लज्जित थी तथा दूसरी ओर प्रजा भी क्रुद्ध थी। समस्त जनता, दैवी प्रकोप के कारण दुखी थी और घबराकर अपनी रक्षा की आशा से राजमवन पहुँची थी। कहने का अभिप्राय यह है कि मनु की अनैतिकता के कारण जनता व्याकुल थी और वह राज के आश्रय में रक्षा प्राप्त करने के लिए राजमवन आई थी।

टिप्पणी—(१) 'नीतिक विप्लव' से अभिप्राय कुछ समीक्षक भगवान मित्र के प्रतीक द्वारा उत्पन्न अनरिक्त की हलचल से ग्रहण करते हैं।

(२) कामायनी के इस ग्यारहवें सर्ग में ग्यारह और तेरह मात्रा की यति वाले रोला छन्द का प्रयोग किया गया है।

किन्तु मिला .. तांडव लीला।

शब्दार्थ—मनस्ताप=मानसिक कष्ट, मन का दुख। रोष=क्रोध।
श्वदन=मुख। तांडव लीला=भयकर उत्पात।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि जनता रक्षा की इच्छा से राजमवन पहुँची थी पर उसे अपमान ही मिला और राज द्वार बन्द करवाकर मनु ने एक प्रकार से उसके साथ दृश्यवहार ही किया। इस प्रकार सभी व्यक्ति मन में बहुत दुखी थे और उस दुख के कारण वे क्रोधित हो उठे। साथ ही जनता ने जब अपनी रानी इडा की ओर देखा तो उसका मुख भी उन्हें मनु के अनैतिक आचरण के कारण पीला दिखाई दिया और उधर प्रकृति की भयकर हलचल भी समाप्त नहीं हुई थी।

टिप्पणी—यहाँ 'तांडव लीला' से अभिप्राय दैवी प्रकोप से है और 'पीला पीला' में पुनरुक्ति अलंकार है।

प्रागण में थी भीड़ झुकी सी।

शब्दार्थ—प्रागण=आंगन। प्रहरी गण=पहरेदार। कालिमा पटी=काला पर्दा अर्थात् रात्रि कालीन अन्धकार का आवरण। मेघ की ज्योति=बिजली की चमक।

व्याख्या—कवि का कहना है कि प्रजा धीरे-धीरे राजमवन के आंगन में एकत्र हो रही थी और वहाँ भीड़ बढ़ती जा रही थी। पहरेदारों ने राजमवन के द्वार बन्द कर दिए थे और वे ध्यान से जनता की गतिविधि देख रहे थे। कवि कह रहा है कि रात्रि गहरे अन्धकार के आवरण में छिपी सी दिखाई देने लगी थी और चारों ओर सघन अन्धकार छा गया था। पर उस अन्धकार

में बार-बार चमकती हुई बिजली आँख मिचौनी खेलती हुई सी जान पड़ती थी ।

टिप्पणी—यहाँ मानवीकरण और रूपक अलंकार है ।

मनु चिन्तित से पडे नियम बनाकर ।

शब्दार्थ—शयन=शय्या, सेज, विस्तर । श्वापद=हिंसक पशु । रुष्ट=क्रुद्ध, नाराज । तुष्ट=सन्तुष्ट । जव=तीव्रता, तेजी । चक्र=शासन का चक्र, कुम्भकार का चाक । नियमन=नियंत्रण, अनुशासन ।

व्याख्या—कवि कहता है कि मनु चिन्ता में डूबे हुए से अपनी शय्या पर पडे हुए कुछ सोच रहे थे और जिस प्रकार हिंसक पशु अपने शिकार को पजा मार-मार कर नोचते रहते हैं उसी प्रकार क्रोध और शका आदि भावनाएँ मनु को नोचते हुए वेचन कर रही थी । इस प्रकार मनु शय्या पर पडे-पडे यह सोच रहे थे—“मैं इस नगर के असंगठित एवं अनुशासनहीन व्यक्तियों को एक सुसंगठित प्रजा का रूप देकर कितना सन्तुष्ट हुआ था और मैंने कभी भी उन पर क्रोध नहीं किया था ।

मैंने कितनी तीव्रगति के साथ इस सारस्वत प्रदेश की बिखरी हुई और शासनहीन प्रजा को संगठित कर उनका शासन करते हुए सतोष का अनुभव किया था । जिस प्रकार कुम्हार तीव्र गति से अपना चाक घुमाकर बिखरी हुई मिट्टी को एकत्र कर उसे सुन्दर रूप प्रदान करता है उसी प्रकार मैंने भी इस नगर के व्यक्तियों में एकता और सौंदर्य की भावना भर दी तथा यह मेरे ही परिश्रम का फल है कि अलग-अलग होते हुए भी इनका व्यक्तित्व एक हो गया तथा इनमें मिल जुलकर कार्य करने की भावना उत्पन्न हुई । मैंने इन्हें अनुशासन में लाने के लिए और इनमें एकता उत्पन्न करने के लिए अपनी बुद्धि बल के आधार पर अत्याधिक प्रयत्न किया तथा ऐसे नियम बनाए जिनमें ये हमेशा संगठित रहकर अनुशासन का पालन करते रहे ।

टिप्पणी—यहाँ रूपक एवं श्लेष अलंकार है और छाया शब्द में लक्षण लक्षणा है ।

किन्तु स्वयं रहूँ मैं ।

शब्दार्थ—स्वच्छन्द=स्वतंत्र । स्वर्ण=सोना । सृष्टि=प्रजा । भीत=डरा हुआ । अविनीत=उच्छृंखल, नियम विरुद्ध चलने वाला ।

व्याख्या—मनु सोच रहे हैं कि मैंने जो नियम प्रजा के लिए बनाए थे

क्या उन नियमों का पालन मुझ भी करना पड़ेगा और क्या मैं तनिक भी स्वतन्त्र नहीं रह सकता जिस प्रकार सोने को गलाकर अपनी इच्छानुसार ढाला जाता है उसी प्रकार क्या मुझे भी प्रजा की इच्छा के अनुसार कार्य करना होगा और मैं जिनका राजा हूँ तथा जो मेरी प्रजा है क्या मुझे उससे भी डरकर रहना पड़ेगा ? क्या मुझे इतना अधिकार नहीं है कि मैं अपने मनमाने ढंग से चल सकूँ ?

टिप्पणी—इन पक्तियों में मनु के आंतरिक सघर्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है और 'स्वर्ण-सा' में पूर्णोपमा अलंकार है ।

श्रद्धा का अधिकार न माना ।

शब्दार्थ—समर्पण=अपना सर्वस्व अर्पित करना । परतत्र=पराधीन ।

निर्वाचित=बाधा रहित, स्वच्छद ।

व्याख्या—मनु सोच रहे हैं कि श्रद्धा मेरी पत्नी थी और उसने जब अपना सब कुछ मुझे दे दिया तब उसका यह अधिकार था कि मैं भी अपने आपको उसके प्रति समर्पित कर दूँ परन्तु ऐसा नहीं हुआ । अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिए ही मैं श्रद्धा के पास से भाग आया और अपने विचारों के अनुसार प्रतिक्षण बदला हुआ मैं यहाँ पहुँचा । मैं यहाँ आकर देखता हूँ कि अब इडा भी मेरी स्वतन्त्रता स्वीकार न कर मुझे नियमाधीन बनाना चाहती है और उसकी दृष्टि में कोई भी अधिकार निर्वाध नहीं है तथा सभी को नियमों के आधीन रहना पड़ता है ।

टिप्पणी—यहाँ साकेतिक रूप में श्रद्धा और इडा के विचारों की अत्यन्त सुन्दर तुलना की गयी है ।

विश्व एक ज्वाला जलती ।

शब्दार्थ—बन्धन विहीन=स्वच्छद, उन्मुक्त । जलनिधि=समुद्र । उदधि=सागर । मरुभूमि=रेगिस्तान । जलधि=समुद्र ।

व्याख्या—मनु सोच रहे हैं कि मैं ही क्या, यह सम्पूर्ण जगत ही इतना परिवर्तनशील है कि यह किसी नियम को स्वीकार नहीं करता और सर्वथा स्वतन्त्र रहता है । तथा इसमें सूर्य, चन्द्र और तारे सभी स्वतन्त्रतापूर्वक नित्य अपने रूप बदलते रहते हैं । इस प्रकार पृथ्वी कभी सागर का रूप धारण कर लेती है और कभी समुद्र सूखकर मरुस्थल बन जाते हैं तथा उस अथाह जल समूह से पूर्ण समुद्र में भी बड़वाग्नि की ज्वाला जलती है । अतएव जब सम्पूर्ण सृष्टि बन्धनहीन है तो फिर मैं क्यों किसी बन्धन को स्वीकार करूँ ?

टिप्पणी—इन पक्तियों में विरोधामास अलंकार है।

तरल अग्नि यहाँ सुभीता ?

शब्दार्थ—तरल=द्रवित। अग्नि=आग, शक्ति। तरल अग्नि=आग की धारा। हिम नग=बर्फ के पर्वत। सरिता लीला रच कर=नदी की झोडायों का रूप धारण कर। स्फुलिंग=चिनगारी। स्फुलिंग का नृत्य=अग्नि की तीव्रधारा का प्रवाह। टिकना=ठहरना।

व्याख्या—मनु सोचते हैं कि इस ससार के सभी पदार्थों में आग की धारा प्रवाहित हो रही है और बड़े-बड़े बर्फों के पर्वत भी संपार में झोडा करने लिए नदी का रूप धारण कर बहते हुए दिखाई देते हैं। माय ही आग की धारा का यह तीव्र प्रवाह लगातार चलता रहता है और एक क्षण भी नहीं ठहरता। इसीलिए जडचेतन पदार्थों के लगातार परिवर्तन के रूप में आग का यह तीव्र प्रवाह प्रतिक्षण उनके रूप बदलता रहना है तथा इस सृष्टि में कोई भी पदार्थ अधिक समय तक नहीं ठहर पाता क्योंकि इस लगातार प्रवाहित होने वाली आग की धारा ने किसी भी पदार्थ को स्थायी रूप से रहने की सुविधा नहीं प्रदान की है।

टिप्पणी—इस पद में कवि ने तरल अग्नि का प्रयोग उच्च चेतन शक्ति के लिए किया है जो सम्पूर्ण जगत में व्याप्त होकर उसे सदैव गति शील बनाती रहती है।

कोटि कोटि नक्षत्र परवशता इतनी।

शब्दार्थ—कोटि=करोड़ों। शून्य=आकाश। महाविवर=विशाल गुफा के समान अन्तरिक्ष। लास रास=कोमल नृत्य। अधर=निराधार, आकाश। स्तर=तह, परत। चीत्कार=चील, करुण क्रन्दन। परवशता=पराधीनता, परतन्त्रता।

व्याख्या—मनु सोच रहे हैं कि इस नीरव आकाश के नीचे एक विशाल गुफा के समान फैले हुए विस्तृत अन्तरिक्ष में करोड़ों नक्षत्र निराधार से लटके हुए हमेशा चक्कर लगाने के कारण ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो ये कोमलता के साथ नृत्य करते रहते हैं। साथ ही सागर की लहरों के सदृश्य इस अन्तरिक्ष में सर्वत्र फैली हुई पवन की परतों में भी हमेशा न जाने कितनी लहरें उठती रहती हैं—अर्थात् जिस प्रकार आकाश में नक्षत्र स्वच्छंदता पूर्वक भ्रमण करते रहते हैं उसी प्रकार अन्तरिक्ष में पवन भी स्वतन्त्र रूप से बहता रहता है तथा

न जाने कितने दुखी व्यक्तियों की चीखें और पराधीनता की भावनाएँ भी हमेशा उन्मुक्त होकर चक्कर काटती रहती हैं और उनकी गणना करना भी असमभव है ।

टिप्पणी—यहाँ शून्य का महाविवर में रूपक और नक्षत्रों के लास रास करने में मानवीकरण अलंकार है ।

यह नर्तन जिससे जीवन ।

शब्दार्थ—नर्तन=नृत्य, चक्कर लगाना । उन्मुक्त=स्वच्छद । स्पन्दन=हलचल, कम्पन । द्रुततर=अधिक तीव्र । गतिमय=गतिशील । पुनरावतन=पुन लौट कर आना ।

व्याख्या—मनु सोचते हैं कि यह सम्पूर्ण सृष्टि स्वतन्त्रता पूर्वक हमेशा चक्कर लगाती रहती है और जिस प्रकार एक नृत्य करने वाला विभिन्न वाद्ययन्त्रों की लय के साथ अपने चरणों की गति मिलाता हुआ स्वच्छदतापूर्वक नृत्य करता है तथा उन्हीं वाद्ययन्त्रों की तीव्र लय के अनुसार उस नृत्य करने वाले के चरणों का स्पन्दन भी अधिक तीव्र हो जाता है उसी प्रकार यह विश्व भी अपनी गति के क्रम से स्वच्छद नृत्य करता हुआ सदैव चक्कर लगाता रहता है और ज्यो-ज्यो उसकी गति बढ़ती जाती है त्यो-त्यो ससार की हलचल भी क्रमशः तेज हो जाती है । इस प्रकार अपने गति क्रम के अनुसार यह हमेशा गतिशील रहता है और उसकी इस गतिशीलता में हमें कभी-कभी यह भी अनुभव होता है कि कुछ दिनों पूर्व घटने वाली घटनाएँ पुनः घट रही हैं और हम इसे प्रकृति का एक नियम मान सकते हैं तथा यह समझने लगते हैं कि इन्हीं नियमों के अनुसार हमारा जीवन भी चल रहा है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मनु ने यह संकेत करना चाहा है कि जब इस सृष्टि के सभी कार्य स्वतन्त्रता पूर्वक होते हैं तब यह इडा मुझे ही क्यों परतन्त्र बनाना चाहती है ।

रुदन हास हरा है ।

शब्दार्थ—रुदन=रोना, विलाप । हास=हँसी । पलक में छलक रहे हैं=आँखों में प्रकट हो रहे हैं । शतशत=सैकड़ों । विमुक्ति=स्वतन्त्रता । ललकना=इच्छा करना । अभिशाप=अमंगल, अशुभ कार्य । ताप=दुख ।

व्याख्या—मनु सोच रहे हैं कि इस ससार की दशा भी कितनी विचित्र है और यहाँ परतन्त्र रहने वाले व्यक्ति को यह स्वतन्त्रता भी नहीं है कि वह

अपनी नावनाओं को सही-सही प्रकट कर सके। इस प्रकार वह दुखी होते हुए भी अपनी पीडा छिपाकर अपने अवरो से मुस्कान ही प्रकट करता है और नले ही बाहर से वह दुखी न प्रतीत हो परन्तु पराधीनता के जाल में फँसे हुए सैकड़ों प्राणी पराधीनता से मुक्ति पाने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं क्योंकि परतन्त्र जीवन अनेक प्रकार के शाप अमंगल और कष्टों से पूर्ण होता है। इन दुखी प्राणियों का जीवन कुछ दिनों के लिए उसी प्रकार आनन्द एवं उल्लास से पूर्ण जान पड़ता है जिस प्रकार पतझड़ से नष्ट होने वाला कोई कुंज कुछ दिनों पूर्व हरा मरा दिखाई देता हो।

टिप्पणी—यहाँ 'रदन हास' में विरोधान्नास और 'सृष्टि कुंज' में रूपक अलंकार है।

विश्व बंधा मैंने माना।

शब्दार्थ—परखा=परीक्षा की, पहचाना। बशी=बश में, परतन्त्र।
नियामक=नियमों को बनाने वाला।

व्याख्या—मनु सोचते हैं कि अब इस सारस्वन प्रदेश के निवासियों के मन में यह पुकार मली भाँति घर कर गई है कि सम्पूर्ण ससार एक नियम के अनुसार चल रहा है और मंसार का कोई भी प्राणी स्वतन्त्र नहीं है। साथ ही इन नगर निवासियों ने मेरे द्वारा बनाए गए नियमों को मली भाँति परख लिया है और उन्होंने यह भी मान लिया है कि नियमों को मान कर चलने से ही सुख होता है परन्तु मैं यह कदापि स्वीकार नहीं कर सकता कि शासक होकर मैं अपने ही नियमों का पालन करूँ और प्रजाजनों की भाँति नियमों के बधन में बंधकर रहूँ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मनु एक स्वेच्छाचारी शासक के सदृश विचार प्रकट कर रहे हैं और 'पुकार सी' तथा 'दृढ प्रचार सी' में उपमा अलंकार है।

मैं चिर बधन हीन सब सपना।

शब्दार्थ—चिर बधनहीन=हमेशा बधनों से मुक्त रहने वाला। मृत्यु-सीमा उल्लंघन=मृत्यु तक सभी प्रकार के नियमों को न मानना। सतत= लगातार। महानाश की सृष्टि=विनाशशील जगत, नश्वर संसार। सपना= नित्तार, निरर्थक।

व्याख्या—मनु सोच रहे हैं कि मैंने यह दृढ निश्चय कर लिया है कि मैं हमेशा बधनों से मुक्त रहूँगा और जिस प्रकार मैंने अब तक कभी भी बधन

स्वीकार नहीं किए उसी प्रकार मविष्य में भी मैं बघनो में बँध नहीं सकता । मेरी यह दृढ प्रतिज्ञा है कि मैं मृत्यु तक सभी प्रकार के नियमों का उल्लंघन करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करूँगा क्योंकि इस नएवर ससार में हम जितने क्षण स्वतन्त्रतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे उसी में हमारी वात्सा को सतुष्टि मिलेगी अन्यथा सब कुछ सपना ही है । मनु के कथन का अभिप्राय यह है कि परतन्त्र जीवन तो पूर्णतया निरर्थक और निस्सार है ।

टिप्पणी—यहाँ 'सपना' पद में लक्षण-लक्षणा एक रूपकातिशयोक्ति अलंकार और 'महानाश की सृष्टि' में विरोधाभास तथा 'चेतनता की तुष्टि' में विशेषण विपर्यय अलंकार है ।

प्रगतिशील मन देकर ।

शब्दार्थ—प्रगतिशील=अत्यन्त गतिवान्, अत्यन्त चंचल । अधिचल=स्थिर ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि अपने शयनागार में शय्या पर लेटे हुए मनु का अत्यन्त चंचल मन अनेक प्रकार के विचारों में उलझा हुआ था और ज्यों ही उन्होंने कुछ क्षणों के लिए विश्राम करने के उद्देश्य से करवट ली तो सामने देखा कि अपना सब कुछ प्रदान करने पर भी इडा वहाँ स्थिर भाव से खड़ी है ।

तुलनात्मक दृष्टि—श्रीमद्भगवद्गीता में भी कहा गया है कि चंचल मन हमेशा अनेक प्रकार के विचारों में उलझा रहता है—

चंचल हि मन. कृष्ण प्रयायि बलवद्दृढम् ।

तस्याह निग्रह मन्ये चायोरिव सुदुष्करम् ॥

और कह निश्चय जाने ।

शब्दार्थ—नियामक=नियम बनाने वाला, शासक ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि मनु ने जब इडा को देखा तब इडा उनसे कहने लगी कि यदि नियमों का बनाने वाला ही नियमों का (पालन न करेगा तो यह निश्चित है कि उसकी सम्पूर्ण शासन व्यवस्था पूर्णतया नष्ट हो जायगी ।

ऐ तुम फिर है अब कितना ।

शब्दार्थ—उपद्रव=षड्यन्त्र, हलचल । तुष्टि=सतोष ।

व्याख्या—मनु ने इडा को बात सुनकर आश्चर्यपूर्वक कहा—'अरे तुम

फिर यहाँ कसे चली जाई क्या तुम्हारा विचार अभी और कोई नवीन उपद्रव धारम्भ करने का है ? आज जो उपद्रव हुआ है, उतने से ही तुम्हें संतोष नहीं हुआ और क्या अभी और कुछ करने के लिए शेष रह गया है ।

टिप्पणी—इन पंक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सारस्वत प्रदेश के नगर निवासियों के विद्रोह के लिए मनु अपने को दोषी न मानकर इडा को ही दोषी समझते हैं ।

मनु सब शासन किसने भोगा ।

शब्दार्थ—स्वत्व=अधिकार । निवाहें=निर्वाह करते हैं, मानते हैं । दृष्टि=संतोष । निर्वासित अधिकार=वह अधिकार जो दूसरे के घर धार छीन ले, स्वेच्छाचारिता पर बाधारित अधिकार ।

व्याख्या—इडा कह रही है—‘हे मनु; तुम तो यह चाहते हो कि सभी ध्यक्ति हमेशा तुम्हारे शासन और अधिकार का चुपचाप पालन करने में ही संतोष का अनुभव करें तथा क्षण भर के लिए भी स्वतन्त्र रूप से कुछ भी न करें । दुःख के साथ कहना पड़ता है कि न तो आज तक कभी ऐसा हुआ है और न कभी होगा क्योंकि दूसरों का सब कुछ छीनकर, कोई भी अधिक दिनों तक चुन्नी नहीं रह सका ।

तुलनात्मक दृष्टि—महाभारत के अनुशासन पर्व में भी कहा गया है कि राजा को पहले स्वयं नियमों का पालन करना चाहिए और जो राजा स्वयं नियमों का पालन नहीं करता वह उपहास का पात्र ही होता है—

आत्मानमेव प्रथम विनयैरुपचादयेत् ।

अनुभृत्यान् प्रजा. पश्चादित्येष विनयक्रमः ॥

स्वस्यात् पूर्वतरं राजा विनयत्यैव वै प्रजा ।

अपहास्यो भवेत्तादृक् स्वदोषस्यानवेक्षणान् ॥

यह मनुष्य आकार भरता है ।

शब्दार्थ—आकार=स्वरूप, प्रतिमा, मूर्ति । आवरणों=रहस्यो, परदा । चित्ति केन्द्र=चेतना का केन्द्र रूपी मनुष्य । द्वयता=मिश्रता, पारस्परिक भेद या अन्तर ।

व्याख्या—इडा का कहना है कि यह मनुष्य चेतना की ही विकसित मूर्ति है और उसकी उस चेतना के पदों में ही राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि मनोविकारों से युक्त विश्व के दर्शन होते हैं तथा यह प्रत्येक मनुष्य चेतना का केन्द्र जान

पडता है। इस प्रकार सभी मनुष्यों में एक ही चेतना का विकास होते हुए भी मनुष्यों का परस्पर सघर्ष चलता रहता है और वे अपने मन में यही समझते हैं कि चेतना के केन्द्र स्वरूप ही प्रत्येक मनुष्य परस्पर भिन्न-भिन्न है।

टिप्पणी — इन पक्तियों में डार्विन के विकासवाद सम्बन्धी सिद्धान्तों के अनुसार हा मानव चेतना का क्रमिक विकास सिद्ध किया गया है।

वे विस्मृत पहचान मार्ग बतावें।

शब्दार्थ—विस्मृत=भूले हुए। स्पर्धा=होड़, प्रतियोगिता। उत्सम=योग्य, सशक्त। ससृति=ससार।

व्याख्या—इटा मनु से कह रही है कि जब अपने स्वरूप को भूले हुए और परस्पर सघर्ष करने वाले व्यक्ति एक दूसरे को पहचान कर यह समझ जाते हैं कि हम सभी एक ही चेतन शक्ति के अंश हैं तब उनका पारस्परिक भेद-भाव मिटने लगता है। इस प्रकार वे एक-दूसरे के समीप आने लगते हैं तथा उनके विचार ही हमेशा उन्हें समीप लाकर मिला देते हैं लेकिन आज तो शारीरिक और मानसिक शक्तियों में होड़ लगी हुई है तथा योग्य या सशक्त व्यक्ति ही इस प्रतियोगिता में ठहर पायेगे और ससार का कल्याण करने के लिए सर्वसाधारण को कल्याण का मार्ग बता सकेंगे।

टिप्पणी — इस पद में प्रत्यभिज्ञादर्शन के अनुसार अभेदवाद का निरूपण किया गया है और अन्तिम पक्तियों में कवि डार्विन के Survival of the fittest वाले सिद्धान्त की ओर संकेत करता है।

व्यक्ति चेतना इसीलिए चलती जाती।

शब्दार्थ—व्यक्ति चेतना=चेतनशील मानव। परतन्त्र=पराधीन। शमपूर्ण=प्रेम या स्नेह से पूर्ण। द्वेषपक=धैर भाव या ईर्ष्या रूपी कीचड़। नियत=निश्चय, निश्चित। धांत=शिथिल, धकी हुई।

व्याख्या—इटा मनु से कहती है कि पारस्परिक होड़ के कारण ही यह चेतनशील मानव आज पराधीन जान पडता है और वह बाहर से भले ही सभी साथियों के साथ प्रसन्न रहता हो परन्तु उसका हृदय अपने प्रतिद्वन्द्वी के लिए धैर भाव की कीचड़ में फसा रहता है। इस प्रकार वह पग-पग पर अपने निश्चित मार्ग से पथ भ्रष्ट होकर ठोकर खाता है और अत्यन्त शिथिल व हतोत्साह होकर अपने लक्ष्य की पूर्ति में लगा रहता है।

टिप्पणी—यहाँ 'द्वेषक' में रूपक अलंकार है।

यह जीवन उपयोग काया में ।

शब्दार्थ—उपयोग=प्रयोजन । बुद्धि साधना=बुद्धि द्वारा किये गये प्रयत्न । श्रेय=कल्याण । सुख की धाराधना=सुख प्राप्ति के लिए किये जाने वाले कार्य । प्राण सदृश=प्राणों के समान । रमो=विचरण करो । काया=शरीर ।

व्याख्या—इडा मनु से कह रही है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है कि हम हमेशा कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहें और अपनी बुद्धि से हमेशा ऐसे कार्य करे जिनसे केवल स्वयं को सुख प्राप्त हो बल्कि अन्य व्यक्तियों का भी कल्याण हो । इडा का कहना है कि हे मनु, तुम तभी सही अर्थों में राजा कहलाओगे जब तुम्हारी राजसत्ता की छाया में शरण लेने वाली प्रजा को तुमसे सुख प्राप्त होगा, अतएव जिस प्रकार शरीर में प्राण रहते हैं उसी प्रकार तुम्हें इस सारस्वत प्रदेश में विचरण कर इसके कल्याण में सहायक बनना चाहिए ।

टिप्पणी—यहाँ 'प्राण सदृश' में उपमा और राष्ट्र की काया में निरग रूपक अलंकार है ।

देश-कल्पना विस्मृति में ।

शब्दार्थ—देश-कल्पना=देश या राष्ट्र की सीमाओं का विचार । काल परिधि=समय की सीमा । लय=विलीन । महाचेतना=विराट । शक्ति, ससार की मूल चेतना शक्ति । क्षय=विलीन । उन्मद गति=स्वतन्त्रतापूर्वक, स्वच्छन्द गति । द्वयता=भेद-भाव ।

व्याख्या—इडा मनु को समझाती हुई कहती है कि यह ससार और इस ससार के सभी पदार्थ सीमित एवं नाशवान हैं परन्तु इस ससार का निर्माण करने वाली विराट् चेतना शक्ति अवश्य असीम एवं सीमाहीन है और वह चेतन शक्ति देश एवं काल से परे है । इडा का कहना है कि देश या राष्ट्र की कल्पना समय की सीमा में लीन हो जाती है और समय उस विराट् चेतन शक्ति में समा जाता है अतः वह विराट् शक्ति ही सीमाहीन है जो अपनी असीमित सत्ता के कारण स्वच्छन्द गति से सर्वत्र ही सभी कालों में स्वच्छन्द रूप से विचरण करती है । इडा मनु से कह रही है कि तुम अपने भेद भाव की सीमित एवं सकुचित भावना को विस्मरण कर असीम एवं उदार बनकर इस जगत में निर्वन्दतापूर्वक विचरण करने का प्रयत्न करो ।

टिप्पणी — यहाँ 'काल परिधि' में रूपक अलंकार है और प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अनुसार ही कवि ने तिराट चेतना शक्ति का महत्त्व अंकित किया है ।

वित्तिज पटी अनजाने इसमें ।

शब्दार्थ — वित्तिज पटी — वित्तिज रूपी पटी, भाया का पटी । अर्थात् = विश्व । विवर — त्रिद्व, गुफा । घननाद — बादलो की गर्जना । कुहर — गुफा । लय = गाने और बजाने के स्वरों का भेन । विधावी स्वर — वेसुरी तान, प्रति-नूल वात ।

व्याख्या — दृष्टा मनु से कहती है कि यह सम्पूर्ण संसार एक गुफा के समान है और उस पर वित्तिज का परदा पटा हुआ है अतः इस संसार के वास्तविक स्वर का परिचय प्राप्त करने के लिए तुम्हें उक्त परदे को उठा कर संसार का रूप देखना चाहिए और उसमें गूँजते हुई दुःखी ध्वनि रूपी बादलो की पीडाक्षी गर्जना सुननी चाहिए । दृष्टा मनु से कह रही है कि जिस प्रकार कोई निपुण गायक अपने गीत में ता, लय एवं स्वर का पूर्ण ध्यान रखाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी प्रजा के सुरा-दुरा का बराबर ध्यान रखाते हुए कोई भी ऐसा कार्य न करना चाहिए जो जनता की भावनाओं के विपरीत हो और जिसमें प्रजा में किसी भी प्रकार का असंतोष जाग्रत हो ।

टिप्पणी — (१) इन पंक्तियों में त्रायायादी काव्य पारा की प्रतीकात्मक शैली का सुन्दर प्रयोग हुआ है ।

(२) यहाँ रूपक, रूपकातिशयोक्ति, पुनरुक्ति एवं श्लेष अलंकारों की योजना हुई है ।

अच्छा ! यह वात समाई ।

शब्दार्थ — चेरणामयी = उत्साहित करने वाली, कार्य में प्रवृत्त करने वाली लेकिन यहाँ मूर्ख बनाने वाली से अतिशय है । वात समाना = विचार करना ।

व्याख्या — दृष्टा की बातें सुनकर मनु ने कहा कि बस अब तुम्हें यह सब समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं भली-भाँति जानता हूँ कि तुम मूर्ख बनाने में कितनी चतुर हो ? मनु दृष्टा से कह रहे हैं कि तुम तो इस बात का आश्चर्य है कि तुम पहले तो अपने को अपमानित समझ कर जोधित हो बाहर चली गई थी परन्तु अब तुरन्त यों मेरे समीप लौट कर आ गयीं और तुम्हें इतना साहस कैसे हुआ ?

आह प्रजापति सहं क्या ?

शब्दार्थ—वितरित करता=बाँटता । स्तत=निरन्तर, हमेशा । प्रयास=प्रयत्न ।

व्याख्या—मनु कहते हैं कि क्या प्रजापति होने का मुझे यही अधिकार मिला है कि मेरी इच्छाएँ हमेशा अपूर्ण रहें अर्थात् मुझे अपनी इच्छा पूर्ण करने का तनिक भी अधिकार न हो ? साथ ही मैं सम्पूर्ण प्रजा को तो सुख सुविधाएँ प्रदान करता रहूँ परन्तु स्वयं कुछ प्राप्त करना चाहूँ तो वह पाप ही होगा और मुझे घुप रहकर वह पाप सहन करना होगा ।

टिप्पणी—इन पत्तियों में मनु के मन का क्षीन एवं अतृप्तिपूर्ण मानस का सुन्दर चित्रण हुआ है ।

तुमने भी प्रतिदान कही है ।

शब्दार्थ—प्रतिदान किया—बदला चुकाया । ध्यर्थ=वेकार ।

व्याख्या—मनु इडा से कह रहे हैं कि तुम मुझे यह बतलाओ कि तुमने मेरे उपकारों का क्या बदला चुकाया है ? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम बस मुझे ज्ञान दे देकर ही जीवित रखना चाहती हो और मुझे अपना साधन बनाने के लिए प्रयत्नशील हो परन्तु जब मुझे वह वस्तु ही नहीं मिली, जिसे मैं चाहता हूँ; तब तुम्हारी सभी बातें ध्यर्थ जान पड़ती हैं अतः तुम इन्हे वापिस ले लो ।

इड़े ! मुझे वह तनिक अब ।

शब्दार्थ—वृथा=ध्यर्थ, वेकार । वन्धन=शरीर का सयम ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि हे इडा, मुझे तो वही वस्तु चाहिए जिसकी मैं इच्छा करता हूँ और मैं तो तुम पर अपना अधिकार रखना चाहता हूँ तथा जब तक मेरी यह इच्छा पूर्ण न होगी तब तक मेरा प्रजापति होना वेकार है । मनु इडा से कहते हैं कि तुम्हें देखकर सभी नियमों के बन्धन टूट रहे हैं और मेरे मन में अब राज्य करने या अन्य किसी भी प्रकार के अधिकार की कोई इच्छा नहीं रही ।

टिप्पणी—मनु के कहने का अभिप्राय यह है कि इडा का रूप सौन्दर्य देखकर उनके शरीर का सयम समाप्त हो गया है और इन्द्रियाँ चञ्चल हो उठी हैं तथा वे न तो इडा का राज्य चाहते हैं और न किसी प्रकार का अन्य अधिकार ? उन्हें तो एकमात्र इडा को प्राप्त करने की अभिलाषा ही रही है ।

देखो यह

रहा अकेला ।

शब्दार्थ—दुर्घर्ष=उग्र, प्रबल, अजेय । समक्ष=पामने । क्षुब्ध=तुच्छ ।
स्पन्दन=हलचल । प्रलय खेल=विनाशकारी कार्य ।

व्याख्या—मनु इडा से कहते हैं कि देखो आज अजेय प्रकृति पे कितनी हलचल है परन्तु मेरे हृदय की तीव्र हलचल के सामने प्रकृति की तीव्र हलचल भी तुच्छ जान पडती है । मनु का कहना है कि मेरा यह हृदय बहुत कठोर है और इसने प्रलय के विनाशकारी खेल का भी हँसते हुए सामना किया है परन्तु आज मैं अकेला होकर विलकुल कोमल हो रहा हूँ और मेरी सम्पूर्ण कठोरता नष्ट हो गई है ।

टिप्पणी—यहाँ ध्यतिरेक अलंकार है ।

तुम कहती हो

... तुमको पा लूँ ।

शब्दार्थ—क्रन्दन=विलाप करना । अट्टहास=तीव्र हँसी ।

व्याख्या—इडा को सम्बोधित कर मनु कह रहे हैं कि तुम मुझसे कहती हो कि यह मसार एक लय के समान है और मुझे उममे लीन हो जाना चाहिए परन्तु तुम मुझे यह तो बतनाओ कि मुझे उममे किस सुख की प्राप्ति होती ? मनु का कहना है कि मेरी तो यही अभिलाषा है कि मैं अपने दुखी जीवन का एक स्वतन्त्र लोक बना लूँ क्योंकि मेरा जीवन शोक-पनाप से पूर्ण है और यदि मुझे तुम्हारी प्राप्ति हो जायेगी तो मेरा यह दुखी जीवन तीव्र उल्लास से पूर्ण सुखमय जीवन में परिवर्तित हो जायेगा ।

टिप्पणी—यहाँ लक्षण लक्षणा है और 'विश्व एक लय' में रूपक तथा 'क्रन्दन के आकाश में रूपकातिशयोक्ति और 'रोदन में अट्टहास हो' में विरोधाभास अलंकार है ।

फिर से जलनिधि

.. .. अब खेलो तुम ?

शब्दार्थ—जलनिधि=समुद्र, सागर । मर्यादा=सीमा । ऋषा=आधी-तूफान । वज्र प्रगति=बिजली की तीव्र गति । शशि=चन्द्रमा । खिन्नबाह=खेल, क्रोडा ।

व्याख्या—मनु इडा से कहते हैं कि यदि तुम मुझे मिल जाओ तो फिर मुझे कोई चिन्ता न रहेगी और चाहे सागर अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर उद्यम-उत्थल कर बहने लगे, चाहे आधी और तूफान बिजली के समान तीव्र गति से आँवे, चाहे पुन मेरी नाव सागर में डगमगाती हुई इधर उधर भागने

लगे और चाहे सूर्य, चन्द्र एवम् तारे आदि विचलित होकर ऐसे दिखाई देने लगे मानो भय से चौंकर नींद से जाग गये हो परन्तु हे वाग्नि; तुम हमेशा मेरे पास रहो। मनु इडा से कह रहे हैं कि तुम मेरी ही ओर मैं तुम्हें अपने पास से कहीं अन्ध्र नहीं जाने देना चाहता तथा मैं कोई ऐसा खेल नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ खिलवाड करती रहो।

टिप्पणी—यहाँ 'राव शशि तारा सावधान हो चोके जागे' में मानवीकरण अलंकार है।

आह न समझोगे रहूँ क्या ?

शब्दार्थ—उत्तेजित=आवेशपूर्ण। प्राप्य=मिलने योग्य। क्षुब्ध=क्रोधित उत्तेजित। आतंक विकम्पित=भय से कांपती हुई। शुभाकांक्षिणी=जला चाहने वाली, हितैषिणी।

व्याख्या—मनु के उद्गार सुनकर इडा बहने लगी कि यह कितने दुःख की बात है कि तुम मेरी इन अच्छी बातों को सुनना और समझना ही नहीं चाहते तथा यह भी नहीं सोचते कि मैं तुम्हारे कल्याण की बात ही कर रही हूँ। इडा मनु से कहती है कि तुम व्यर्थ ही आवेश में आकर ऐसे कार्य करते हो कि जिनके कारण मिलने योग्य वस्तुओं को भी नहीं प्राप्त कर पाते और एक ओर तो प्रजा अत्यन्त उत्तेजित होकर तुम्हारी शरण में आई है और राज द्वार पर खड़ी है तथा दूसरी ओर प्रकृति लगातार भय से प्रतिक्षण कांपती हुई दिखाई दे रही है। इडा मनु से कह रही है कि मैं तुम्हारा जला चाहती हूँ और इसीलिए तुम्हें सावधान करते हुए कह रही हूँ कि मैंने तुम्हें जो कहना था मैं कह चुकी और यदि तुम मेरी बातों को नहीं समझ पाते तो मेरा दर्हाना बेकार है।

टिप्पणी—यहाँ 'प्रकृति विकम्पित' में मानवीकरण और 'घड़ो-घड़ो' में पुनरुक्ति अलंकार है।

मायाविनि मुझे दिखाई।

शब्दार्थ—मायाविनि=जादूगरनी, छलने वाली। छुट्टी=अवकाश, छुटकारा। खुट्टी=परस्पर सम्बन्ध विच्छेद की बालको की एक विशेष प्रकार की क्रिया। भूतिमती=साकार प्रतिमा। अभिहाप्य=अनिष्ट, अहित कारिणी। संघर्ष भूमिका=विरोध या युद्ध का आरम्भ।

व्याख्या—इडा को सम्बोधित कर मनु कहते हैं कि हे मायाविनि; तुमने

तो बातें बनाकर अब मुझसे इस प्रकार सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है, जिस प्रकार छोटे-छोटे बच्चे साथ-साथ खेलते हुए जरा-सी बात पर रूठकर आपस में एक-दूसरे से खुट्टी कर लेते हैं। मनु इडा से कह रहे हैं कि तुम मेरे सामने अनिष्ट की साकार प्रतिमा बनकर उपस्थित हुईं और तुमने ही मुझ सघर्ष करना भी सिखाया है।

टिप्पणी—यहाँ 'मूर्तिमयी अमिशाप वनी सी' में उपमा अलंकार है।

रुधिर भरी जिनका सपना।

शब्दार्थ—रुधिर भरी वेदियाँ=रक्त से पूर्ण यन्त्र की वेदियाँ। विनयन =शासन। उपचार=साधन। श्रम=कार्य, कर्तव्य। शस्त्र=हथियार। यन्त्र=मशीन।

व्याख्या—मनु का कहना है कि हे इडा, तुम्हारी प्रेरणा से ही मैंने अनेक यज्ञ किये और उनमें अग्नि तथा यज्ञ की वेदियों पर पशुओं की बलि दी जिससे सर्वत्र रक्त फैल गया। मनु इडा से कह रहे हैं कि तुम्हीं ने मुझे प्रजा को अनुशासन में लाने का ढंग सिखाया और उसका प्रचार भी किया। मनु इडा से कहते हैं कि तुम्हारी प्रेरणा से ही अब इस सारस्वत नगर की समस्त प्रजा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक चार वर्णों में विभाजित कर दी गई तथा प्रत्येक वर्ण के कार्य भी निश्चित कर दिये गये। साथ ही ऐसे ऐसे हथियार और मशीनें बनने लगीं जिनका कभी मैंने सपना भी न देखा था।

आज शक्ति मिल जाने दो।

शब्दार्थ—शक्ति का खेल खेलना—शक्ति के आधार पर असमव कार्यों को भी समव करने का प्रयत्न करना। आतुर=उतावला, उत्सुक। प्रकृति सग संघर्ष=प्रकृति पर अपना अधिकार करने की तैयारी। बाधा=रुकावट। हताशा=निराशा। वैभव=ऐश्वर्य। व्वस=नष्ट।

व्याख्या—मनु का कहना है कि आज मनुष्य सभी साधनों से सम्पन्न होकर असमव कार्यों को भी करने का प्रयत्न कर रहा है और वह अब किसी से भी नहीं डरता और प्रकृति के साथ निरन्तर युद्ध कर उस पर अधिकार जमाना चाहता है। मनु इडा से कहते हैं कि तुम मुझे नियमों में बाँधने का प्रयत्न मत करो और यह न भूलो कि मेरा जीवन निराशा से पूर्ण है तथा मेरी सभी

आशयें नष्ट हो चुकी हैं। इसलिए तुम मेरी बात मान लो और एक क्षण के लिए मुख से जीवन व्यतीत कर लेने दो।

राष्ट्र स्वामिनी घुमां सा ?

शब्दार्थ—वैभव = ऐश्वर्य, प्रजापति का पद आदि। एवंत = नष्ट-भ्रष्ट। अग्नि = जलाने वाली, नष्ट करने वाली। घुमा-सा = जलकर नष्टप्राय हुआ जैसा।

व्याख्या—इडा को सम्बोधित कर मनु ने कहा कि हे राष्ट्र की स्वामिनी तुम अपना सारा ऐश्वर्य ले लो और मैं यह प्रजापति का पद आदि कुछ भी नहीं चाहता और तुम यह सब वापिस ले सकती हो। मनु इडा से कहते हैं कि तुम्हें किसी प्रकार अपना कह सकूँ और यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो समझ लो कि तुम्हारा यह सारस्वत प्रदेश पूर्णतया नष्ट-भ्रष्ट हो जाएगा तथा इसके नाश का उत्तरदायित्व तुम पर होगा। तुम्हीं इसे जलाने वाली अग्नि हो और यह सारस्वत प्रदेश घुएँ के समान बनने वाला है।

टिप्पणी—यहाँ उपमा अलंकार है।

मैंने जो मनु न मैंने।

शब्दार्थ—मत फूलो = घमड मत करो, गर्व न करो। केन्द्र = प्रमुख व्यक्ति, मुख्य स्थान। अनहित = बुराई, अपकार।

व्याख्या—मनु की बातें सुनकर इडा कहने लगी कि मैंने तुम्हारी उन्नति के लिए जो कुछ किया उसको इस प्रकार मत भूल जाओ और तुम्हें जो राष्ट्र की ओर से वैभव या सम्मान प्राप्त हुआ है उस पर घमड मत करो। इडा मनु से कह रही है कि मैंने ही तुम्हें प्रकृति के साथ संघर्ष करना सिखाया और प्रकृति पर अधिकार करने की प्रेरणा दी तथा तुम्हें शक्ति का केन्द्र बनाकर मैंने तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं की।

मैंने इस बिलखरी अपराध बढ़ा है।

शब्दार्थ—बिलखरी = फैली हुई -। विभूति = ऐश्वर्य, सुख। सहज = स्वामाविक ढंग से। अन्तर्यामी = समस्त रहस्यों का मानने वाला। हाँ मैं हाँ न मिलाऊँ = पूर्णतया समर्थन करना, चापलूसी करना।

व्याख्या—इडा का कहना है कि हे मनु! मैंने स्वामाविक रूप से ही तुम्हें

सृष्टि के विखरे हुए ऐश्वर्य का स्वामी बना दिया और तुम अब इस सारस्वत प्रदेश के सभी गुप्त से गुप्त रहस्यों को जानते हो। लेकिन अब दशा यह हो है कि यदि मे तुम्हारी हीं मे हीं न मिलाऊँ तो यह मेरा बहुत बड़ा अपराध समझा जाता है।

मनु ! देखो घरो तो।

शब्दार्थ—भ्रान्त निशा = भ्रम में डालने वाली रात्रि। प्राची = पूर्व दिशा।

नव ऊषा = प्रभात की लालिमा। तमस = अन्धकार, अज्ञान।

व्याख्या—इडा कह रही है कि हे मनु ! देखो तुम्हें भ्रम में डालने वाली यह रात अब समाप्त हो रही है और पूर्व दिशा में नवीन उषा की लालिमा फैलने लगी है तथा अन्धकार मिट रहा है अर्थात् तुम्हारी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करने वाली यह अज्ञानमयी रात्रि अब समाप्त हो रही है और ज्ञानरूपी शुभ्र प्रभात का आगमन हो रहा है। इडा मनु से कहती है कि अपने बुरे-मने का विचार करने के लिए अभी भी समय है और यदि तुम मुझ पर विश्वास करो तथा अपने हृदय में धैर्य धारण करो तो सब कुछ ठीक हो सकता है।

टिप्पणी—यहाँ 'तमस' में उपादान लक्षणा है और रूपकातिशयोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है।

और एक क्षण देखती रही वह।

शब्दार्थ—प्रभाव = उन्माद। निस्तहाय = असहाय, निराश्रय। दीन = विवश, वेदस।

व्याख्या—कवि का कहना है कि यद्यपि इडा ने मनु को समझाने की बहुत चेष्टा की पर मनु पर उसकी बातों का प्रभाव नहीं पडा और उनका हृदय वासना से चंचल हो उठा। इस प्रकार जब इडा ने द्वार की ओर पैर बढ़ाया तब मनु ने अपनी भुजाएँ फैलाकर उसे वहीं रोक लिया और वह बेचारी असहाय होकर विवशता पूर्ण करुण दृष्टि से मनु की ओर देखती रही।

यह सारस्वत देश अपने समझो।

शब्दार्थ—रानी = स्वामिनी। अस्त्र = प्रयोग का साधन। छल = कपट। पंगु = लगडा, व्यर्थ।

व्याख्या—मनु इडा से कह रहे हैं कि यह सारस्वत प्रदेश तुम्हारा ही है और तुम इस प्रदेश की स्वामिनी हो तथा तुमने मुझे अपने उद्देश्यों की पूर्ति का साधन बनाकर जैसा चाहा, अब तक मेरा पैर ही प्रयोग करती रही हो।

मनु इडा से कहते हैं कि अब तुम्हारा यह छल कपटपूर्ण व्यवहार अधिक नहीं चल सकेगा और तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि अब मैं तुम्हारे वधन से स्वतन्त्र हो गया हूँ ।

टिप्पणी—यहाँ मानवीकरण एवं रूपकातिशयोक्ति अलंकार है और लक्षण लक्षणा का प्रयोग हुआ है ।

शासन की यह डूबती अतल में ।

शब्दार्थ - प्रगति=उन्नति । चिर स्वतन्त्र=सर्वथा उन्मुक्त, सदैव किसी के वधन में न रहने वाला । असीम=अनन्त । अतल=अत्यन्त गहराई में, पाताल में ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि हे इडा; अब मुझसे तुम्हारी गुलामी न हो सकेगी और तुम्हारे इस सारस्वत प्रदेश के शासन की उन्नति आप ही आप रुक जायगी क्योंकि मेरे ही कारण तुम्हारा राज्य सुचारु रूप से चल रहा था पर वह अब नष्ट हो जायगा । मनु इडा से कहते हैं कि मैं इस राज्य का शासक हूँ और सब प्रकार से स्वतन्त्र हूँ तथा जिस प्रकार सम्पूर्ण प्रजा पर मेरा अधिकार है उसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि तुम पर भी मेरा अबाध अधिकार हो तथा तुम पर अधिकार पाकर ही मेरा जीवन सफल होगा । मनु ७। से कह रहे हैं कि यदि तुम मेरा अधिकार स्वीकार कर मेरे समक्ष आत्म समर्पण नहीं करोगी तो एक क्षण में ही सारस्वत प्रदेश की यह शासन व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट होकर रसातल की चली जायगी ।

टिप्पणी—यहाँ लक्षणलक्षणा और रूपकातिशयोक्ति अलंकार है ।

देख रहा हूँ आहो मे ।

शब्दार्थ—वसुधा=पृथ्वी, धरती । निर्मम क्रन्दन=कठोर गजना ।

व्याख्या—मनु इडा से कहते हैं कि मैं भयकर हलचल के कारण भय से कांपती हुई पृथ्वी को स्पष्ट देख रहा हूँ और आकाश में मेघों की कठोर गजना भी मुझे सुनाई दे रही है परन्तु तुम आज मेरी बाहों में बन्दी हो और मेरे हृदय में बसी हुई हो । कवि का कहना है कि इसके पश्चात् कुछ सुनाई नहीं दिया और सब कुछ इडा की आहो में डूब गया ।

टिप्पणी—यहाँ मानवीकरण अलंकार है ।

सिंह द्वार अरराया कांप रहे थे ।

शब्दार्थ—सिंह द्वार=राजमवन का प्रमुख द्वार । अरराया=दूटकर

गिर पडा । चीरकार=चीख, शोर । रखलन की विकपित=पथ भ्रष्ट होने के कारण काँपते हुए या माग से विचलित होने के कारण काँपते हुए ।

ध्याएया—कवि कह रहा है कि जब मनु आवेश में आकर इडा को अपनी बाहों में बन्दी बनाये हुए थे तब जनता के प्रहार के कारण राजभवन का प्रमुख द्वार टूटकर गिर पडा और प्रजा राजभवन के अन्दर घुम आई तथा 'मेरी रानी' 'मेरी रानी' कहकर शोर मचाने लगी । कवि का कहना है कि उस समय मनु अपनी दुबलता प्रकट होने के कारण काँप रहे थे और इडा के साथ अनेक आचरण करने के कारण वह पथ भ्रष्ट हो गये थे अतः अब उनके पैर बुरी तरह से काँप रहे थे ।

सजग हुए मनु वर्ग बनाया ।

शब्दार्थ—सजग=सावधान, सचेत । वज्र खरित=वज्र के चिन्ह से युक्त । तृप्ति कर=सतोष प्रदान कर । सकल=सम्पूर्ण, सभी ।

ध्याएया—कवि का कहना है कि जन समूह को सामने देखकर मनु सावधान हुए और वज्र के चिन्ह से युक्त राजदण्ड हाथ में लेकर जनता को पुकार कर कहने लगे—अब मैं जो कुछ तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सनो । तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मैंने तुम्हें सुख के वे साधन बतलाए हैं जिन्हें हृदय तृप्त होता है और समाज को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए मैंने श्रम का विभाजन भी किया तथा इस श्रम विभाजन के आधार पर समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि चार वर्गों का निर्माण किया ।

टिप्पणी—प्रारम्भिक दो पक्तियों में उपमा अलंकार है ।

अत्याचार आज हमारी ।

शब्दार्थ—प्रकृति कृत=प्रकृति द्वारा किये गये । प्रतिकार=प्रतिशोध, बदला लेना । पशु=अज्ञानी, असभ्य । शूने=मूक, यहाँ माया विहीन । कानन घारी=वन में रहने वाले, जगली जीव । उपकृति=उपकार, भलाई ।

ध्याएया—मनु सारस्वत निवासियों के अचानक राजभवन में घुस आने पर क्रुद्ध हो कहते हैं कि मेरे ही अथक परिश्रम के कारण तुम इतने अधिक सामर्थ्यवान हो सके कि प्रकृति द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों को चुपचाप सहन न कर उनका विरोध करते हो और पहले के समान चुप नहीं बैठे रहते बल्कि उक्त अत्याचारों को दूर करने का उपाय भी करते हो । मनु सारस्वत नगर की जनता से कह रहे हैं कि आज हम पहले के समान पशु अर्थात्

असम्भ नही हैं और न भाषा-विहीन, वन में विचरण करने वाले जगती प्राणी ही हैं परन्तु तुम लोग मेरे द्वारा किये गये सब उपकारों को आज भूल गये हो।

टिप्पणी—(१) यहाँ प्रकृतिकृत अत्याचार से कवि का अग्निप्राय अतिवृष्टि, बाढ, प्रलय, आँधी, तूफान और भूकम्प आदि से है।

(२) तीसरी पक्ति में जहत्स्वार्था लक्षणा है।

वे बोले संकट में डाला।

शब्दार्थ—सक्रोध=क्रोधपूर्वक, क्रोध के साथ। योगक्षेम=आवश्यक वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा। संचय=संग्रह।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि मनु की बातें सुनकर सारस्वत नगरवासी अत्यधिक क्रोधित हो उठे और भयकर मानसिक पीडा से दुःखी हो कहने लगे, 'देखो, आज यह पापी अपने ही मुख से अपने दोषों की चर्चा कर रहा है। हे मनु, तुमने हमें लोभ की शिक्षा दी है, जिससे हमने आवश्यक वस्तुओं में अधिक संग्रह करना आरम्भ कर दिया और हम दिन-रात वस्तुओं के एकत्र करने की चिन्ता में ही लगे रहते तथा एक क्षण के लिए इस विचार से मुक्त न हो पाते।

टिप्पणी—(१) यहाँ विचार-संकट से कवि का अग्निप्राय यह है कि आज की ससस्त विपत्तियाँ बुद्धि की अधिकता के फलस्वरूप ही उत्पन्न हुई हैं।

(२) 'पाप पुकार उठा' में जहत्स्वार्था लक्षणा और रूपकातिशयोक्ति अलंकार है।

हम सवेदनशील जर्जर भीनी।

शब्दार्थ—सवेदनशील=चेतनाशील, अनुभूतिमय। कृत्रिम=बनावटी। अकृत=स्वामाविक। शोषण कर=चूम कर, सोखकर। जर्जर=क्षीण। क्षीनी=शक्तिहीन, दुर्बल।

व्याख्या—सारस्वत प्रदेश की जनता मनु से कह रही है कि तुम्हारे प्रयत्नों से हमें यही सुख मिला कि हम अधिक चेतनाशील होगये और जहाँ कि पहले हम प्राकृतिक दुःखों से दुःखी होते थे, वहाँ अब कृत्रिम दुःख से दुःखी होने लगे। सच तो यह है कि तुमने आज अनेक प्रकार के यन्त्रों का आविष्कार करके सभी प्राणियों की प्राकृतिक शक्ति छीन ली और हमें अत्यन्त क्षीण एवं दुर्बल बना दिया।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि गांधीजी के अनुसार यात्रिक सभ्यता का विरोधी जान पड़ता है।

और इडा निस्तार कहाँ है ?

शब्दार्थ—बविनी=कंदी । यायावर=इधर-उधर घूमने वाला व्यक्ति ।
निस्तार=छुटकारा ।

ध्याया—सारस्वत नगरवासी मनु को सम्बोधित कर कहते हैं कि तुमने इडा पर यह कैसा अत्याचार किया है और क्या इसी प्रकार का अत्याचार करने के लिए तुम हमारे बल पर जीवन व्यतीत कर रहे थे ? आज तुमने हमारी रानी इडा को यहाँ कंदी बनाकर रखा है और हे इधर-उधर भटकने वाले व्यक्ति, अब हम देखते हैं कि तुम्हारा उद्धार यहाँ से किस प्रकार होता है ?

तो फिर मैं अपनी ज्वाला ।

शब्दार्थ—पुतलो=मनुष्यो । भीषण=भयकर । साहसिक=साहस का कार्य करने वाले । पीर्य=तेज, पुरुषार्थ । लेखे=जानें, पहचाने, पता लगावें ।
वज्र बना सा=अत्यन्त भयकर बना हुआ । देव-आग=देवताओं का क्रोध ।

ध्याया—सारस्वत नगर की जनता के उद्गार सुनकर मनु कहने लगे कि यदि ऐसी बात है तो आज मैं जीवन के इस युद्ध में प्रकृति के उत्पात और मनुष्यों के भयकर दल के मध्य अनेका ही खडा हूँ परन्तु मैं भयभीत नहीं हूँ ? मनु उपस्थित जन-समुदाय से कहते हैं कि तुम लोग अब मेरे साहस और तेज की परीक्षा अपने शरीर पर करोगे तथा मेरे इस राजदण्ड को भयकर रूप ग्रहण करते हुए देखोगे । कवि का कहना है कि इतना कहकर मनु ने अपने भयकर शस्त्र को सम्भाल लिया और उसी समय देवताओं का क्रोध भीषण हो उठा तथा देवता मनु को दण्ड देने के लिए उतारू होगए ।

टिप्पणी—यहाँ 'जीवन रण' में रूपक और 'वज्र बना सा' में उपमा अलंकार हैं ।

छूट चले नाराच जन प्राणों को ।

शब्दार्थ—नाराच=तीर, बाण । तीक्ष्ण=तेज । घूमकेतु=पुच्छल तारा ।
अंधड=भयकर तूफान । क्रूर=कठोर एवं निर्मम । रणधर्षा=युद्ध रूपी वर्षा ।
चारण करते=रक्षा करते, बचाते ।

ध्याया—कवि कह रहा है कि मनु के ऊपर दैवी घनुष से तीक्ष्ण और नुकीले बाण छूटने लगे तथा उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो आकाश से नीले और पीले पुच्छल तारे टूट रहे हों । साथ ही जिस प्रकार प्रजा की भुँकलाहट बढ़ती जा रही थी उसी प्रकार तूफान की भयकरता भी बढ़

रही थी और शस्त्र उसी प्रकार चमक रहे थे जिस प्रकार वर्षा काल में बिजली चमकती है। इतना होते हुए भी कठोर मनु जनता द्वारा चलाए गए बाणों को रोक रहे थे और वे स्वयं अपने खड्ग से मनुष्यों को मारते हुए आगे बढ़ने लगे।

टिप्पणी—इस पद की प्रथम पंक्ति के सम्बन्ध में व्याख्याकार एकमत नहीं हैं और एक ओर तो कुछ विचारकों का कहना है कि मनु के धनुष के तेंज एवं नुकीले बाण छूट रहे थे तो दूसरी ओर कुछ विचारक कहते हैं कि प्रजाजनों के धनुषों से तीखे बाणों की वर्षा होने लगी पर उक्त दोनों ही अर्थ युक्तिसंगत नहीं जान पड़ते। जब कवि ने हमके पूर्व देवताओं के क्रोध की ओर संकेत किया है तब यहाँ यही अर्थ ग्रहण करना उचित होगा कि 'मनु के ऊपर दैवी धनुष से तीक्ष्ण एवं नुकीले बाण छूटने लगे।'

ताडव मे थी निर्मम में।

शब्दार्थ—ताडव=भगवान् शंकर का प्रलयकारी या सहारकारी नृत्य। तीव्र गति=मयकर तेजो। विकर्षणमयी=आकर्षण से रहित, क्रुद्ध। त्रास=मय। अलास चक्र=धूमती हुई मशाल। घन तम=सघन अन्धकार। रक्तिम उन्माद=खूनी पागलपन। कर=हाथ। निर्मम=निष्ठुर, निर्दय।

व्याख्या—कवि का कहना है कि आकाश में भगवान् शंकर का सहारकारी नृत्य अत्यन्त तीव्र गति से हो रहा था जिसके कारण सभी परमाणु इधर-उधर बिखर गये थे और समस्त दैवी-शक्तियाँ भी ससार की ध्वस्त-व्यस्त करने में लगी हुई थी अतः सभी प्राणी भयभीत दिखाई देते थे। इतना ही नहीं ससार का नियमन करने वाली नियति नामक दैवी शक्ति भी सासारिक प्राणियों को दुखी कर रही थी। साथ ही चारों ओर घना अन्धकार छा गया था और उस सघन अन्धकार में मनु चक्कर काटती हुई मशाल के समान धूम-धूमकर लड़ रहे थे तथा युद्ध के आवेश से पूर्ण निर्दयी मनु का हाथ प्रजा का खून बहाने के लिए चंचलता से काम कर रहा था।

टिप्पणी—इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है और युद्ध करते हुए मनु का चित्र अत्यन्त सजीव जान पड़ता है।

उठा तुमुल रणनाद मनु ने।

शब्दार्थ—तुमुल रणनाद=मयकर युद्ध की तीव्र ध्वनि। विपक्ष=विरोधी। मौन=चुपचाप। आहत=घायल होकर। स्तम्भ=खम्भा।

टिंकार=महारा लेकर । श्यास लिया=दम लिया, एके । टंकार=धनुष की तीव्र ध्वनि । दुर्लक्ष्यी=मयकर निगाना लगाने वाला ।

ध्याएया—कवि कह रहा है कि मयकर युद्ध ध्वनि होने लगी और स्थिति बहुत भयानक होगई तथा मनु के विरोधियों का समूह बराबर उनके विरुद्ध आगे आना जाना जा रहा था अर्थात् मनु के विरोधियों की जीत हो रही थी । दम प्रकार मनु की गमस्त शासन-व्यवस्था विद्रोही प्रजा के पैरों से कुचलकर नष्ट-भष्ट होनी हुई उसी प्रकार शात पट्टो थी जिम प्रकार कोई नारी पैरों तले कुचली जाने पर मृतप्राय होकर चुपचाप पड़ी हो । कवि का कहना है कि उस युद्ध में घायल होकर मनु कुछ पीछे की ओर हट गए और एक खम्भे का सहारा लेकर ये कुछ क्षणों के लिए दम लेने लगे अर्थात् शात होगये तथा इसके पश्चात् मनु ने अपने धनुष में ऐसी टंकार की जो कठिनाई से दिखाई देने वाले लक्ष्यों को भी मरतनापूर्वक बेधने वाला था ।

टिप्पणी—यहाँ गम्भीरप्रेक्षा एव मानवीकरण अलंकार है ।

यहसे चिकट लेना लेना ।

शब्दायं—चिकट=नैपण, भयानक । वात=पवन । मरण पर्यं=मृत्यु का उत्सव, प्रसव बाल ।

ध्याएया—कवि कह रहा है कि विनाशकारी उनचास प्रकार की अत्यंत भयकर पवन चलने लगी और यह समय एक दृष्टि से प्रलयकाल ही था । उस युद्ध में पुरोहित आकुलि और किलात प्रजा पक्ष के नेता थे और उन्होंने मनु को दग्धते ही लज्जित कर कहा कि अब शावक मनु को कही जाने न देना लेकिन मनु पहले ही भावधान थे । ये यह कहते-कहते कि इन दुष्टों को पकड़ो पकड़ो' उन पुरोहितों के पास पहुंच गये ।

टिप्पणी—यहाँ 'लेना-लेना' में वीप्सा अलंकार है ।

कायरो रीको रण ।

शब्दायं—उत्पात=ऊधम, हलचल । बलि=बलिदान । रण=युद्ध ।

ध्याएया मनु आकुलि और किलात के पास पहुंचकर कहने लगे—'अरे कायरो ! तुमने ही यह सारा उपद्रव खड़ा किया है । मैंने तुम्हे अपना समझकर अपनाया था परन्तु तुम दोनों मेरे लिए मुसीबत के कारण बने और तुम दोनों ने मुझे हिसापूर्ण यज्ञ में प्रवृत्त कर पशुबलि के लिए बाध्य किया पर यह यज्ञ नही रणक्षेत्र है और अब तुम देखो कि यहाँ मनुष्यों की कैसे बलि होती है ।

इतना कहकर मनु ने बाण चलाए और उसी क्षण आकुलि तथा किलात धरती पर गिर पडे तथा इडा चिल्लाकर कहने लगी कि 'बस अब युद्ध बन्द करो' ।

भीषण जनसंहार सुख से जी ले ।

शब्दार्थ— जनसंहार = मनुष्यो का विकास । खोता है = नष्ट करता है ।
जातक = रोव, शक्ति ।

ध्याख्या— इडा मनु से वह रही है कि देवी प्रकोप के कारण पहले ही मनुष्यो का विनाश होता चला जा रहा है और अब तुम पागल हुए प्राणियों के के समान परस्पर लड़कर अपना जीवन व्यर्थ मत गंवाओ । इडा कहती है कि अरे अहकारी मनु, तुम प्रजा पर अपनी शक्ति का जातक क्यों जमा रहे हो और उचित तो यही है कि तुम युद्ध बन्द कर दो तथा अन्य प्राणियो को सुख से जीवित रहने दो और अपना जीवन भी सुख से व्यतीत करो ।

फिन्तु मुन रहा वहता वन पानी ।

शब्दार्थ— घघकती वेदी ज्वाला = यज्ञ कुंड के समान युद्ध की आग चारों ओर से घघक रही थी । सामूहिक बलि = असह्य व्यक्तियों का सहार । पथ = मार्ग । रक्तोन्माद = खून बहाने में मतवाला । घषिता = रगड़ खाई हुई, अपमानित । वे = प्रजाजन । प्रतिशोध = बदला । अधीर = बेचैन ।

ध्याख्या— कवि का कहना है कि यद्यपि इडा ने युद्ध रोकने के लिए कहा परन्तु इडा की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वहाँ युद्ध की ज्वाला भड़क रही थी और वहाँ अनेक मनुष्यो की एक साथ बलि देने का निराला माग निकाला गया था । इस प्रकार जनता का सहार करने में अनुरक्त मनु का हाथ रुकता नहीं था और उधर प्रजा का साहस भी कम नहीं हुआ था अतः वह भी पूर्ण उत्साह के साथ युद्ध कर रही थी । कवि कहता है कि वही पास में ही सारस्वत प्रदण की रानी, इडा भी अपमानित सी खडी थी और प्रजा अपनी रानी के अपमान का बदला लेने के लिए बेचैन थी अतः वहाँ रक्त पानी के समान वह रहा था ।

टिप्पणी— यहाँ 'घघकती वेदी ज्वाला' में रूपकातिशयोक्ति एवं 'रक्त वहता वन पानी' में रूपक अलंकार है ।

धूमकेतु सा उस भू पर ।

शब्दार्थ— धूमकेतु = पुच्छल तारा । रुद्र = शंकर । नाराच = तीर, लोहे का बाण । मुमूर्षु = मूर्च्छित ।

ध्याह्या—कवि कह रहा है कि मनु को दख देने के लिए उसी समय भगवान शंकर का भगकर लोहे का बाण अपने पिछले भाग में बिनाशकारी धारा की लपटों निकलता हुआ मनु की ओर उस प्रकार चला जिस प्रकार कोई पृच्छल तारा टूटकर धरती की ओर चलता है। कवि का कहना है कि अचानक आकाश में शंकर की भगकर हुंकार भी गुनार्द पड़ी और सभी प्रजा जनों के शस्त्र अत्यंत तेज गति के साथ मनु की लक्ष्य धनाकर चले और वे सभी शस्त्र मनु पर झार एक साथ गिरे। इस प्रकार मनु मूर्च्छित होकर वही धरती पर गिर पड़े और यही रक्त की नदी की बाढ़ सी आ गई तथा चारों ओर खून ही खून दिनाई देने लगा।

टिप्पणी—यही 'धूमपेतु सा' में पूर्णोपमा अलकार है।

वारहवाँ सर्ग निर्वेद

कथानक—जब सारस्वत प्रदेश की प्रजा और मनु के बीच का घोर संग्राम समाप्त हुआ तब सारस्वत नगर में सर्वत्र मलिनता छा गई और चारों ओर शोक एवं विषाद का वातावरण ही दिखाई देता तथा बड़े बड़े भव्य भवन अब मृतको की समाधि जैसे दिखाई देते थे। स्वयं मनु राजमहल में मूर्च्छित अवस्था में पड़े हुए थे और उन्हीं के समीप बैठी हुई इडा विचारों में लीन थी। मनु के अनैतिक आचरण के कारण वह उनसे घृणा करती थी पर मनु की सहायता से ही वह अपने उजड़े नगर को बसा पाई थी और वे दोनों न जाने कितने समय तक साथ रहे थे अतः उसके हृदय में मनु के प्रति स्नेह भी था। इस प्रकार कभी तो वह सोचती कि मनु को क्षमा कर देना चाहिए और कभी उसके मन में प्रतिशोध लेने की भावना उत्पन्न होती थी। इडा को वह समय स्मरण आ रहा था जब मनु एक परदेशी के रूप में उसे मिले थे और उन्होंने घोर परिश्रम कर सारस्वत नगर को पुनः बसाया और जिनके सुख के लिए उन्होंने अथक प्रयत्न किया, वे ही उनके विरोधी बन गये तथा विषम बाधाओं से उन्हें मूर्च्छित कर चले गये। इडा स्वयं अपने व्यवहार के सम्बन्ध में विचार कर रही थी और वह सोचती थी कि आखिर मैं क्यों मनु के समीप बैठी हूँ? क्या मैं इनसे बदला लेना चाहती हूँ या इनकी रखवाली कर रही हूँ?

इडा यह सब सोच रही थी कि उसे किसी व्याकुल विरहिणी की यह ध्वनि सुनाई दी कि 'कोई कृपा कर मुझे यह बतला दे कि मेरा प्रवासी कहाँ है? मैं उसी से मिलने के लिए व्याकुल होकर घूम रही हूँ?' इडा ने उठकर देखा कि राजपथ पर कोई नारी किसी क्रिशोर बालक का हाथ पकड़े बढ़ती चली आ रही है और दोनों ही अन्यायिक व्याकुल हैं। वास्तव में यह नारी श्रद्धा थी और बालक उसका पुत्र मानव था। श्रद्धा की कृष्ण पुकार सुनकर इडा द्रवित हो उसके समीप पहुँची और उसने दोनों को अपने समीप ठहरने

के लिए कहा। मानव को थका हुआ जानकर श्रद्धा ने इडा का अनुरोध स्वीकार कर लिया पर अचानक वेदी की ज्वाला तीव्र हो जाने से उसके प्रकाश ने श्रद्धा ने अपने प्राणप्रिय मनु को घायल होकर मूर्च्छित पड़े हुए देखा। मनु को देखकर उसे आश्चर्य हुआ और उसका हृदय भर आया तथा उसने मनु को सहलाना आरम्भ किया। इस मधुर स्पर्श से मनु की मूर्च्छा दूर हो गई और उन्होंने श्रद्धा को उसी प्रकार देखा जिस प्रकार कोई अपराधी अपने शुभ चिन्तक को देखता है। श्रद्धा ने कुमार मानव का भी उसके पिता मनु से परिचय कराया और पिता-पुत्र दोनों ही एक-दूसरे को देखकर प्रसन्न हुए। उसी समय श्रद्धा ने एक गीत गाया जिससे मनु की सम्पूर्ण व्यथा दूर हो गई।

प्रभात का सुखद समय आया और मनु स्नेह विमोर होकर श्रद्धा को अपने समीप रहने के लिए कहने लगे तथा इडा को देख वे विरक्त हो उठे। उन्होंने धोम से अपनी आँखें बन्द कर ली और इडा को अपनी आँखों के आगे से हटाने के लिए कहा तथा श्रद्धा से उन्हें कहीं दूर ले चलने के लिए कहा। श्रद्धा ने यह कहकर कि वे अभी चलने-फरने में अधिक समर्थ नहीं हैं, वहीं रुकना उचित समझा पर मनु भावावेश में कहने लगे—'मुझे अपने जीवन के धे दिन स्मरण आते हैं जब मैं तरुण था और मेरे मानस में प्रेम की तरंगें उठ रही थी लेकिन मेरा कोई भी अपना न था। अचानक भीषण प्रलय आ गई और मैं उधर-उधर भटकता हुआ अपना जीवन व्यतीत करने लगा पर इसी बीच तुमने मेरे जीवन में नव चेतना का संचार कर मेरे कण्ठो को दूर किया। मैं तुम्हारा प्रेम पाकर धन्य हुआ पर मुझ तुच्छ हृदय को तुमने इतना अधिक स्नेह दिया कि मैं उसे संभाल न सका और पुन अपने शापित जीवन को लेकर उधर-उधर भटकने लगा। हे देवि! तुम महान् हो पर मैं एक सूद्र व्यक्ति होने के कारण तुम्हारा महत्व समझ न सका और स्वार्थ में अन्धा होकर तुम्हें त्याग कर चला आया। यह कुमार मेरे जीवन का उच्च अंश था पर मैंने इसकी भी उपेक्षा की और मैं अब यही चाहता हूँ कि तुम सब सुखी रहो तथा मुझ अपराधी को भूल जाओ।'

श्रद्धा अपने प्राणप्रिय मनु के अन्तर की इस हलचल को पहचान गई पर वह शान्त रही और भरी आँखों से मनु की बातें चुपचाप सुनती रही। धीरे-धीरे दिन बीत गया और रात आ गई। इडा श्रद्धा के पुत्र मानव के समीप ही सो रही थी और लम्बे मार्ग की थकान तथा दिन भर के जागरण के कारण

श्रद्धा को भी नींद आ गई परन्तु मनु लेटे हुए सोच रहे थे— क्या इस जीवन में सुख है ? नहीं-नहीं सम्पूर्ण जीवन दुःखमय है ? मैं श्रद्धा को अपना यह सुख कैसे दिखाऊँगा ? क्या मैं अपने शत्रुओं से प्रतिरोध न लूँ ? यदि श्रद्धा मेरे पास रही तो मैं अपने शत्रुओं से बदला नहीं ले सकूँगा । इसलिए वह जहाँ मुझे शान्ति मिलेगी वही जाऊँगा ।

जब प्रातः काल होने पर सब उठे तो उन्होंने देखा कि मनु वहाँ नहीं हैं । मानव अपने पिता मनु को वहाँ चारों ओर खोजने लगा और डड़ा को लज्जा आ रही थी क्योंकि इस कार्य के लिए वह स्वयं को दोषी समझती थी । श्रद्धा चुपचाप बैठी कुछ सोच रही थी ।

वह सारस्वत आवरण बना ।

शब्दार्थ—सुब्ध=विचलित, बेचैन । मलिन=उदास, दुःखी । मौन=नीरव, शांत । विगत कर्म=धीती हुई दुर्घटना अर्थात् युद्ध । विष विषाद=जहरीला दुःख । आवरण=पर्दा ।

व्याख्या—कवि मनु और सारस्वत नगर की प्रजा के मध्य हुए युद्ध के पश्चात् की घटना का वर्णन करते हुए कह रहा है कि सारस्वत नगर विचलित, मलिन और कुछ शांत सा दिखाई दे रहा था अर्थात् सम्पूर्ण नगर सुनसान जान पड़ता था । साथ ही उस नगर पर अभी तक धीरे धीरे मयकर युद्ध का जहरीला दुःखपूर्ण पर्दा पड़ा हुआ था और उस युद्ध का ही यह प्रभाव था कि सारस्वत प्रदेश की जनता दुःखी और व्याकुल थी ।

टिप्पणी—(१) यहाँ नगर के सुब्ध मलिन एवं मौन होने में लड़ि लक्षणा है और रूपक एवं मानवीकरण अलंकार की भी योजना हुई है ।

(२) कामायनी के इस सर्ग में केवल एक गीत को छोड़कर यहाँ तथा अन्यत्र भी ताटक छन्द का प्रयोग हुआ है ।

उल्कावारी मसल रहे ?

शब्दार्थ—उल्का=मशाल । प्रहरी=पहरेदार । टहल रहे=चक्कर काट रहे ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि समृद्धिशाली सारस्वत नगर आज दिल्कुल मज्ज और सुनसान पटा हुआ था और आकाश में चमकते हुए तारे व गह ऐसे नीत होते थे मानो कि मशालों के लिए हुए पहरेदार इधर-उधर घूम रहे हों । कवि कहता है कि शायद ये ग्रह और तारे यह देखने के लिए ही आकाश

जि चक्कर लगा रहे हैं कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है तथा क्यों इस घरती का अत्येक परमाणु व्याकुल है ।

टिप्पणी—यहाँ प्रहरी से ग्रह में पूर्णोत्पत्ता और 'अणु अणु' में तुल्यवृत्ति अलंकार की योजना हुई है ।

जीवन में जागरण भीमा है ।

शब्दार्थ—जागरण=जाग्रत अवस्था, चेतना । सुषुप्ति=निद्रावस्था, सन्ध्या । भय रजनी=समार रूपी रात्रि । भीमा=भयकर ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि सारस्वत नगर की दशा देखकर मन में यह विचार उत्पन्न होता था कि क्या जीवन में जागरण सत्य है या निद्रा ही एकमात्र सत्य है ? यहाँ यह स्पर्णीय है कि जागरण निर्माण का और निद्रा नाश का प्रतीक है अतः यहाँ कवि ने यह संकेत करना चाहा है कि सारस्वत नगर की दशा को देखकर मन में यह प्रश्न भी उठता था कि जीवन में निर्माण सत्य है या नाश सत्य है और उस वातावरण में बार-बार यह पुकार भी आ रही थी कि समार रूपी रात्रि भयकर है ।

टिप्पणी—(१) वस्तुन कवि ने इन पंक्तियों में यह स्पष्ट किया है कि सारस्वत नगर ने जाग्रत एवं सचेत होकर पर्याप्त भौतिक उन्नति की थी और जीवन को सुखी बनाने के लिए अनेक साधनों का संचयन भी किया था पर अन्तर्गतता युद्ध के कारण उसे सुख न मिलकर भयकर दुःख प्राप्त हुआ अतः यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि जीवन को सुखी बनाने के लिए भौतिक विकास आवश्यक है या आलसियों के समान सोते हुए पड़े रहने में ही जीवन का आनन्द है ?

(२) यहाँ रूपक अलंकार है ।

निश्चिचारी भीषण सन्नाटे

शब्दार्थ—निश्चिचारी=रात्रि में विचरण करने वाले । पंख भर रहे सर्राटे=रात्रि के समय विचार धारा तीव्रता से गतिमान थी । खोंब रही सी सन्नाटे=चुनचाप बहती चनी जा रही थी ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि जिस प्रकार रात में राक्षस तीव्र गति से भागते दिखाई देते हैं उसी प्रकार उस भयकर रात्रि में उठने वाले बुरे-बुरे विचार बहुत तेजी से दौड़ रहे थे । साथ ही उस नगर के समीप सारस्वती नदी चुनचाप बढती हुई चली जा रही थी ।

टिप्पणी—यहाँ रूपक, मानवीकरण एव ध्वन्यर्थ व्यंजना अलंकार है ।

अभी घायलो करुण कथा ।

शब्दार्थ—मर्म व्यथा=हार्दिक पीडा, गहरी वेदना । पुर लक्ष्मी=नगर की लक्ष्मी । खग रव के मिस=पक्षियों की बोली के बहाने से ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि अभी तक शुद्ध मे घायल व्यक्ति सिसक रहे थे और उनकी सिसकियों मे उनकी गहरी वेदना का पता लग जाता था । साथ ही रात के उस सुने वातावरण मे जब कभी किसी पक्षी की आवाज सुनाई देती तब ऐसा प्रतीत होता था कि सारस्वत नगर की लक्ष्मी अब पक्षियों की दर्द भरी आवाज के बहाने अपनी दुख-कथा सुना रही हो ।

टिप्पणी—यहाँ 'खग रव' मे कंतवापन्हुति और पुरलक्ष्मी द्वारा करुण कथा कहने मे रूपक, 'एव मानवीकरण अलंकार है ।

कुछ प्रकाश अवसाद रहा ।

शब्दार्थ—धूमिल=धुंधला । अवसाद=दुःख शोक ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि सारस्वत नगर में जहाँ-तहाँ दीप जल रहे थे और उनसे अत्यन्त धुंधला प्रकाश निकल रहा था । साथ ही वायु भी रुक-रुक कर धीरे-धीरे प्रवाहित होती थी और ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वायु भी किसी तीव्र दुःख से ध्याकुल हो तथा इस दुःख के कारण ही वह तीव्र गति से न चल पाती हो ।

टिप्पणी—यहाँ मानवीकरण एव उत्प्रेक्षा अलंकार है ।

भय भय मौन रहा बढ़ा ।

शब्दार्थ—भय भय=भय से पूर्ण । निरीक्षक=देखने वाला । सजग सतत=निरंतर सचेष्ट । दृश्य जगत=दिखाई देने वाला भौतिक जगत ।

व्याख्या—कवि कहता है कि सारस्वत नगर पर जो अघकार का नीला पर्दा सा छाया हुआ था वह इस दिखाई देने वाले भौतिक जगत की सीमाओं से भी विशाल प्रतीत होता था । साथ ही वह भय एव शून्यता से पूर्ण होने के कारण ऐसा प्रतीत होता था । जैसे कोई निरीक्षक चुपचाप पर अत्यन्त सचेष्ट होकर सारस्वत नगर का निरीक्षण कर रहा हो ।

टिप्पणी—इन पक्तियों मे शून्य वातावरण का अत्यन्त सजीव चित्रण किया गया हो और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है ।

मटप के सोपान घषक रही ।

शब्दार्थ—सोपान=सीढ़ी । अग्नि शिखा=आग की लपट ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि मटप की सीढ़ियाँ सूनी पटी थी और वहाँ इटा के अतिरिक्त कोई भी न था । वह इटा भी सीढ़ी पर अकेली बैठी हुई आग की लपटों के समान घषक रही थी ।

टिप्पणी—पुछ व्याख्याकार इस पद की अंतिम पंक्ति का यह अर्थ भी करते हैं कि इटा के सामने यज्ञवेदी में आग की लपटें घषककर ऊपर उठ रही थी ।

शून्य राज चिन्हों रहा पड़ा ।

शब्दार्थ—शून्य=रहित । राजचिन्ह=राजा के चिन्ह राजसी चिन्ह ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि सारस्वत नगर का राजमहल अब ध्वजा पताका, धारण, प्रहरी एवं सेना आदि राजसी चिन्हों में रहित होकर एक सुनसान समाधि के समान दिखाई दे रहा था । साथ ही उस राजमहल में एक और धायन मनु का मूर्च्छित शरीर पड़ा हुआ था ।

टिप्पणी—यहाँ 'समाधि-ना' में उपमा अलंकार है ।

इटा ग्लानि कितनी रातें ।

शब्दार्थ—ग्लानि=दुःख, घृणा । ममता=मोह, ममत्व ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि उस सुनसान राजमहल में जहाँ मनु का मूर्च्छित शरीर पड़ा हुआ था, इटा ग्लानि से मरी बैठी थी और पिछली बीती हुई बातों को सोच-सोच कर दुःखी हो रही थी । साथ ही उसके हृदय में घृणा और ममता का अन्तर्द्वन्द्व चल रहा था और उसकी कई रातें इसी प्रकार के घृणा एवं मोह से पूर्ण विचारों में लीन रहते हुए बीत चुकी थी ।

टिप्पणी—वस्तुतः मनु ने सारस्वत नगर बसा कर इटा का उपकार किया था अतः मनु के प्रति इटा के मन में ममता थी पर मनु ने इटा के साथ अनुचित व्यवहार कर अत्याचार भी किया था अतः उसके मन में मनु के लिए घृणा भी थी । इस प्रकार इटा के हृदय में घृणा एवं ममता का अन्तर्द्वन्द्व विद्यमान रहना स्वभाविक कहा जाएगा ।

नारी का वह रग देता ।

शब्दार्थ—सुधा सिन्धु=अमृत का सागर, यहाँ दया, ममता, करुणा आदि सात्त्विक भावों से पूर्ण हृदय से अमिप्राय है । बाहव ज्वलन=सागर की आग, यहाँ क्रोध, उद्वेग, सताप आदि भावनाएँ । कचन सा=सोने के समान ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि इडा का हृदय एक नारी का कोमल हृदय था जिसमें दया, ममता, करुणा स्नेह आदि भाव अमृत सागर की तरंगों के समान हिलोरें ले रहे थे। साथ ही उस कोमल हृदय में जब मनु के अनैतिक आचरण एवं नर संहार की स्मृतियाँ उत्पन्न होती थीं तब उसका वह हृदय क्षोभ, उद्वेग, सताप आदि भावनाओं के कारण पीडा से सोने की भाँति पीला पड़ जाता।

टिप्पणी—(१) यहाँ इडा के अन्तर्द्वन्द्व का अत्यन्त सजीव चित्र अंकित किया गया है।

(२) इन पक्तियों में सागररूपक एवं उपमा अलंकार की योजना हुई है।

मधु पिंगल माया नचती।

शब्दार्थ—पिंगल=पीली। संसृति रचती=ससार या सृष्टि का निर्माण करती। प्रतिशोष=बदला, प्रतिहिंसा। माया नचती=स्वरूप बनते-बिगड़ते दिखाई देते थे।

व्याख्या—कवि इडा के हृदय को सुकुमारता एवं कठोरता से पूर्ण मानते हुए कह रहा है कि इडा के हृदय में एक ओर तो क्षोभ एवं उद्वेग आदि की तीव्र ज्वाला अपना मधुर पीला रंग प्रकट करती हुई प्रज्वलित हो रही थी और दूसरी ओर नारी की स्वभाविक कोमलता के कारण उसमें दया, ममता आदि के रूप में शीतलता भी एक नवीन ससार का निर्माण कर रही थी। इस प्रकार इडा के हृदय में क्षमा और प्रतिहिंसा की भावनाएँ एक साथ उठ रही थीं। कहने का अभिप्राय यह है कि इडा के मन में एक ओर तो मनु के प्रति क्षमा की भावना उत्पन्न होती थी और दूसरी ओर मनु को बदला लेने की इच्छा भी तीव्र हो उठती थी।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में कवि ने नारी हृदय की आंतरिक भावनाओं का मार्मिक चित्रण किया है।

(२) यहाँ मानवीकरण अलंकार है।

उसने स्नेह जहाँ कहीं।

शब्दार्थ—अनन्य=एकनिष्ठ, अटूट। सहज लब्ध=सरलता से प्राप्त।

व्याख्या—इडा सोच रही थी कि मनु ने निस्सदेह मुझसे प्रेम किया था परन्तु उस प्रेम में एकनिष्ठता नहीं थी। यदि मनु चाहते तो वे प्रेम की अनन्यता को सरलता से प्राप्त कर सकते थे पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और

यह झूल गए कि प्रेम की अनन्यता कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो जहाँ कहीं भी पड़ी रह सके ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में इडा मनु की वासनोन्मुखता की निन्दा कर रही है और उसका कहना है कि प्रेम की अनन्यता प्राप्त करने के लिए प्रेमी प्रेमिका दोनों के हृदय का समर्पण आवश्यक है ।

बाधाओं का तोड़ चले ।

शब्दार्थ—अतिक्रमण=उल्लघन, पार करके । बाधा=बाधा रहित, उच्छ्रखूल ।

व्याख्या—इडा सोच रही है कि प्रेम पाप नहीं है परन्तु जो प्रेम सभी नियमों का उल्लघन कर उच्छ्र खल हो जाता है वह न केवल मर्यादा को तोड़ देता है बल्कि अपराध बन जाता है । इस प्रकार इडा ने मुझसे प्रेम अवश्य किया था परन्तु उन्होंने अपने अनैतिक आचरण द्वारा मर्यादा का उल्लघन किया अतः उनका वह प्रेम अपराध ही बन गया ।

टिप्पणी—यहाँ उच्छ्रखूल एवं विलासपूर्ण प्रेम की निन्दा कर नैतिकता पर बल दिया गया है ।

हाँ अपराध असीम बना ।

शब्दार्थ—भीम=भयकर, भीषण । असीम=अनन्त, सीमाहीन ।

व्याख्या—इडा मोच रही है कि यह ठीक है कि मनु ने अपने प्रेम में उच्छ्र खलता दिखाकर अपराध किया है परन्तु उनका यह एक अपराध ही इतना भीषण हो गया कि जीवन के एक कोने से बढकर उसने सर्वनाश का रूप धारण किया । इस प्रकार मनु ने अपराध मेरे साथ किया था लेकिन उनके उस अपराध के कारण मनु और जनता में भयकर युद्ध हुआ तथा उस युद्ध का परिणाम भी बहुत भयकर हुआ ।

और प्रचुर छल छाया ।

शब्दार्थ—प्रचुर=अत्यधिक, असख्य । सहृदयता=स्नेह । शून्य=खोखला, सारहीन ।

व्याख्या—इडा सोच रही है कि मनु ने अपराध अवश्य किया है पर इस अपराध के अतिरिक्त उसने मेरे साथ और सारस्वत प्रदेश की प्रजा के साथ असख्य उपकार भी किए थे । इस प्रकार उसने हमेशा सहृदयतापूर्वक व्यवहार ही किया था परन्तु क्या वे सभी उपकार और सहृदयतापूर्ण व्यवहार आदि

सारहीन थे तथा उनके अदर भी मनु का झल-कण्ठ ही समाया था । कहीं ऐसा तो नहीं कि मनु का प्रेम शून्य मात्र था और इस शून्यता के कारण वह झल से पूर्ण था ।

कितना दुखी छाया था ।

शब्दार्थ—एक परदेशी=मनु । नीचे घरा नहीं थी=कोई सहारा या आधार नहीं था । चतुर्विध=चारों ओर ।

व्याख्या—इडा सोच रही है कि एक दिन वह था जबकि मनु एक दुःखी परदेशी के रूप में हमारे यहाँ अर्थात् सारस्वत प्रदेश में आए थे । उस समय मनु के पास कहीं भी ठहरने का स्थान न था और न कोई सहारा था । साथ ही मनु के चारों ओर निराशा और सूनापन ही था ।

वह शासन का साकार बना ।

शब्दार्थ—सूत्रधार=संचालक, नियामक । नियमन=नियंत्रण, शासन । निमित्त=वनाए हुए । नवविधान=नवीन राज्य नियम ।

व्याख्या—इडा सोच रही है कि जो मनु किसी समय एक निराश्रित परदेशी के रूप में सारस्वत प्रदेश में आया था वह सारस्वत प्रदेश का नियामक बना और उसने यहाँ की विखरी शक्ति को संगठित कर यहाँ का शासन आरम्भ किया तथा अपने राज्य में सभी प्रकार से समुचित शासन व्यवस्था स्थापित की इस प्रकार मनु ने सारस्वत प्रदेश की उन्नति और सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए जो अनेक नवीन राज्य नियम बनाये, उन्हीं नियमों से वे स्वयं दंड के भागी बने अर्थात् मनु को स्वयं उनके ही बनाये गये नियमों के आधार पर दंड मिला ।

सागर की लहरों सदा बढा ।

शब्दार्थ—सागर की लहरों से उठकर=अनिश्चित एवं चंचल अवस्था से उठकर । शैल शृंग=पर्वत की चोटी परन्तु यहाँ उन्नति की सीमा । अप्रतिहत=बेरोकटोक । अबाध=जिसे रोका न जा सके । संस्थान=ठहरने का स्थान, जीवन का लक्ष्य, उन्नति की मंजिल ।

व्याख्या—इडा सोच रही है कि मनु जब पहली बार मुझसे मिले थे उस समय उनकी अवस्था सागर की लहरों के समान अनिश्चित और चंचल थी पर मनु सहज ही पर्वत की चोटी के समान उन्नति की उच्च शिखर तक पहुँचने में सफल रहे क्योंकि उनमें अबाध गति थी । इस प्रकार वे सब बाधाओं को पाट

करते हुए निरन्तर आगे बढ़ते गए और उन्नति की मजिल पर हमेशा बढ़ते ही चले गये ।

टिप्पणी—यहाँ लक्षण लक्षणा एव रूपकातिशयोक्ति अलंकार है ।

आज पडा है अपना था ।

शब्दार्थ—मुमुषुं = मूर्च्छित, घायल । अतीत = बीता हुआ समय ।

व्याख्या—इडा सोच रही है कि जो मनु सरलतापूर्वक उन्नति की उच्च शिखर तक पहुँच गया था । और प्रत्येक साहसिक कार्य को सरलतापूर्वक पूर्ण करने की शक्ति रखता था । वही आज मूर्च्छित होकर यहाँ पडा हुआ है और उसके राज्य वैभव एव उन्नति सम्बन्धी सभी वीथी हुई बातें आज स्वप्न के समान मिथ्या प्रतीत हो रही हैं । इतना ही नहीं जो मनु पहले सम्पूर्ण प्रजा को अपना समझता था और सबके हृदय में जिसके प्रति अपनत्व की भावना थी वही मनु आज सबके लिए पराया हो गया तथा कोई भी उसे अपना नहीं समझता ।

टिप्पणी—यहाँ उपमा अलंकार है ।

किन्तु वही गुणकारी था ।

शब्दार्थ—उपकारी = उपकार करनेवाला, भलाई करनेवाला । गुणकारी = गुण या अच्छे काम करनेवाला, हित करनेवाला ।

व्याख्या—इडा सोच रही है कि जो मनु आज अपराधी कहे जाते हैं वे किसी समय इस सारस्वत नगर को जनता के लिए उपकारी थे और उन्होंने सारस्वत नगर का पुनर्निर्माण कर मेरा तथा सम्पूर्ण जनता का बहुत बड़ा उपकार किया था । इतना होते हुए भी मनु मेरे साथ अनैतिक व्यवहार करने के कारण मेरे अपराधी कहलाये और जो किसी समय हितकारी समझे जाते थे उसी मनु ने प्रकट रूप से दोष किया है ।

अरे सर्ग-अकुर प्यार करें ।

शब्दार्थ—सर्ग अकुर = ससार रूपी अकुर, सृष्टि बीज । पल्लव = पत्ते । पुगल = दोनो ।

व्याख्या—मनु के गुण-दोषो का तुलनात्मक अनुशीलन करते हुए इडा सोचती है कि ससार रूपी अकुर के अच्छे और बुरे दो पत्ते हैं तथा इस सृष्टि में पाप-पुण्य दोनो हैं और दोनो एक दूसरे की सीमा निर्धारित करते हैं । यदि पाप न होता तो पुण्य भी निश्चय न होता और यदि पुण्य न होता तो फिर पाप

की पहचान कैसे होती। अतएव हमे दोनो को ही समान रूप से अपनाता चाहिए और हम न तो पाप से घृणा ही करें और न केवल पुण्य से प्रेम करें।

टिप्पणी—यहाँ प्रथम दो पक्तियो मे रूपकातिशयोक्ति अलंकार है।

अपना हो ज्ञात नहीं।

शब्दार्थ—विन्दु=सीमा। ज्ञात=मालूम।

व्याख्या—इडा सोच रही है कि चाहे व्यक्ति का अपना सुख हो या किसी दूसरे व्यक्ति का सुख हो पर जब वह सीमा से अधिक बढ़ जाता है तब यह दुःख बन जाता है और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वयं मनुष्य यह नहीं जानता कि उसे किस सीमा तक सुख प्राप्त करना चाहिए। यही कारण है कि जब सुख सीमा से बढ़ जाता है तब वह दुःख बन जाता है।

प्राणी निज पथ से रोड़े।

शब्दार्थ—भविष्य चिन्ता=अपने आगामी जीवन को सुखी बनाने के प्रयत्न। रोड़े=बाधाएँ।

व्याख्या=इडा सोचनी है कि आज मनुष्य-मात्र की यह दशा हो गयी है कि वह अपने भविष्य की सुख-चिन्ता में इतना अधिक लीन है कि वह वर्तमान जीवन के सुख को भी त्याग देता है। इतना ही नहीं वह स्वयं अपने मार्ग में बाधाएँ खड़ी करता हुआ सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है अर्थात् वह अपने सहज प्राप्त सुखों का भी उपभोग नहीं कर पाता।

टिप्पणी—वहाँ रोड़े पद में लक्षण-लक्षणा और रूपकातिशयोक्ति अलंकार है।

इसे दंढ उलझन वाली में ?

शब्दार्थ—विकट=कठिन, भयंकर। पहेली=समस्या।

व्याख्या—मूर्च्छित मनु के समीप बैठी हुई इडा सोच रही है कि मैं यह भी नहीं समझ पाती कि आज मैं यहाँ इस मनु को दंड देने के लिए बैठी हूँ अथवा इसके घायल शरीर की रखवाली कर रही हूँ। यह वास्तव में एक बड़ी कठिन समस्या है और मैं स्वयं कितनी उलझन वाली हूँ जो स्वयं अपने कार्यों के सम्बन्ध में कुछ भी निश्चय नहीं कर पाती।

एक कल्पना वर देगा।

शब्दार्थ—सुन्दर होगा=अच्छा परिणाम निकलेगा। वर=वरदान।

व्याख्या—इडा सोचती है कि अब मेरे मन में एक मधुर कल्पना उठ रही

है और वह कल्पना यह है कि सनवत मेरे यहाँ बैठने से कोई अच्छा परिणाम नहीं निपल सकता है। वस्तुतः मेरी यह कल्पना वास्तविकता से अच्छी है और मुझे यह विश्वास है कि मेरी कल्पना को सत्य भी अपना वरदान देगा अर्थात् मेरी यह कल्पना कोरी कल्पना न रहकर एक दिन अवश्य सत्य सिद्ध होगी।

घोक उठी मैं फेर।

शब्दार्थ—दूरागत=दूर से आती हुई। निस्तब्ध=सुनसान, नीरव, मूक। निशा=रात्रि। प्रवासी=परदेशी। डाल रही हूँ मैं फेर=मैं चक्कर काट रही हूँ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि जब मूर्च्छित मनु के समीप बैठी हुई इडा विचार मग्न थी तब वह दूर से आती हुई एक लावाज सुनकर स्वयं ही सोचते-सोचते घोक उठी। इडा ने सुना कि इस सुनसान रात में कोई स्त्री यह कहते-हुए चली आ रही है—‘अरे मुझ पर दया कर यह बतला दो कि मेरा परदेशी कहाँ है? मैं उसी वायते से मिलने के लिए इधर-उधर चक्कर काट रही हूँ।’

रूठ गया फह दे रे।

शब्दार्थ—अपनेपन=बहकार या अभिमान। शूल सदृश=काँटे के समान। साल रही=वेध रही।

व्याख्या—इडा ने सुना कि कोई नारी उस सुनसान रात में यह कहती हुई चली आ रही है—‘मेरा प्रियतम अपने अभिमान के कारण ही मुझसे नाराज होकर कहीं चला गया पर मैं उसे समझा कर अपना न बना सकी। मैं यह समझती थी कि वह मेरा अपना ही है और मुझ में तथा उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, अतः उसे मनाने का प्रश्न ही नहीं उठता था? किन्तु आज मैं यह स्वीकार करती हूँ कि मुझसे भूल हो गयी और वही भूल अब काँटे के समान मेरे हृदय को वेध रही है अर्थात् मुझे बहुत अधिक पीड़ा पहुँचा रही है। इस प्रकार कोई मुझे वह उपाय बता दे कि मैं अब किस प्रकार अपने प्रियतम को प्राप्त कर सकती हूँ।’

टिप्पणी—यहाँ उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है।

इड़ा उठी जलती।

शब्दार्थ—राजपथ=राज मार्ग। करुण वेदना=तीव्र पीड़ा।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि इडा ने जब किसी नारी की आवाज सुनी तब वह उठकर खड़ी हो गयी और उसने देखा कि राजमार्ग पर कोई

धुँधली सी छाया चली आ रही है। उस छाया की ध्वनि में तीव्र पीड़ा है और उसकी पुकार ऐसी जान पड़ती है मानो यह विरह की आग से जलती हुई किसी विरहिणी की पुकार हो।

टिप्पणी—यहाँ उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है।

शिथिल शरीर कली।

शब्दार्थ—शिथिल शरीर=थकी हुई देह। वसन विशृंखल=अस्त व्यस्त कपड़े। फवरी=वेणी, चोटी। छिन्न पत्र=जिसके पत्ते झड़ या गिर गए हो। अकरन्द=पुष्प रस।

व्याख्या—कवि का कहना है कि इडा ने राजमार्ग पर आती हुई एक नारी-मूर्ति को देखा और उस नारी का शरीर घका हुआ था, उसके वस्त्र या कपड़े अस्त-व्यस्त थे और अधीरता के कारण उसकी वेणी खुल गयी थी साथ ही वह नारी उस मुरझाई हुई कली के समान प्रतीत होती थी जिसके पत्ते झड़ गए हो और जिसका पुष्प रस लुट गया हो।

टिप्पणी—यहाँ उपमा अलंकार की योजना हुई है।

नव कोमल जकड़े।

शब्दार्थ—नवकोमल अवलम्ब=नवीन और कोमल सहारा, यहाँ पुत्र मानव से अभिप्राय है। वय=अवस्था, उम्र।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि इडा ने जब राजमार्ग पर करुण ध्वनि से किसी की याद करते हुए एक नारी को देखा तब वह उसी ओर देखने लगी और उसने देखा कि उस नारी के साथ किशोर अवस्था का एक मधुर सहारा अर्थात् बालक भी था। वह बालक अपनी माता की उगली पकड़े चुपचाप धैर्य की प्रतिमा के समान चला आ रहा था।

टिप्पणी—यहाँ नव कोमल अवलम्ब में रूपक एवं परिकर अलंकार है।

थके हुए थे होकर लेटे।

शब्दार्थ—बटोही=पथिक, यात्री।

व्याख्या—कवि का कहना है कि वे दोनों दुःखी पथिक अर्थात् माता और पुत्र लगातार यात्रा करने वाले पथिक के समान थके हुए थे। वे खोए हुए मनु को खोज रहे थे और मनु यहाँ घायल होकर लेटे हुए थे।

टिप्पणी—(१) कवि ने यहाँ यह संकेत करना चाहा है कि वे दोनों माता और पुत्र वास्तव में श्रद्धा और उसका पुत्र मानव ही थे।

(२) यहाँ उपमा अलंकार की योजना हुई है।

इडा आज विसराया किसने ?

शब्दार्थ—व्रथित=दयाद्रं, कृपा से पूर्ण। विसराया=भुलाया, त्याग दिया।

व्याख्या—कवि कह रहा है जब इडा ने उन दोनों दुखियों अर्थात् श्रद्धा और मानव को देखा तब उसका हृदय कृपा से पूर्ण हो उठा और वह उनके पास पहुँची तथा यह पूछने लगी कि तुम्हें किसने भुला दिया ?

टिप्पणी—कुछ व्याख्याकार पहली दो पंक्तियों का यह अर्थ भी करते हैं 'इडा का हृदय सारस्वत नगर के जनसंहार तथा गनु की मूर्च्छित अवस्था के बारे में विचार करने के कारण पहले से ही अत्यधिक कोमल हो रहा था' अर्थात् यह अर्थ उचित नहीं प्रतीत होता।

इस रजनी खोलो तो।

शब्दार्थ—रजनी=रात्रि। व्यथा गाँठ निज खोलो=अपने हार्दिक दुःख को बतलाओ।

व्याख्या—कवि कहता है कि इडा ने श्रद्धा के पास जाकर कहा कि 'तुम मुझे यह बतलाओ कि इस रात में मटकती हुईं तुम कहाँ जाओगी? आज मैं भी बहुत व्याकुल हूँ अतः तुम मेरे पास बैठकर अपने हार्दिक दुःख का वर्णन मेरे समक्ष करो।

टिप्पणी—यहाँ 'व्यथा की गाँठ निज खोलो' में रूपक अलंकार है।

सुलनात्मक दृष्टि—श्री मैथिली शरण गुप्त के 'साकेत' में भी वियोगिनी उर्मिला अपनी मरी से कहती है—

प्रोपित पतिकाएँ हो जितनी भी सखि, उन्हें निमंत्रण दे जा।

समदुःखिनी मिले तो दुःख बँटे, जा, प्रणय पुरस्सर ले जा ॥

जीवन की दुःख की रातें।

व्याख्या—कवि का कहना है कि इडा ने श्रद्धा से कहा कि जीवन की सखी यात्रा में खोए हुए भी मिल जाते हैं और यदि जीवन बना हुआ है तो कभी न कभी मिलन भी हो ही जायगा और दुःख की रातें भी व्यतीत हो जायेंगी।

टिप्पणी—इडा के कहने का अभिप्राय यह है कि श्रद्धा को धैर्य रखना चाहिए और उसका प्रिय उससे अवश्य भेंट करेगा।

तुलनात्मक दृष्टि—गोस्वामी तुलसीदास ने भी 'रामचरित मानस' में लिखा है—

जा पर जाकर सत्य सनेह । सो तेहि मिलहि न कछु सदेह ॥

श्रद्धा रकी प्रज्वलित रही ।

शब्दार्थ—श्रान्त=थका हुआ । बन्धि शिखा=आग की लपट । प्रज्वलित रही=जल रही थी ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि इडा की सहानुभूतिपूर्ण बातें सुनकर और यह जानकर कि कुमार बहुत थक गया है तथा यहाँ विश्राम मिल रहा है वह वहीं रुक गयी । इस प्रकार वह इडा के साथ वहाँ पहुँची जहाँ आग की लपटें जल रही थी ।

सहसा घषकी नीर बहा ।

शब्दार्थ—सतसा=अचानक, एकाएक । घषकी=तीव्र हो उठी । वेदी ज्वाला=यज्ञ कुण्ड की आग । आलोकित=प्रकाशित । कामायनी=श्रद्धा । ढग भरती=तेजी से, तीव्र गति से । नीर बहा=आँसू बहने लगे ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि जब इडा के साथ श्रद्धा यज्ञकुण्ड के समीप पहुँची तब अचानक ही यज्ञ कुण्ड की आग अत्यन्त तीव्र होकर जलने लगी और उससे सम्पूर्ण मण्डप को प्रकाशित कर दिया अर्थात् सम्पूर्ण मण्डप में प्रकाश फैल गया । साथ ही इस प्रकाश में श्रद्धा ने जो कुछ देखा, उसे देख कर वह तेजी से कदम बढ़ाती हुई उस ओर बढ़ी ।

कवि का कहना है कि श्रद्धा ने वहाँ सचमुच घायल मनु को देखा और वह सोचने लगी कि मेरा सपना सच हुआ । इसके पश्चात् उसने मनु को सम्बोधित कर कहा कि 'हाय प्राणप्रिय ! तुम्हें यह क्या हुआ है ? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई ? और इतना बहते ही श्रद्धा का हृदय द्रवित हो गया तथा नेत्रों से आँसू बनकर बहने लगा ।

टिप्पणी—यहाँ विरोधानास, रूपक एवं रूपकातिशयोक्ति अलंकार है ।

इडा चकित रह जाती ?

शब्दार्थ—चकित=आश्चर्य या अचरज होना । अनुलेपन=घाव पर लगाने का लेप ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि श्रद्धा की बातें सुनकर इडा को आश्चर्य हुआ और स्वयं श्रद्धा मनु के समीप बैठकर उनका शरीर सहलाने लगी तथा

श्रद्धा वा यह मधुर स्पर्श मनु के लिए घाव पर लगाने वाला लेप सिद्ध हुआ। इस प्रकार उनके पीड़ित शरीर में मला पीडा अधिक समय तक कहीं ठहर सकती थी अर्थात् श्रद्धा के मधुर स्पर्श से मनु की पीडा दूर होगयी।

टिप्पणी—यहाँ 'अनुलेपन सा' में उपमा और 'ध्यथा मला क्यो रह जाती' में काकु वक्रोक्ति अलंकार है।

उस मूर्च्छित आकर छाये।

शब्दार्थ—स्पन्दन=गति, कम्पन। चारबिन्दु=आँसू की चार बूँदें।

व्याख्या—कवि का कहना है कि श्रद्धा का मधुर स्पर्श पाकर मनु का मूर्च्छित शरीर, जो अभी तक चुपचाप पड़ा हुआ था, अब धीरे-धीरे गतिशील होने लगा और मनु की मूर्च्छा दूर हो गयी तथा उन्होंने आँखें खोल दी। आँखें खोलते ही उन्होंने अपने सामने श्रद्धा को देखा और उनके दोनों नेत्रों के चारों कोनों में आँसू की बूँदें झलकने लगी।

टिप्पणी—यहाँ प्रारम्भिक दो पक्तियों में विशेषण विपर्यय अलंकार है।

उधर कुमार लगते जो को।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि उधर कुमार मानव आश्चर्य चकित हो ऊँचे-ऊँचे भवन, मण्डप और वेदी को देख कर सोच रहा था कि ये सब नवीन आकर्षक वस्तुएँ क्या हैं तथा ये मन को कितनी अच्छी लग रही हैं।

टिप्पणी—हिमालय की एकान्त गुफा में रहने वाले श्रद्धा के पुत्र मानव का सारस्वत प्रदेश के राजसी वैभव को देखकर आश्चर्य चकित होना स्वाभाविक ही कहा जाएगा।

माँ ने कहा खड़े हुए।

व्याख्या—कवि का कहना है कि जब मानव सारस्वत प्रदेश के वैभव को देख, आश्चर्यचकित हो रहा था तब श्रद्धा ने उसे पुकार कहा कि 'अरे वेटा; तू भी यहाँ आकर अपने पिता को इस प्रकार पड़े हुए देख ले।' माँ की यह बात सुनकर कुमार मानव ने चकित होकर कहा—'पिताजी हैं? लो मैं आ गया।' और यह कहते हुए उसका शरीर रोमांचित हो गया।

टिप्पणी—रोएँ रुड़े होने से कवि का अभिप्राय यह है कि भय और स्नेह की मिश्रित भावनाओं के कारण श्रद्धा के पुत्र मानव का सम्पूर्ण शरीर रोमांचित हो गया।

माँ जल दे रही कहीं ।

शब्दार्थ—मुखर हो गया=ध्वनियों से पूर्ण हो गया ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि कुमार मानव ने श्रद्धा से कहा—हे माँ, तू यहाँ बैठी-बैठी क्या कर रही है ? पिताजी प्यासे होंगे अतः इन्हें कुछ जल पीने के लिए दे ।' कुमार की यह स्नेहपूर्ण आवाज उस सूने मण्डप में गूँज गयी और वहाँ पुनः सजीवता छा गयी ।

टिप्पणी—यहाँ 'मुखर हो गया सूना मण्डप' में उपादान लक्षणा और मानवीकरण अलंकार है ।

आत्मीयता सगीत बना ।

शब्दार्थ—आत्मीयता=घनिष्ठ अपनान । घुली=व्याप्त हो गयी ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि मनु, श्रद्धा और कुमार के मिलन से वहाँ घनिष्ठ अपनान की भावना व्याप्त हो गयी और एक छोटा सा परिवार एकत्र हो गया । साथ ही श्रद्धा ने वहाँ एक मधुर गीत गाया जिसका मधुर सगीत सर्वत्र गूँज उठा ।

तुमुल कोलाहल बात रे मत !

शब्दार्थ—तुमुल=मयकर, घोर । कोलाहल=गर्जन, शोर । कलह=विरोध, झगडा । हृदय की बात=विश्वास एवं स्नेह की वाणी । विकल=व्याकुल, बेचैन । नींद के पल=विश्राम का समय । मलय की बात=मलय पर्वत से आने वाली सुगन्धित पवन ।

व्याख्या—श्रद्धा गा रही है कि जिस सप्ताह में पारस्परिक झगडों के कारण अत्यधिक कोलाहल छा जाता है उस समय में शांति देने वाली विश्वास एवं स्नेहपूर्ण वाणी का रूप धारण कर पारस्परिक झगडों को दूर करती हैं । साथ ही जब चेतना नित्य दुःखी एवं चक्कर होकर और थकी हुई सी नींद के क्षण खोजती है अर्थात् जब चेतना थककर विश्राम के लिए उत्सुक हो उठती है तब में मलय पर्वत से आने वाली सुगन्धित पवन के समान चलकर उसे अर्थात् चेतना को विश्राम प्रदान करती हैं ।

टिप्पणी—यहाँ 'हृदय की बात' और 'मलय की बात' में निरग रूपक तथा 'चेतना' में विशेषण विपर्यय अलंकार की योजना हुई है ।

चिर विषाद प्रातः रे मन !

शब्दार्थ—चिर विषाद विलीन=हमेशा दुःख में डूबा हुआ । व्यथा=

टीवार । सम्पन्न हुए—तैयार हुए, जुटाये गये । श्रम स्वेद—परिश्रम के कारण आने वाला पसीना ।

व्याख्या—श्रद्धा ने स्वप्न में देखा कि मनु ने एक सुन्दर नगर बसाया है, जिसमें सम्पूर्ण जनता मनु की सहायक बनी हुई है और इस नगर के चारों ओर भजवृत परकोटे बनाये गये हैं जिसके अन्दर सुन्दर-सुन्दर विशाल भवन बनवाये गये हैं जिनमें कई दरवाजे हैं और वर्षा, धूप तथा जाड़े से बचने के लिए विभिन्न प्रकार की उपयोगी सामग्रियाँ भी एकत्र की गयी हैं । इसी प्रकार उस नगर में किसान ह्रस्वपूर्वक खेतों में हल चला रहे हैं और उनके शरीर से परिश्रम के कारण पसीना निकल रहा है ।

टिप्पणी—इन पंक्तियों में कवि ने मानव सम्यता का क्रमिक विकास दिखाने के उद्देश्य से पर्वत को गुफा में रहने वाले मनु द्वारा नगर निर्माण एवं खेती आदि की उन्नति का चित्रण किया है ।

उधर घातु गलते नवीन प्रसाधन ये ।

शब्दार्थ—साहसी—शिकारी । मृगया—शिकार । पुष्प लावियाँ—फूल चुनने वाली स्त्रियाँ, मालिनें । अर्धविकच—आधी खिली हुई । लोघ्र—लोघ नामक वृक्ष । प्रसाधन—शृंगार की सामग्री ।

व्याख्या—श्रद्धा स्वप्न में देखती है कि मनु ने एक नगर का निर्माण किया है जिसमें घातुओं को गलाकर आभूषण और नवीन अस्त्र बनाये जा रहे हैं तथा शिकारी नए-नए शिकार की भेंट मनु को उपहार में दे रहे हैं । इसी प्रकार फूल चुनने वाली स्त्रियाँ अर्थात् मालिनें वन-फूलों की आधी खिली हुई कलियों को चुन रही हैं तथा कहीं लोघ्र वृक्ष के फूलों के पराग से चूर्ण बनाया जा सकता है ।

घन के आघातों दिखती निखरी ।

शब्दार्थ—घन—हथौड़ा । आघातों—प्रहारों, चोटों । प्रचंड—तेज, तीव्र । मूर्च्छता—संगीत । ढरी—व्यक्त हुई, निकली । मिलित—मिलकर ।

व्याख्या—कवि श्रद्धा के स्वप्न का वर्णन करते हुए कहता है कि मनु द्वारा बसाये गये नगर में यदि एक ओर भारी हथौड़ों की चोटों से तीव्र एवं कर्कषा ध्वनि निकल रही थी तो दूसरी ओर स्त्रियों के मधुर कंठ से हृदय को आकृष्ट कर देने वाली संगीत की मधुर तान भी निकल रही थी । सभी लोग अपने-अपने वर्ग बनाकर कठोर परिश्रम कर रहे थे और उनके मिलकर कार्य करने की प्रथा से उस नगर की शोभा निखरती हुई दिखाई दे रही थी ।

समान है और जिस प्रकार गर्मी के दिनों में भी सभी प्राणी लू से झुलस कर व्याकुल हो उठते हैं उसी प्रकार इस ससार में सभी व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों और सांसारिक बंधनों के नियंत्रण में दबे हुए रूजी रहे हैं। इस प्रकार जिस तरह बसंत की रात गर्मी से झुलसे हुए व्यक्तियों को शीतल कर देती है उसी तरह मैं भी सांसारिक तापो से दग्ध मानव जीवन को मधुर शीतलता प्रदान करती हूँ।

टिप्पणी—यहाँ रूपकातिशयोक्ति, विशेषण विपर्यय एवं रूपक अलंकार की योजना हुई है।

तुलनात्मक दृष्टि—श्रद्धा की ऐसी ही प्रशंसा तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी की गयी है—

श्रद्धया देवो देवत्वमश्नुते । श्रद्धा प्रतिष्ठा लोकरय देवी ।... विश्वरय मर्जी जगत. प्रतिष्ठा ।... सा नो लोकममृत दधातु ।

चिर निराशा जलजात रे मन ।

शब्दार्थ—चिर=हमेशा, स्थायी । नीरघर=बादल । प्रतिच्छादित=घिरे हुए, आच्छादित । अश्रुसर=आँसुओं का तालाब । मधुप=भ्रमर, भौरे । मुखर=ध्वनियुक्त, गूँजार से युक्त । मरन्द=मकरद, फूलों का रस । मुकुलित=खिला हुआ, विकसित । जलजात=कमल ।

व्याख्या—श्रद्धा गा रही है कि हे मन ! मैं स्थायी निराशा रूपी बादलों से आच्छादित आँसुओं के तालाब में एक ऐसे सरस कमल के समान हूँ जिस पर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं और फूलों के रस अर्थात् मकरद से पूर्ण हूँ । साथ ही जिस प्रकार कमल तालाब की सुन्दरता बढ़ाता है उसी प्रकार मैं भी दुःखी व्यक्तियों को प्रेम और जानन्द से पूर्ण कर देती हूँ ।

टिप्पणी—यहाँ 'निराशा नीरघर' एवं 'अश्रुसर' में रूपक तथा 'मधुपमुखर' एवं 'सजल जलजात' में रूपकातिशयोक्ति अलंकार हैं ।

उस स्वर लहरी नयन खुले ।

शब्दार्थ—स्वरलहरी=सुन्दरगीत । सजीवन=नवीन जीवन या चेतना प्रदान करने वाली शक्ति । प्राची=पूर्व दिशा । मुद्रित=बन्द, मुँदे हुए ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि श्रद्धा के उस सुन्दर गीत के समस्त स्वर जीवनदायिनी शक्ति के समान सर्व व्याप्त हो गए और उधर पूर्व दिशा में

वेदना। तिमिर—अंधकार। ज्योति रेखा—प्रकाश की किरण। कुसुम विकसित
प्रातः—खिले हुए फूलों से युक्त प्रभात।

व्याख्या—श्रद्धा गा रही है कि हे मन; मैं हमेशा दुःख में डूबे हुए मन के
लिए और वेदना के अंधकारपूर्ण वन के लिए उषा की प्रकाश किरण तथा
खिले हुए फूलों से युक्त प्रभात के समान हूँ।

टिप्पणी—यहाँ 'व्यथा के तिमिर वन' में रूत, 'उषा सी' में उषा और
कुसुम विकसित प्रातः' में वाचक लुप्तोपमा अलंकार की योजना हुई है।

तुलनात्मक दृष्टि—त्रिपुरा रहस्य के ज्ञान खंड में भी श्रद्धा का वर्णन
करते हुए कहा गया है—

श्रद्धा माता प्रपन्न स वत्सलेव सुने सदा।

रक्षति प्रीढ भीतिम्यः सर्वथा न हि संशयः ॥

श्रद्धा हि जगतां धात्री श्रद्धा सर्वस्य जीवनम्।

अश्रद्धो मातृ विषये वालो जीवेत् कथं वद ॥

जहाँ मरु घरसात रे मन।

शब्दार्थ—मरु ज्वाला—रेगिस्तान की गर्मी। फन—पानी या जल की
बूँद। जीवन घाटियों—जीवन रूयी पर्वत की घाटियों। सरस—रसमयी
जलसहित।

व्याख्या—श्रद्धा गा रही है कि हे मन; जिन प्रकार पर्वत की घाटियों में
वर्षा न होने के कारण रेगिस्तान की सी गर्मी फैल जाती है तथा चातकी जल
की एक-एक बूँद के लिए दिन रात तरसती है उसी प्रकार जत्र प्राणियों के
जीवन में वेदना की तीव्र ज्वाला भड़क उठती है और वे आनन्द के एक-एक
क्षण के लिए तरस उठते हैं तत्र मैं उनके जीवन में उषा समय आनन्द की वर्षा
करती हूँ जिस तरह पर्वत की घाटियों में वर्षा ऋतु जन वरसाती है। कहने
का अमित्राय यह है कि श्रद्धा सांसारिक तापों से दग्ध जीवन को शीतलता
प्रदान करती है।

टिप्पणी—यहाँ रूत, श्लेष एवं रूपकातिशयोक्ति अलंकार है।

पवन की प्राचीर रात रे मन।

शब्दार्थ—प्राचीर—चहारदीवारी, दीवार, परकोटा। कुसुम ऋतु—
वसन्त ऋतु।

व्याख्या—श्रद्धा गा रही कि यह जगत गर्मी में झुनसते हुए दिन के

चलोगी, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ।' इसके उपरान्त मनु का ध्यान झडा की ओर गया और वे कहने लगे 'अरे तू कौन है। मेरे सामने से दूर हो जा।' इतना कहकर मनु का ध्यान पुन श्रद्धा की ओर गया और उन्होंने उससे कहा कि श्रद्धा! तुम मेरे पास आओ जिससे मेरे हृदय का फूल खिल उठे अर्थात् मुझे आनन्द मिले।

टिप्पणी— यहाँ 'हृदय का कुसुम' में रूपक अलंकार है।

श्रद्धा नीरव वृथा डरे ?

शब्दार्थ— नीरव = चुपचाप। वृथा = बेकार, व्यर्थ।

व्याख्या— व वि कह रहा है कि श्रद्धा ने मनु की बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया और वह चुपचाप मनु का सिर सहलाती रही तथा उसके नेत्रों में विश्वास भरा हुआ था। इस प्रकार श्रद्धा उस विश्वास द्वारा मनु से कह रही थी जब तुम मेरे हो तो तुम्हें इस प्रकार के भय से अब व्यर्थ डरने की कोई आवश्यकता नहीं है ?

जल पीकर यहाँ रहने।

व्याख्या— व वि का कहना है कि श्रद्धा ने मनु को थोड़ा-सा जल पिलाया और जल पीकर मनु स्वस्थ हुए तथा बहुत धीरे से श्रद्धा से कहने लगे कि 'तुम मुझे यहाँ अब मत रहने दो और मुझे इस वातावरण से कहीं दूर ले चलो।' मनु के कहने का अभिप्राय यह है कि इस सारस्वत प्रदेश से उन्हें अब बहुत अधिक घृणा हो गई और यहाँ वे एक क्षण भी नहीं ठहरना चाहते।

टिप्पणी— यहाँ 'छाया' शब्द में लक्षणलक्षणा और रूपकातिशयोक्ति अलंकार है।

मुक्त नील सह लेंगे।

शब्दार्थ— मुक्त = व्यापक, स्वतन्त्र, खुला हुआ। नील नभ = नीला आकाश। गुहा = पर्वत की गुफा। श्लेष्मता = सहता।

व्याख्या— मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि हम दोनों इस स्वतन्त्र नीले आकाश के नीचे या फिर कहीं किसी गुफा में अपना निवास-स्थान बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। मनु का कहना है कि मैंने तो जीवन भर कष्ट सहन किये हैं अतः अब यहाँ से कहीं और जाकर पुनः हमें कष्ट सहने पड़ें तो हम प्रसन्नता के साथ उन कष्टों को सहन कर लेंगे।

ठहरो कुछ क्या न हमें ?

ध्याएया—कवि का कहना है कि मनु की बातें सुनकर श्रद्धा ने कहा कि 'अभी कुछ दिन यहीं ठहर जाओ और जब तुम्हारे शरीर की दुर्बलता दूर हो जायगी तथा कुछ बल आ जायगा तब तुम्हें मैं अपने साथ यहाँ से कहीं और ले चलूंगी ? क्या जाने कितने दिनों तक रुका हमें यहाँ और ठहरने नहीं देगी ?'

टिप्पणी—श्रद्धा के कहने का अभिप्राय यह है कि रुका को उन दोनों के यहाँ कुछ दिन और रुकने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

दृष्टा सकुचित घाणी नहीं रुकी ।

शब्दार्थ—सकुचित=सकोच में भरकर, लज्जा युक्त होकर । अधिघल=स्थिर, शांत । घाणी नहीं रुकी=बराबर या लगातार बोलते गये ।

ध्याएया—कवि का कहना है कि जब श्रद्धा मनु से मधुर वार्तालाप कर रही थी तब रुका लज्जित होकर एक किनारे खड़ी हुई थी । वह श्रद्धा के इस अधिघार को, कि कुछ दिन राजमचन में रहकर मनु के स्वस्थ होने पर वह उन्हें कहीं दूर ले जायेगी, न छीन सकी । यद्यपि श्रद्धा शान्त बैठी थी परन्तु मनु चुप न रह सके और वे लगातार बोलते गये ।

जब जीवन घोष भरा ।

शब्दार्थ—साध=कामना, इच्छा, लालसा । उच्छल=अवाध, स्वच्छद । अनुरोध=आग्रह । अपने पन का शोध=अपनत्व या निजत्व का ज्ञान, अहम् का होना ।

ध्याएया—मनु अपने विगत जीवन की घटनाओं का स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि एक समय वह था जब मेरा जीवन इच्छाओं से पूर्ण था और हृदय में अवाध आग्रह था अर्थात् मैं युवतियों से निरन्तर प्रणयानुरोध किया करता था । साध ही मेरे हृदय में अनेक इच्छाएँ लहराया करती थी और मुझे अपने आप पर अभिमान जी था ।

टिप्पणी—इस पद में मनु के जीवन की अत्यन्त सजीव एवं मार्मिक भाँकी अंकित हुई है ।

मैं था माया थी ।

शब्दार्थ—सुन्दर कुसुमों=सुकुमार फूलों, मनोहर भावनाओं । सधन=गहरी । उल्लासों की=उमंगों की, हर्ष या आनन्द की ।

ध्याएया—मनु अपने युवा जीवन की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि

उस समय मैं अपने को ही सब कुछ समझता था और फूलों की गहरी तथा सुनहली छाया के समान मनोहर नाव मेरे मस्तिष्क में विद्यमान रहते थे। साथ ही मलय पर्वत से आने वाली शीतल एवं सुगन्धित पवन के समान मधुर भावनाओं की लहरे लगातार मेरे हृदय में उठती रहती थी और मेरे चारों ओर आनन्दमय सजीव वातावरण छाया रहता था।

टिप्पणी—कुसुमों की छाया और मलयानिल की लहर में प्रतीकात्मकता, उपचार वक्रता एवं लक्षणलक्षणा के साथ-साथ रूपकातिशयोक्ति अलंकार भी है और उल्लास की माया में विशेषण विपर्यय अलंकार है।

उषा अरण आँखें मीचे ।

शब्दार्थ—अरण=लाल । सुरभित=सुगन्धित । अतसाईं=आलस्य या मादकता से पूर्ण ।

व्याख्या—अपने जीवन की स्मृति करते हुए मनु कह रहे हैं कि उन दिनों उपाकाल में जो लाल सूर्य उदय होता था वह ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उषा लाल मदिरा का प्याला भर लायी हो। साथ ही उस प्याले की मदिरा को मेरा जीवन सुगन्धित फूलों के किमी झुरमुट में बैठकर मादकता से पूर्ण नेत्रों को वन्द करके पीता था। मनु के कहने का अभिप्राय यह है कि प्रकृति भी उन्हें हमेशा मादकता प्रदान करती थी।

टिप्पणी—यहाँ 'अरण प्याला' में उपादान लक्षणा के साथ-साथ रूपकातिशयोक्ति अलंकार और 'जीवन के पीने' में विशेषण विपर्यय अलंकार है।

ले मकरन्द घुँघराली ।

शब्दार्थ—मकरन्द=फूलों का रस । शरद प्रात=शरद ऋतु का प्रमात ।

व्याख्या—अपनी युवावस्था के सुखद क्षणों की स्मृति करते हुए मनु कह रहे हैं कि उस समय शरद कालीन प्रमात काल में शैफाली के फूल नवीन फूलों के रस में पूर्ण होकर घरती पर झड़ पड़ते थे और मुझे अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता था। साथ ही सध्या के सुन्दर और घुँघराले वाल मेरे जीवन में नवीन सुख का संचार करते थे। कहने का अभिप्राय यह है कि साध्यकालीन अधकार भी मनु के युवनावस्था में अपूर्व सुख प्रदान करता था और उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि मानो सध्या एक सुन्दरी नायिका हो, जिसकी घुँघराली अलंकार ही काले अधकार के रूप में छाई हो।

टिप्पणी—यहाँ 'शेफाली के धू पडने में मानवीकरण और 'सध्या की धू घराली अलकें' में रूपकातिशयोक्ति अलंकार की योजना हुई है।

सहसा अधकार लहरी ।

शब्दार्थ—अधकार की आँधी=भयकर तूफान, प्रलयकालीन तेज पवन। क्षितिज=घरती और आकाश के मिलन का स्थान विक्षुब्ध=वंचन, व्याकुल। उद्वेलित=आकुल, चंचल। मानस लहरी=मान सरोवर की लहरें, हृदय के भाव।

व्याख्या—मनु अपने जीवन काल की सुखद स्मृतियों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जब मेरे जीवन में सुख का साम्राज्य छाया हुआ था तब अचानक एक दिन क्षितिज से तीव्र गति से अन्धकारमय आँधी उठी और उस भयकर तूफान के कारण सम्पूर्ण समार काँपने लगा तथा व्याकुल सा हो गया और मेरे हृदय में भावनाओं की उच्च लहरें उठने लगी तथा मेरा सुखमय जीवन पुन विषाद और अशांति की ओर मुड़ गया।

टिप्पणी—यहाँ मानस लहरी में श्लेष एवं रूपकातिशयोक्ति अलंकार की योजना हुई है।

व्यथित हृदय जभी ।

शब्दार्थ—व्यथित=दुःखी। छायापथ=आकाश गंगा। मंगलमयी=कल्याण कारिणी। मधुर स्थिति=आनन्ददायक मुस्कराहट या हँसी।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि हे देवि। जिस प्रकार नीले आकाश में आकाश गंगा तारों से पूर्ण हो जाती है उसी प्रकार जब मेरा हृदय दुःख से भर गया था तब तुमने मेरे जीवन में प्रवेश कर और अपनी मधुर मुस्कान बिखेर कर मेरा सारा दुःख दूर कर दिया था।

टिप्पणी—यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है।

दिश्य तुम्हारी खिची भला ।

शब्दार्थ—दिश्य=महान, अलौकिक सौन्दर्यपूर्ण। अमिट छवि=अनन्त सौन्दर्य कभी न मिटने वाली शोभा। लगी खेलने रंग रली=क्रीडाएँ करने लगी। नखल=नवीन। हेमलेखा=सोने की रेखा। निकष=कसौटी।

व्याख्या—मनु श्रद्धा को सम्बोधित कर रहे हैं कि तुम्हारे अलौकिक सौन्दर्य से पूर्ण अनन्त सुषमा हमेशा मेरे नेत्रों के समक्ष क्रीडा करती थी और तुम्हारी छवि मेरे हृदय की कसौटी पर नवीन सोने की रेखा के समान

खिच गई अर्थात् श्रद्धा के सौन्दर्य ने मनु के हृदय को भी सुशोभित कर दिया ।

टिप्पणी— यहाँ 'हेम लेखा सी' में उपमा अलंकार है ।

अरुणाचल मृदु महिमा ।

शब्दार्थ—अरुणाचल=पूर्व दिशा में सूर्य के उदय होने का स्थान जिसे उदयाचल भी कहा जाता है । मुग्ध=मोह लेने वाली, मोहित करने वाली । माधुरी=सरस, मधुरता से भरी हुई । नव प्रतिमा=नई मूर्ति, यहाँ श्रद्धा से अतिप्राय है ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कहते हैं कि मेरे मन रूपी मन्दिर में बसी हुई तुम्हारी वह आकर्षक नई मूर्ति मुझे उसी प्रकार मोह लेने वाली और मधुरता से भरी हुई जान पड़ती थी जिस प्रकार पूर्व दिशा से उदित होने वाली उषा होती है । साथ ही तुमने मुझे प्रेम पूर्वक सौन्दर्य का सूक्ष्म महत्व समझाना आरम्भ किया ।

टिप्पणी—यहाँ 'अरुणाचल मन मन्दिर' में रूपक एवं प्रथम दो पत्तियों में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है ।

उस दिन तो सहते ।

शब्दार्थ—किसके हित=किसके लिए ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि जब तुमने मुझे प्रेमपूर्वक सौन्दर्य का सूक्ष्म महत्व समझाया तभी मैं यह जान सका कि सौन्दर्य क्या है और हमें यह भी ज्ञात हुआ कि मानवप्राणी किसके लिए जीवन में सुख-दुःख सहन करते हैं ।

जीवन कहता सम्बल पाले ।

शब्दार्थ—साँस लिए चल=आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत करता रह । सम्बल=सहारा, प्रेम का आश्रय या प्रिय पात्र ।

व्याख्या—श्रद्धा को सम्बोधित कर मनु कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी छवि पर मुग्ध हो गया था तब मेरा जीवन मेरे जीवन से यही पूछता रहता था कि 'हे मतवाले, तूने इस ससार में क्या देखा है ? अभी तक तो अपनी मस्ती में बहा जा रहा था पर क्या तू अब अपना सही माग पहचान सका है ?' उस समय जीवन मेरे जीवन को सही उत्तर देता था कि 'तू अपना विकास करता चल और किसी प्रिय पात्र का सहारा लेकर अर्थात् किसी से प्रेम करके अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करे ।'

टिप्पणी—कवि ने यहाँ जीवन और जीवन के वातावरण द्वारा युवा हृदय के रहस्य का अत्यन्त सजीव चित्रण किया है ।

हृदय बन मकरन्द बनीं ।

शब्दाथ—स्वाती की बूँद=स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जल की बूँद, यहाँ प्रेम रस । मानस झतबल=मन या हृदय रूपी कमल ।

ध्याय्या—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि जिस प्रकार सीपी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जल की बूँद के लिए लालायित रहती है उसी प्रकार मेरा हृदय भी किसी का प्रेम प्राप्त करने के लिए इच्छुक था और तुम अपने प्रेम का उपहार प्रदान कर मुझे उस स्वाति की बूँद के सदृश्य सिद्ध हुई अर्थात् तुम्हारा प्रेम प्राप्त कर मैं धन्य हो गया । साथ ही मेरा मन तुम्हारा प्रेम प्राप्त कर उसी प्रकार आनन्द विभोर होकर झूमने लगा जिस प्रकार भ्रमर मकरन्द प्राप्त कर कमल सरोवर में मस्ती से झूमने लगता है ।

टिप्पणी—यहाँ 'सीपी सा' में उपमा और 'स्वाति की बूँद' तथा 'तुम उसमें मकरन्द बनीं' में रूपक अलंकार है ।

तुमने इस वह इतनी !

शब्दाथ—सूखे पतझड़ में=पतझड़ के समान व्यक्ति एवं नीरस हृदय में । हरियाली=हरा-भरा, प्रसन्नतायुक्त । मादकता=नशा, मस्ती । वृष्टि=तुष्टि, सतोष ।

ध्याय्या—मनु श्रद्धा से कहते हैं कि तुमने अपना प्रेम प्रदान कर मेरे पतझड़ के समान व्यक्ति एवं नीरस हृदय को हरियाली रूपी आनन्द से पूण कर दिया और वह आनन्द मेरे लिए मादक सिद्ध हुआ तथा जिस प्रकार नशे से मतवाला व्यक्ति कभी सतोष का अनुभव नहीं करता उसी प्रकार मेरी वृष्टि की भी कोई सीमा नहीं रही । मनु के कहने का अभिप्राय यह है कि श्रद्धा ने जितना अधिक प्रेम प्रदान किया मैं उसके लिए उतना ही अधिक और लालायित हो उठा तथा श्रद्धा का का अपार प्रेम पाकर भी मेरी प्रेमभावना तुष्ट न हुई ।

टिप्पणी—यहाँ 'सूखे पतझड़' में लक्षण-लक्षणा और रूपकातिशयोक्ति अलंकार है ।

विक्रय कि जिसमें भाया नचनी ।

शब्दाथ—दुख की आधी=आधी के समान दुख का तीव्र आवेग ।

लहरी = लहर । मरण = मृत्यु के समान दुःखदायी । बुद्बुद् की माया = पानी के बुलबुले के समान आशा निराशा से पूर्ण क्षणिक जीवन ।

व्याख्या—श्रद्धा को सम्बोधित कर मनु कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रेम प्राप्त होने से पूर्व मुझे संतूर्ण ससार दुःख की आँधियों से व्याकुल दिखाई देता था अर्थात् सारा ससार दुःखमय प्रतीत होता था और मैंने न केवल जीवन को मृत्यु समझ लिया था बल्कि यह ससार मुझे पानी के बुलबुले के समान क्षण भंगुर जान पड़ता था ।

टिप्पणी—यहाँ 'दुःख की आँधी' और 'पीडा की लहरी' में रूपक तथा 'जिसमें जीवन मरण बनाया था' में विरोधामास अलंकार की योजना हुई है ।

वही शान्त उज्ज्वल उठा हरा ।

शब्दार्थ—मगल सा = कल्याणकारी । कदम्ब कानन सा = कदम्ब के वन के समान । सृष्टि विभव = ससार का वैभव । हो उठा हरा = प्रसन्नता से पूर्ण हो गया ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि हे श्रद्धा ! तुम्हारे आगमन के पश्चात् = मुझे वही अपना नीरस एवं दुःखी ससार शान्त, पवित्र और कल्याणकारी प्रतीत हुआ तथा मुझे उस पर विश्वास हो गया और जिस प्रकार वर्षा में कदम्ब का वन हरा मरा हो जाता है उसी प्रकार तुम्हारा प्रेम पाकर मेरे लिए सम्पूर्ण ससार सुखमय हो गया ।

टिप्पणी—यहाँ 'मगल सा' और 'कदम्ब कानन सा' में पूर्णोपमा अलंकार है ।

भगवति ! वह धूल जाए ।

शब्दार्थ—भगवति = देवि श्रद्धा । पावन = पवित्र । मधु धारा = प्रेम का प्रवाह । रम्य = सुन्दर । सौन्दर्य शैल = सौन्दर्य रूपी पर्वत । धूल जाये = पवित्र एवं शुद्ध हो जाय ।

व्याख्या—श्रद्धा को सम्बोधित कर मनु कह रहे हैं कि हे देवि, तुम्हारे उस पवित्र प्रेम को देखकर अमृत भी उसे प्राप्त करने के लिए ललचा उठता था अर्थात् तुम्हारे प्रेम के सामने अमृत भी तुच्छ था । साथ ही तुम्हारे प्रेम की धारा सौन्दर्य के सुन्दर पर्वत से निकलती थी और वह जीवन को पूर्णतया शुद्ध एवं पवित्र बना देती थी । कहने का अभिप्राय यह है कि श्रद्धा न केवल अलौकिक सौन्दर्य से युक्त थी अपितु उसके पवित्र प्रेम में कलुषित हृदय की सम्पूर्ण कालिमा दूर करने की शक्ति भी भरी हुई थी ।

टिप्पणी—इस पद मे 'मधुधारा' एव 'सौन्दर्य-शैल' मे रूपक तथा 'अमृत' भी ललचाए' मे व्यतिरेक अलंकार है ।

सध्या अब विकल व्यथा ।

शब्दार्थ—अकथ=जो कही न जा सके, जिसका वर्णन न हो सके ।
थम=थकान, थकावट । विकल व्यथा=व्याकुल पीडा ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि हे श्रद्धा, तुम्हारा पवित्र प्रेम प्राप्त कर मेरा जीवन आनन्द और उल्लास से इस प्रकार पूर्ण हो गया कि अधकार से मरी हुई सध्या भी मृक्ष से ही तारों के रूप मे अपने आनन्द और उल्लास की प्रेरणा लिया करती थी । साध ही मैं निश्चित होकर इतनी गहरी नीद मे सोता था कि वह निद्रा मेरी सम्पूर्ण थकान और उससे उत्पन्न व्याकुल कर देने वाली वेदना को स्वामाविक रीति से नष्ट कर देती थी ।

टिप्पणी—यहाँ मानवीकरण एव रूपक अलंकार योजना हुई है ।

सकल कुतूहल . . . धन्य घडी ।

शब्दार्थ—सकल=सभी, समस्त । कुतूहल=जिज्ञासा आश्चर्य । उन चरणो से=श्रद्धा के चरणों से । कुसुम=फूल, कोमल भावनाएँ । धन्य=भाग्यवान ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि मेरे जीवन की सभी जिज्ञासाएँ और आशाएँ तुम्हारे ही चरणों में उलझ गयीं थी अर्थात् तुम्हे प्राप्त कर मेरा जीवन निद्वन्द्व हो गया था और उसमें न तो किसी प्रकार का आश्चर्य ही था और न किसी मधुर कल्पना को करने का अवकाश । क्योंकि तुमने मेरे जीवन के सभी प्रश्नों को सुलझा दिया तथा मेरी सम्पूर्ण आशाएँ भी पूरा कर दी । इस प्रकार वह मेरे जीवन की भाग्यवान घडी थी ।

टिप्पणी—यहाँ मानवीकरण एव रूपातिशयोक्ति अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है ।

स्मित मधुराका ... कहां मिलता ।

शब्दार्थ—स्मित=मन्द मुस्कान । मधुराका=वसन्त ऋतु की पूर्णिमा । धारिजात=देवताओं के नगदनुवन सा एक वृक्ष जो हमेशा विकसित और सुगन्धित रहता है । मरन्द मथर=मकरन्द भार के कारण धीरे-धीरे प्रवाहित होने वाली । मलयज=मलयाचल पर्वत । वेणु=वासुरी ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मन्द मुस्कान ही वसत

ऋतु की पूर्णिमा के रूप में दिखाई देती थी और तुम्हारे सुगन्धित स्वासों से ही पारिजात का जगल विकसित हो उठता था। माय ही तुम्हारी गति मकरद नगर से लड़ी मन्थाचल पवन के समान थी और तुम्हारे मधुर एवं सुरीले कठ म्वर की नमना वांसुरी के स्वर भी नहीं कर सकते थे।

टिप्पणी—यहाँ रूपक, प्रतीप, उपमा एवं व्यतिरेक अलंकार की योजना हुई है।

स्वास पवन अभिनव-सी।

शब्दार्थ—स्वास पवन=साँस रूपी वायु। दूरागत=दूर से आने वाली। वंशोरव=वांसुरी की ध्वनि। विश्व कुहर=ससार रूपी गुफा। दिश्य रागिनी=अनुपम या अलौकिक गीत। अभिनव=नवीन।

व्याख्या—मनु का कहना है कि हे श्रद्धा; जिस प्रकार वायु पर चढ़कर दूर से आई हुई वांसुरी की ध्वनि ससार की गुफाओं में ध्वनि होती है उसी प्रकार तुम भी मेरे जीवन में एक नवीन और अनौकिक गीत बनकर गुँज उठी।

टिप्पणी—यहाँ उपमा एवं रूपक अलंकार है।

जीवन जलनिधि रोम खड़े।

शब्दार्थ—जननिधि=सागर। मुक्ता=मोती। जग मंगल=विश्व के लिए कल्याणकारी।

व्याख्या—श्रद्धा को सम्बोधित कर मनु कह रहे हैं कि जीवन रूपी सागर में जो पवित्र भाव मोतियों के समान छिपे हुए थे वे तुम्हारा संसर्ग पाते ही उमर आए और मेरे हृदय में प्रेम, ममता एवं सेवा भादि पवित्र भावनाएँ जाग उठीं। साथ ही जब मैं तुम्हारे विश्व के लिए कल्याणकारी संगीत की प्रशंसा करता था तब मेरा रोम-रोम प्रफुल्लित हो उठता था।

टिप्पणी—यहाँ 'जीवन जल निधि' में रूपक और 'मुक्ता थे वे निकल पड़े' तथा 'जग मंगल संगीत तुम्हारा गाने मेरे रोम खड़े' में रूपकविशयोक्ति अलंकार है।

भाशा की शशि लेखा घेरे।

शब्दार्थ—भ्रालोक किरण=प्रकाश फैलाने वाली। सूर्य की किरण। मानस=हृदय, मान सरोवर। लघु=छोटा। जनघर=बादल, यहाँ पवित्र प्रेम। वृजन=निर्माण। शशिलेखा=चाँदनी, मधुर मुस्कान।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि जैसे सूर्य की किरण सरोवर से जल लेकर बादल का निर्माण करती है वैसे ही मेरे मन में भी तुम्हारे प्रेम ने आशा का निर्माण किया था और मेरी आशा को तुम्हारी मधुर मुस्कान उसी तरह घेरे रहती थी जिम तरह बादल को चाँदनी घेरे रहती है।

टिप्पणी—यहाँ 'आशा की आलोक किरण' में रूपक और 'लघु जलधर' तथा 'शशिलेखा' में रूपकातिशयोक्ति अलंकार की योजना हुई है।

उस पर विजली हुई हरी।

शब्दार्थ—प्रभा भरी=प्रकाश से पूर्ण होकर। जलद=बादल। वनस्थली=वन प्रदेश।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कहते हैं कि जिस प्रकार विजली बादल में चमक कर अपनी उज्ज्वल प्रभा प्रकट कर देती है उसी प्रकार तुमने अपने प्रेम में सात्विक गुणों का प्रकाश भरकर मेरे हृदय को भी सात्विक गुणों से प्रकाशित कर दिया था। साथ ही जिस तरह बादल रिमझिम बरसकर ग्रीष्मकाल में सूखे हुए वन प्रदेश को हरा-भरा कर देते हैं उसी तरह तुम्हारे पवित्र प्रेम की सरस वर्षा के द्वारा मेरा नीरस मन भी हरा भरा हो गया था अर्थात् तुम्हारे पुनीत प्रेम के कारण ही मेरे निराश जीवन में पुन आनन्द का संचार हुआ था।

टिप्पणी—यहाँ 'विजली की माला सी' में पूर्णोपमा, मनवनस्थली में रूपक और 'जलद' में रूपकातिशयोक्ति अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है।

तुमने हँस हँस मेल चलो।

शब्दार्थ—खेल है=हँसते हुए सामना करने की बात है। मेल=मिश्रता।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि तुमने हँस-हँस कर मुझे यह सिखाया कि ससार तो एक खेल के समान है और प्रत्येक अवस्था में समान भाव से इसमें अनुरक्त रहना चाहिए। साथ ही तुमने मुझे यह प्रेरणा भी दी कि इस ससार में सबके साथ प्रेम-पूर्वक व्यवहार करना चाहिए।

टिप्पणी—इन पक्तियों में श्रद्धा द्वारा मनु को दो गयीं उन सभी शिक्षाओं की ओर संकेत किया गया है जिनका उल्लेख विस्तारपूर्वक कामायनी के श्रद्धा सर्ग में हुआ है।

यह भी अपने दान दिया।

शब्दार्थ—विभ्रम=हाव-भाव। संकेत=इशारा।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कहते हैं कि तुमने अपने विजली के समान उज्ज्वल हाव-भावों से मुझे यह सन्त भी किया था कि व्यक्ति के मन पर सदैव अपना अधिकार रहता है और जब भी जिसे अपना मन प्रदान करने की इच्छा हो तो वह दिया जा सकता है ।

टिप्पणी—यहाँ 'विजली के से विभ्रम' में उपमा अलंकार है ।

तुम अजल संतोष वर्ती ।

शब्दार्थ—अजल=निरन्तर, लगातार । सुहाग=सौभाग्य । स्नेह=प्रेम । मधु रजनी=वसन्त की रात । अतृप्ति=असंतोष ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि तुम सौभाग्य की निरन्तर होने वाली वर्षा के समान हो अर्थात् जब तुमने मेरे जीवन में प्रवेश किया तब मेरा जीवन सुखमय हो गया और जब तक तुम्हारा साथ रहा मैं सुखी रहा । इस प्रकार तुम वसन्त की सुखमय रात्रि के समय आनन्द देने वाली हो और यदि मेरा जीवन सदैव से एक प्रकार की सनातन प्यास थी तो तुम उसमें सतोष बन गयीं तथा तुमने मेरी सभी आशाओं को सतुष्ट कर दिया ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में रूपक अलंकार की योजना हुई है ।

कितना है हृदय हुआ ।

शब्दार्थ—आश्रित=आधीन । प्रणय=प्रेम । आभारी=कृतज्ञ, अनुगृहीत ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कहते हैं कि तुमने मुझ पर अनन्त उपकार किया है और मेरा प्रेम भी तुम्हारे आश्रित है अर्थात् तुमने मेरे प्रेम को स्वीकार किया है । इस प्रकार मैं तुम्हारा बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ और तुम्हारे सयोग से ही मेरा हृदय इतना अधिक सहानुभूतिपूर्ण हुआ अर्थात् तुमने मेरे जीवन में प्रवेश कर सहृदयता का संचार किया ।

टिप्पणी—यहाँ 'आश्रित मेरा प्रणय हुआ' में विशेषण विपर्यय अलंकार है ।

किन्तु अधम छाया को ।

शब्दार्थ—अधम=नीच, पापी । मगल की माया = कल्याणकारी नारी ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि हे श्रद्धा, मैं इतना अधिक पापी हूँ कि तुम्हारे कल्याणकारी स्वरूप को ठीक से समझ न सका और आज भी तुम्हारे उस स्वरूप को न समझकर अज्ञान के कारण हर्ष शोक की भावनाओं में जकड़ा हुआ हूँ ।

टिप्पणी—यहाँ 'मगध की माया' और 'हृदय शोक की द्वाया' में रूपक अलंकार है।

मेरा सपना न हुआ।

शब्दार्थ—उपादान शब्द—बहु पदार्थ जिनमें कोई वस्तु घने। गठित—
निहित। विरल—दान का प्रकाश।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि मेरा तो सम्पूर्ण जीवन ही गीब और मोह
के ताने में बना हुआ है तथा मुझे आज यह स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि मैं
अभी तक अज्ञान के अन्धकार में पैसा हुआ हूँ और मेरे हृदय की अभी तक
ज्ञान के प्रकाश ने स्पष्ट नहीं किया है।

टिप्पणी—यहाँ 'शोक मोह के उपादान' में विरल रूपक अलंकार है और
'किरली' में उपादान अज्ञान के साथ-साथ रूपकतिशयोक्ति अलंकार है तथा
'सपना' में विरल अलंकार है।

सापिप्त मा अटकता हूँ।

शब्दार्थ—सापिप्त-मा—सापयस्व व्यक्ति के समान। ककाल—हृदयों का
छीना, शिथिल होना। शोचतेपा—घृण्यता एवं अल्पकार से पूर्ण सत्कार।

व्यख्या—मनु श्रद्धा में कहते हैं कि मैं एक सापयस्व व्यक्ति के समान
अपने इस निम्नतर जीवन को लिए हार उभर अटक रहा हूँ और ऐसा जान
पड़ता है कि मानो उसी शोचतेपा में घुस हूँने का प्रयास करता हूँ लेकिन
उसी में उलट जाता हूँ।

टिप्पणी—यहाँ 'सापिप्त मा' में पूर्णोपमा एवं 'ककाल' में रूपकतिशयोक्ति
अलंकार की योजना हुई है।

अपतमस है लीन रहा।

शब्दार्थ—अपतमस—गहरा अन्धकार, घोर निराशा। कुंशलाता—
गीब प्रकट करना हुआ। लीन रहा—गुरमा दिया रहा।

व्याख्या—मनु का कहना है कि यद्यपि मेरे जीवन में निराशा का गहरा
अन्धकार फैला हुआ है पर प्रकृति का आकर्षण मुझे अपनी ओर खींचता सा
प्रतीत होता है और मैं अपनी इस दशा में सभी व्यक्तियों पर तथा स्वयं अपने
पर भी अज्ञानाकार रह जाती हूँ।

टिप्पणी—'अपतमस' में उपादान अज्ञान के साथ-साथ रूपक अलंकार है।

नही पा बाल रहा।

शब्दार्थ—छुन्न पात्र—छोटा बर्तन, यहाँ तुच्छ व्यक्ति।
या अमृत को घाग।

व्याख्या—मन श्रद्धा से कहते हैं कि तुम मुझे जो कुछ प्रदान करना चाहती थी वह मैं आज तक नहीं प्राप्त कर सका और जिस प्रकार छोटे से वर्तन में कोई अमृत की धार उठेन कर उसमें अधिक अमृत भरना चाहे पर उस वर्तन में अधिक अमृत न ठहर पाना हो उसी प्रकार मैं भी अत्यन्त तुच्छ व्यक्ति हूँ और तुम एक मुझ पर जो दिव्य प्रेम की अमृतमयी धार डाल रही हो, उसे स्वीकार करने में तनिक भी योग्य नहीं हूँ ।

मन बाहर न सका ।

शब्दार्थ—स्वगत=अपने अंतर्गत हृदय में स्थान देना । बुद्धि तर्क के छिद्र=बुद्धि द्वारा दी गयी दलीलो से छिद्र हो जाना ।

व्याख्या—श्रद्धा को सम्बोधित कर मनु कह रहे हैं कि तुम मुझे अपना प्रेम प्रदान करना चाहती थी परन्तु मैं अत्यन्त तुच्छ व्यक्ति होने के कारण तुम्हारे प्रेम को अपने हृदय रूपी पात्र में सर्वदा के लिए स्थान न दे सका क्योंकि उसमें बुद्धि द्वारा दी गयी दलीलो से अनेक छिद्र हो गये थे और वह समस्त प्रेम बाहर निकल जाता था ।

टिप्पणी—इन पक्तियों का यह अभिप्राय भी ग्रहण किया जा सकता है कि श्रद्धा मनु को सद्ज्ञान प्रदान करना चाहती थी परन्तु मनु उसे अपने हृदय में स्थान न दे सके क्योंकि बुद्धि की दलीलो के कारण अनेक छिद्र हो जाने के कारण वह सारा ज्ञान बाहर निकल जाता था ।

तुलनात्मक दृष्टि—इन पक्तियों में कठोपनिषद् की इस उक्ति का प्रभाव स्पष्ट है—

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन ।

अर्थात् आत्मा का ज्ञान तर्क द्वारा या बुद्धि के द्वारा अथवा अनेक शास्त्रों का श्रवण करने से नहीं हो सकता ।

यह कुमार मेरे जहाँ ढला ।

शब्दार्थ—उच्च अश=उत्तम भाग । फल्याण फला=समार का कल्याण करने वाली कला अर्थात् श्रद्धा ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि हे समार का कल्याण करने वाली श्रद्धा; यह कुमार मेरे जीवन का उत्तम भाग है और यह मेरे लिए कितने प्रलोभन की वस्तु है क्योंकि हम दोनों के हृदय के सम्पूर्ण प्रेम ने ही इस कुमार के रूप में ढलकर साकार मूर्ति धारण की है । कहने का अभिप्राय यह है कि कुमार हम दोनों के स्नेह का प्रतीक है ।

टिप्पणी—यहाँ 'उच्च अश' एवं 'वत्याण कला' मे रुररु अलकार है ।

सुखी रहे . . . अंघी की ।

शब्दार्थ—अंघी=विचारों का तीव्र आवेग ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि मेरी यही कमिलाषा है कि अपना यह पृथ मानव हमेशा सुखी रहे और इसके साथ-साथ तुम सब लोग भी सुखपूर्वक रहो। मैं अपराधी हूँ। अतः तुम सब मुझे अकेला छोड़ दो। कवि का कहना है कि श्रद्धा चुपचाप बठी हुई मनु के हृदय पे उठने हुए विचारों के आवेग को देख रही थी ।

टिप्पणी—यहाँ 'अंघी' शब्द में लक्षण लक्षणा एवं रूपकातिशयोक्ति अलकार है ।

दिन बीता

उमा लिये ।

शब्दार्थ—रजनी=रात, रात्रि । तन्द्रा=आलस्य । उमग=उत्साह ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि रातों की रातों में दिन बीत गया और आलस्य तथा नींद को साथ लिए रात आ गई अतः उमने सभी को आलस्य और नींद के लिए प्रेरित किया । यद्यपि इडा के मन में बहुत कुछ कहने का उत्साह था पर वह अपनी भावनाओं को छिपाये हुए कुमार के समीप लेटी थी ।

श्रद्धा भी

अभिशाप दिये ।

शब्दार्थ—खिन्न=उदास । उपवान=नकिया । अभिशाप=भ्रमगल, सकट ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि श्रद्धा ने कुछ उग्रम और थकी हुई सी थी तथा यह मन ही मन कुछ मोचती हुई अपने हाथों की तकिया बनाए हुए लेटी थी और मनु अपने साथ घटित सकटों को चुपचाप महन कर, कुछ सोचने लगे ।

सोचते रहे

. न झेली है ।

शब्दार्थ—दिकट=जटिल । पहेंली=समस्या । इन्द्रजाल=जगत का प्रपञ्च, सासारिक उलझने ।

व्याख्या—मनु सोच रहे थे—'क्या इस जीवन में सुख है ? नहीं, नहीं यह तो एक विषय समस्या है । अरे मनु ! तूने अब तक कितना दुःख सहन किया है और अब क्यों यहाँ पडा हुआ है ? इस अनेक प्रकार की उन्नतियों और आपत्तियों से पूर्ण ससार से कहीं दूर भाग जाना चाहिए ।

यह प्रभात

कलुषित काया ।

शब्दार्थ—स्वर्ण किरण=सुनहली किरण । कलुषित काया=दूषित शरीर, अपराधी तन ।

व्याख्या—मनु पडे-पडे सोच रहे थे कि श्रद्धा प्रभात की सुनहली किरण के समान उज्ज्वल और पवित्र है अतः उस श्रद्धा को मैं यह अपना मुख या दूषित शरीर कैसे दिखा पाऊँगा ।

टिप्पणी—यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है ।

और शत्रु चुपचाप भूँ ।

शब्दार्थ—कृतघ्न=उपकार न मानने वाले । प्रतिहिंसा=बदला लेने के लिए की गयी हिंसा । प्रतिशोध=वैर ।

व्याख्या—मनु पडे-पडे सोच रहे थे कि श्रद्धा और कुमार के अतिरिक्त इस सारस्वत नगर के सभी व्यक्ति मेरे शत्रु हैं और इन्होंने मेरे उपकार भी भुला दिए हैं अतः इनका विश्वास करना उचित नहीं है । इनके प्रति मेरे मन में जो प्रतिहिंसा और प्रतिशोध की भावना है क्या उसे मन ही मन दबाकर मुझे मरना होगा ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मनु के आंतरिक संघर्ष का सुन्दर निरूपण हुआ है ।

श्रद्धा के रहते खोजते जाऊँगा ।

व्याख्या—मनु पडे-पडे सोच रहे थे कि श्रद्धा के रहते हुए यह संभव नहीं है कि मैं अपने विरोधियों से बदला ले सकूँ अतः अब मुझे जहाँ भी शान्ति प्राप्त होगी, वहीं उसे खोजता हुआ चला जाऊँगा ।

जगें सभी उलझ रही ।

शब्दार्थ—शान्ति=चुपचाप, मौन । अपराधी=दोषी । उलझ रही=विचारों में लीन थी ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि रात्रि बीत गयी और नवीन प्रभात का प्रकाश चारों ओर फैल गया तथा सभी की नीद खुल गयी परन्तु उन्होंने देखा कि मनु वहाँ नहीं है । पिता को वहाँ न देखकर कुमार बड़ा अशान्त हुआ और वह पिता कहीं है' कह कर मनु को खोजने लगा ।

कवि कह रहा है कि इडा आज अपने को सबसे अधिक अपराधी समझ रही थी और श्रद्धा चुपचाप बैठी हुई अपने विचारों में लीन थी ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में अनुपम रमणीयता एवं गत्यात्मकता है ।

तेरहवाँ सर्ग

दर्शन

कथानक—सारस्वत नगर से मनु के चुपचाप भाग जाने पर श्रद्धा और कुमार मानव कई दिनों तक इडा के राजमवन में ही रहे पर श्रद्धा का मन हमेशा दुःखी रहता था। एक दिन अमावस्या की संध्या के समय श्रद्धा अचानक राजमवन से दूर निकलकर सरस्वती नदी के किनारे आकर बैठ गई और सोचने लगी कि 'आखिर ऐसी क्या बात हो गई, जो मनु मुझे छोड़कर प्रकेले कहीं चले गये ? अब उन्हें कहीं खोजा जाय और कैसे उनका पता चलेगा ? वह इन्हीं विचारों में लीन थी कि अचानक कुमार उसके पास आया और कहने लगा—'माँ ! तू इतनी दूर कहीं आ गई ? देख, संध्या व्यतीत हो गई और चारों ओर घना अन्धकार छा गया। तू यहाँ अकेली और उदास क्यों बैठी हो ? चलो, अब घर चलें।' पुत्र की स्नेह मयी बातों से श्रद्धा की विचार शृंखला टूट गयी और उसने कुमार का मुख चूमते हुए कहा 'बेटा ! जिसे तू अपना घर समझते हो, वह मेरा घर नहीं है। मेरा घर तो इस चहारदीवारी से घिरे हुए घर की अपेक्षा बहुत ध्यापक और विशाल है तथा उसकी छत नीला आकाश है और मेघ उसकी परिक्रमा करते हैं। तथा तारे वहाँ झिलमिलाते रहते हैं और उसके द्वार हमेशा सबके लिए खुले रहते हैं।'

जब श्रद्धा यह कह रही थी तब किसी ने पीछे से आकर पूछा—'माँ ! जब तू इतनी उदार हो तब मुझसे विरक्त क्यों हो ? तू अपने मुझ अपने प्रेम का दान क्यों नहीं दिया ?' श्रद्धा ने पीछे देखा तो उसे इडा दिखाई दी। वह अत्यन्त मलिन एवं कातिहीन दिखाई दे रही थी। श्रद्धा ने उसे सात्वना देते हुए कहा—'मैं तुमसे क्यों विरक्त हो सकती हूँ ? तू प्रत्येक प्राणी को आश्रय देने वाली हो। तूने मुझमें विछुड़े हुए मनु को भी आश्रय दिया ? मैं तुम्हारे उपकारों का बदला नहीं चुका सकती। मेरे पति ने यहाँ आश्रय पाकर भी अपराध किया है अतः इसके लिए मैं तुमसे क्षमा याचना करती हूँ और मुझे

विश्वास है कि तुम मनु को क्षमा कर दोगी।' यह सुनकर इडा ने कहा— आप यह क्या कह रही हैं ? यहाँ कौन ऐसा है जो अपराधी नहीं है ? आज मेरे इस राज्य में सघर्ष बढ चला है और श्रम के आधार पर जो वर्ग विभाजन किया गया था उनमें से प्रत्येक वर्ग में अहंकार भर गया है। प्रजा नियमों की चिन्ता नहीं करती और वह निरंतर विनाश की ओर अग्रसर है। मेरी सम्पूर्ण शासन व्यवस्था ही छिन्न भिन्न हो गयी। इस प्रकार हे देवि ! तुम मुझे क्षमा कर मुझे कोई ऐसा मार्ग सूझाओ जिससे मेरी सोई हुई चेतना फिर जाग्रत हो उठे।

इडा की व्यथापूर्ण कहानी सुनकर श्रद्धा कहने लगी—'तुम्हारे राज्य पर अभी तक दैवी प्रकोप है। तुम्हारी शासन-व्यवस्था के छिन्न-भिन्न होने का कारण यह है कि तुमने कभी किसी के हृदय पर अधिकार पाने का प्रयत्न नहीं किया और हमेशा दूसरों के सिर पर चढ़ी रही। इसीलिए प्रजा में विरोध की भावना व्यापक होती चली गयी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि तुम्हारे पास तर्क और बुद्धि तो पर्याप्त है पर हृदय का अभाव है। यही कारण है कि तुम नारीत्व की कोमलता छोड़कर सुख दुःख के मिथ्या आडम्बर में फँस गयी पर तुम्हें सम्पूर्ण सृष्टि को एक ही चेतना का अणु समझकर सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। मैं तुम्हें क्षमा के अतिरिक्त अपनी यह अमूल्य निधि, अपना पुत्र तुम्हें सौंप रही हूँ। तुम तर्कमयी हो और यह श्रद्धामय है। इस प्रकार तुम दोनों मिलकर उचित रूप से राज्य का संचालन करना और शासक बनकर प्रजा में कभी भय मत फैलाना। मैं अब्रैली मनु को खोजने जा रही हूँ और मुझे विश्वास है कि वे कहीं न कहीं मुझे मिल जायेंगे।

श्रद्धा की बातें सुनकर इडा ने कहा—'मैं तुम्हारे मधुर वचनों को सदैव स्मरण रखूँगी। 'तुम्हारा यह पवित्र प्रेम ही हमारे श्रेय का स्रोत बने और ससार में सर्वत्र प्रेम का संचार करे जिससे कि सभी दुःख दूर हो जायें।' यह कह कर इडा ने श्रद्धा के चरणों की धूल ली और कुमार का हाथ पकड़ लिया। तथा तीनों कुछ क्षणों तक शान्त रहे। इसके पश्चात् इडा और कुमार नगर की ओर लौट आए तथा श्रद्धा आगे बढ़ गयी। वह सरस्वती नदी के किनारे-किनारे चलती हुई एक ऐसे नीरव स्थान पर पहुँची जहाँ एक शिला पर बैठे हुए मनु तपस्या कर रहे थे। उसने मनु को पहचान लिया और वह मनु के पास पहुँच गयी। श्रद्धा को देखते ही उन्होंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा—

‘तुम एक महान् देवी हो । मैं तुम जैसी महान् नारी को पाने के बाद पुन तुम्हें छोड़कर भाग आया था लेकिन तुमने मुझ पुन ढूँढ लिया । लेकिन क्या इडा ने तुम्हारे साथ छल कर तुम्हारा पुत्र छीन लिया है ? श्रद्धा ने उत्तर दिया कि मैं स्वयं ही कुमार को इडा के पास छोड़ आई हूँ । वह तुम्हारे अपूर्ण कार्य को पूर्ण करेगा और तुम्हारा यश सर्वत्र फैलायेगा ।

श्रद्धा की इस उदारता एवं पवित्र प्रेम से पूर्ण वातो को सुनकर मनु के हृदय में श्रद्धा के प्रति सच्चा अनुराग उत्पन्न हुआ और उन्हें कैलाश पर्वत पर भगवान शिव नृत्य करते दिखाई दिये । सम्पूर्ण वातावरण एक भलीकिक एवं दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा और उस दृश्य को देखकर मनु श्रद्धा से कहने लगे—‘श्रद्धे ! वस, अब तूम मुझ भगवान शिव के उन पवित्र चरणों तक ले चलो जिससे मेरे समस्त पाप और पुण्य उनकी तीव्र ज्वाला में जलकर पवित्र बन जायें तथा सम्पूर्ण असत्य ज्ञान नष्ट हो जाय और मैं समरसता में लीन होकर अखण्ड आनन्द को प्राप्त कर सकूँ ।’

वह चन्द्रहीन

.... निजी बात ।

शब्दार्थ—चन्द्रहीन रात=अमावस्या की अन्धकारमयी रात्रि । दृक्छन्न प्राप्त=प्रकाशपूर्ण सुबेरा । तारक=तारे । झलमल=टिमटिमाते हुए । प्रतिबिम्बित=परछाई पड रही थी । वक्षस्थल=हृदय । बिम्ब=आकार । अटल=स्थिर । पवन पटल=पवन का पर्दा, वायु के झोके । दृक्षपात=वृक्षों की कतारें । निजी बात=अपने सम्बन्ध में कही गयी बात ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि जिस रात श्रद्धा सरस्वती नदी के किनारे आकर बैठ गयी थी वह अमावस्या की अन्धकारमयी रात थी और चन्द्रमा का प्रकाश कहीं भी नहीं दिखाई देता था । उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रकाश देने वाला उज्ज्वल प्रसात भी रात्रि की गोद में मुँह छिपाकर सो रहा हो । इतना अदृश्य है कि नदी के वक्षस्थल अर्थात् पानी में तारों के प्रतिबिम्ब टिमटिमाते से दिखाई दे रहे थे और नदी की धारा वह रही थी परन्तु भिलमिलाते हुए तारों का आकार अटल था । साथ ही वायु धीरे-धीरे चल रही थी और ऐसा जान पड़ता था कि मानो कोई पर्दा धीरे धीरे खुल रहा है । इसी प्रकार नदी के तट पर वृक्षों की कतारें मोन खड़ी थी और उन्हें देखकर यही प्रतीत होता था कि मानो वे कोई गुप्त बातें सुन रही हो ।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में नीरवता एवं निर्जनता की अत्यन्त सजीव

प्रातःकाल हुआ तथा इधर मूर्च्छित मनु के वन्द नेत्र खुल गये अर्थात् उन्हें चेतना आ गयी ।

टिप्पणी—इन पंक्तिओं में कवि ने संगीत के मयुर प्रभाव का उल्लेख करते हुए संगीत में संजीवनी शक्ति का होना स्वीकार किया है ।

श्रद्धा का अनुराग भरे ।

शब्दार्थ—अवलम्ब=सहारा । कृतज्ञता=आभार, एतृप्तान, उपकार । अनुराग=प्रेम ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि मनु को एक वार फिर श्रद्धा का सहारा मिला और वे श्रद्धा के प्रति आभार से मरा हुआ हृदय लेकर उठ बैठे तथा गद्गद् होकर प्रेममय वचन कहने लगे ।

श्रद्धा ! तू आ घृणा ।

शब्दार्थ—स्तम्भ=भवन के खंभे । वेदिका=यज्ञवेदी ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि मनु श्रद्धा से कहने लगे—‘हे श्रद्धा ! तू यहाँ आ गई ? यह बहुत अच्छा हुआ पर क्या मैं अभी तक यहीं पर मूर्च्छित पड़ा हुआ था ?’ इतना कहकर मनु ने अपने चारों ओर देखा और उन्हें वही भवन, खंभे तथा वही यज्ञवेदी आदि दिखाई दिये और उनके चारों ओर अत्यन्त भयंकर घृणा फैली हुई थी अर्थात् उन्हें देखकर मनु के मन में घृणा जागृत हुई ।

आँख बन्द तुझको ।

शब्दार्थ—क्षोभ=व्याकुलता, दुःख । भयावना=डरावना । अन्धकार=अज्ञानतायुक्त निराशा की स्थिति ।

व्याख्या—कवि कह रहा है मनु ने अपने आस-पास के वातावरण में चारों ओर विश्वरी हुई घृणा को देखकर व्याकुलता के कारण आँखें बन्द कर लीं और श्रद्धा से कहने लगे कि तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि इस भयंकर अन्धकार में तुम्हें मैं फिर से खो दूँ ।

टिप्पणी—यहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार एवं अहस्वार्था लक्षणा है ।

हाथ पकड़ कुसुम खिले ।

शब्दार्थ—परे हट=दूर हट । कुसुम=फूल ।

व्याख्या—कवि कहता है कि मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि ‘श्रद्धा ! तुम मेरा हाथ पकड़ लो और यदि मुझे तुम्हारा सहारा मिले तो तुम जहाँ ले

कुछ तो बता कि यह तेरा कौसा असहनीय दुःख है जो तेरे हृदय और शरीर दोनों को हमेशा जलाता रहता है और तू अत्यन्त शिथिलता के साथ लम्बी-लम्बी साँसें लेती है क्या ऐसा जान पड़ता है कि मानो तू निराश हो गयी हो।

टिप्पणी—इन पक्तियों में एक ओर तो कुमार मानव के मातृ स्नेह का सुन्दर चित्रण हुआ है और दूसरी ओर पति परित्यक्ता श्रद्धा की दुःसह व्यथा भी अंकित हुई है।

यह बोली

उन्मुक्त द्वार।

शब्दार्थ—नील गगन=नीला आकाश। अपार=असीम। अवनत=झुके हुए। घन=मेघ, बादल। सजल=जल से पूर्ण। विशि=दिशा। पल=क्षण, समय। अन्ध्र=पवन, वायु। तारक तल=तारागण। अविरल=लगातार। उन्मुक्त=खुला हुआ।

व्याख्या—पुत्र कुमार की स्नेहपूर्ण बातें सुनकर श्रद्धा ने कहा—हे पुत्र! इस नीले अपार आकाश को देखो जिसमें जल के भार से बोझिल और घुमड़ते हुए बादल हमेशा झुके रहते हैं। इस आकाश के नीचे प्राणियों के जीवन में सुख-दुख आते रहते हैं और दसों दिशाओं में रहने वाले स्वतन्त्रतापूर्वक विचरण करते हैं तथा समय का चक्र लगातार अपनी गति से चलता रहता है। साथ ही इस आकाश के नीचे वायु बच्चों के समान खेलते हुए इधर-उधर प्रवाहित होती है और मिलमिलाते सुन्दर तारों के समूह ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे रात में जुगन् लगातार चमक रहे हों। इस प्रकार इस असीम नीले आकाश के नीचे फैला हुआ उदार और विस्तृत ससार ही मेरा घर है तथा इस घर का द्वार सभी लिए खुला हुआ है।

टिप्पणी—यहाँ मानवीकरण, उपमा, हेतुश्रेष्ठा एव परम्परित रूपक अलंकार की योजना हुई है।

यह सोचन

नोंक शोक।

शब्दार्थ—सोचन=नेत्र, आँख। गोचर=दिखाई देने वाला। सकल शोक=सम्पूर्ण ब्रह्मांड। ससृति=ससार, जगत्। कल्पित=अवास्तविक, जिसकी कोई सत्ता न हो। हर्ष=प्रसन्नता। शोक=दुःख। भावोदधि=भाव रूपी समुद्र। सजग=सतर्क, हमेशा बहने वाली। आलिंगित=स्पर्श करते हुए। नग=पर्वत। उन्मत्त=अहचन, बाधाएँ। रोक-टोक=मार्ग की रुकावटें। नोंक-शोक=छेदछाद, क्रीडा।

व्याख्या—श्रद्धा अपने पुत्र कुमार को सम्बोधित कर कहती है—‘यह आँखों के समक्ष दिखाई देने वाला सम्पूर्ण ब्रह्मांड और ससार के सभी सुख-दुःख आदि अपनी कुछ भी सत्ता नहीं रखते तथा ये सब भावों के समुद्र में उसी प्रकार उत्पन्न होते हैं जिस प्रकार सूर्य की किरणें समुद्र के पानी को भाप बनाकर ऊपर ले जाती हैं। और वह जल बाद में स्वाति तक्षत्र में वरस कर सीपी में मोती और रूप के मुख में गिरकर विष का रूप धारण करते हैं। साथ ही जिस प्रकार पर्वत से निकले हुए झरने पर्वत का स्पर्श करते हुए ऊँची-नीची भूमि पर लगातार बहते-रहते हैं उसी प्रकार मेरे इस घर में भी निरन्तर उत्थान पतन होता रहता है और जैसे—उक्त झरने मार्ग में आने वाली बाधाओं को हर्ष पूर्वक झेलते हैं उसी प्रकार सासारिक प्राणी भी सकटों को खेल समझकर उनका सामना करते हैं।

टिप्पणी—यहा स्वाति कन से’ में उपमा और भावोदधि एवं उत्थान पतनमय झरने में रूपक तथा ‘किरणों’ में रूपकातिशयोक्त बलकार की योजना हुई है।

जग, जगता कितना विशाल ।

शब्दार्थ—जग=ससार। आँखें किये लाल=उषा की अरुणिमा के रूप में लालिमा धारण किए हुए। तम=अन्धकार। सुर घनु=इन्द्र घनुष। रग बदल=विविध रूप धारण कर। मृत्ति=मृत्यु, नाश। संसृति=सृष्टि, जीवन। नति=भुकाव, पतन। उन्नति=उत्थान। सुषमा=सुन्दरता। झलमल=चमकता हुआ। उड्डुदल=तारागण। अवकाश=शून्य, अतरिक्ष, आकाश। सराल=हस, चन्द्रमा।

व्याख्या—श्रद्धा मानव से कह रही है—‘हे पुत्र ! विशाल विश्व के रूप में फैले हुए मेरे इस घर में सम्पूर्ण सृष्टि प्रातःकाल उषा की लालिमा के रूप में लाल आँखें कर उसी तरह सोकर उठती है जिस तरह कोई प्राणी लाल आँखें सहित सोकर उठता है और रात्रि के समय यह सृष्टि अन्धकार का अवतार लेकर उसी प्रकार मीठ नींद सोती है जिस प्रकार कोई प्राणी चादर ओढ़कर मीठी नींद लेता हुआ सोता है। साथ ही जैसे वर्षाकालीन आकाश में रंगीन इन्द्रघनुष अनेक प्रकार के रंग बदलता है उसी प्रकार मेरा यह विश्व मृत्यु जीवन अवनति एवं उत्थान आदि के द्वारा विविध रूप बदलता हुआ अपने सौन्दर्य से मिलमिलाता रहता है। इसी प्रकार मेरे इस विश्व के रूप

मे फँले हुए घर पर रात्रि के समय तारे-फूलों की तरह खिल उठते हैं और प्रभात होते ही वे फूलों के समान मुरझाकर झड़ जाते हैं। अर्थात् अस्त हो जाते हैं तथा जिस प्रकार नीले जल से पूण सरोवर में हंस सुन्दर प्रतीत होता है उसी प्रकार इस नीले आकाश के मध्य मेरा वह सुन्दर एवं विशाल घर चन्द्रमा के रूप में सुसोमित होता है।

टिप्पणी—यहाँ 'जग के जागने' और 'सोने' में उपादान लक्षणा है तथा सुरघनु सा में पूर्णोपमा और उद्बुद्धल एव मराल में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। इसी प्रकार अन्तिम दो पक्तियों में परम्परित रूपक अलंकार है।

इसके स्तर .. सुखद-शांति।

शब्दार्थ—स्तर-स्तर पर=प्रत्येक तह पर। अगाध=बहुत अधिक। ताप भ्रांति=दुःख से उत्पन्न भ्रम या मोह। चिरमगल=अनन्त कल्याण युक्त। अतस्तल=हृदय, आंतरिक भाग। नीड=घोंसला।

व्याख्या—श्रद्धा इस असीम नीले आकाश के नीचे विद्यमान उदार सत्कार को ही अपना घर मानती है और अपने इस घर का परिचय देनी हुई वह अपने पुत्र मानव से कहती है—'मेरे इस घर की प्रत्येक तह में अर्थात् सर्वत्र पूर्ण शांति विद्यमान है और वह अत्यधिक शीतल है तथा इसमें दुःख और मोह दोनों हैं अर्थात् यह उदार सत्कार सर्वदा सुखमय है पर जो भ्रम में हैं उन्हें यह सत्कार दुःखमय दिखाई देता है। यद्यपि इस विशाल विश्व के रूप में फँले हुए मेरे घर में लगातार परिवर्तन होता रहना है पर यद् हमेशा कल्याणकारी है और इसमें हर्ष विषाद सुख दुःख तथा रागद्वेष आदि सभी प्रकार के भाव भरे हुए हैं लेकिन ये भाव कभी किसी को दुःखमय नहीं पत्तीन होने। मेरे इस घर में कभी-कभी कोलाहल भी सुनाई पडना है लेकिन वह आनन्द से पूर्ण दिखाई देता है। इस प्रकार मेरा यह घर अत्यधिक माधुर्य से पूर्ण सौन्दर्य की साक्षात् प्रतिमा है और वह सुख प्रदान करने वाली शांति से पूर्ण घोंसले के समान है।

टिप्पणी—यहाँ पुनरुक्ति, मानवीकरण, विशेषण विपर्यय एवं रूपक अलंकार की योजना हुई है।

अम्बे फिर .. भाग्य, जाग।

शब्दार्थ—अम्बे=हे माता। विराग=विरक्ति, उदासीनता। सानुराग=प्रेम पूर्वक। मलिन छवि=फीकी आभा। शशि लेखा=चन्द्रमा की कला।

विपाद = दुःख । विष रेखा — जहरीली रेखा । दीन त्याग = दैन्य के पूर्ण परित्याग ।

व्याख्या — कवि का कहना है कि जब श्रद्धा अपने पुत्र के समक्ष इस उदार ससार को ही अपना घर मानकर अपने इस घर का परिचय दे रही थी तब किसी ने पीछे से कहा — हे माता, जब तुम्हारे हृदय में इतनी अधिक उदारता है तब अभी तक मुझसे क्यों इतनी विरक्त बनी हुईं तो और मुझ पर अपना स्नेह क्यों नहीं प्रकट करती ? यह सुनकर श्रद्धा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहाँ इडा खड़ी दिखाई दी और उसने देखा कि सारस्वत प्रदेश की उस रानी के अनुपम अंगों की आभा अत्यन्त मलिन एवं मन्द पड़ गयी थी और ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वह रात से ग्रस्त चन्द्रमा हो तथा उस पर दुःख के जहर की रेखा छाई हो । इस प्रकार जिस इडा का भाग्य मनु के प्रयत्न से एक बार जाग कर पुनः सो गया था वही वैभवशालिनी इडा अब दीन बनकर श्रद्धा के पास यह आशा लगाए खड़ी थी कि कोई कुछ त्याग करे तो मैं उसे स्वीकार करूँ ।

टिप्पणी — यहाँ 'मलिन छवि की रेखा' में रूपक, राहु ग्रस्त सी शशि-लेखा में उपमा दीन त्याग के ग्रहण करने में विशेषण विपर्यय और 'सोया जिमका है भाग्य जाग' में मानवीकरण अलंकार की योजना हुई है ।

बोली तुमसे चंचला शक्ति ।

शब्दार्थ — विरक्ति = उदासीनता । अन्धानुरक्ति = बिना सीधे समझ प्रेम । प्रबलम्बन = आश्रय, सहारा । चिर आकर्षण = हमेशा दूसरों को आकर्षित करने वाली । मादकता = मस्ती । अबन्त घन = भुके हुए बादल । चिर अतृप्ति = अत्यधिक अशांति ।

व्याख्या — इडा की दीनता पूर्ण त्राते सुनकर श्रद्धा ने उससे कहा — मना मुझे तुमसे क्यों उदासीनता हो सकती है ? तुम तो जीवन की एक ऐसी अनुरागमयी प्रतिमा हो जिसे सभी प्राणी बिना कुछ सीधे समझे प्य र करते हैं ! तुमने मुझमें विछुड़े हुए मनु को अपने यहाँ आश्रय देकर उनके जीवन की रक्षा की । हे आशामयी, तुम तो हमेशा दूसरों के मन को आशा से पूर्ण कर देती हो और प्रत्येक प्राणी को अपनी ओर आकृष्ट करती हो तथा जल से पूर्ण बादलों के समान तुम मस्ती से मरी हुई हो । तुम प्राणिमात्र को चंचल करने

वाली एक ऐसी चंचल शक्ति हो, जो मनु को भी हमेशा ध्याकुल करती रहो और वे कभी सतोष का अनुभव नहीं कर सके ।'

टिप्पणी—यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है ।

मैं क्या दे रही डोल ।

शब्दार्थ—मोल=मूल्य, बदला । मधुर बोल=मीठी बातें । घोल=मिश्रण । चिर विस्मृतिसी=बहुत पुरानी भूल के समान ।

व्याख्या—श्रद्धा इडा से कह रही है—'मैं तुम्हें दे ही क्या सकती हूँ ? मेरे पास देने के लिए या तो मेरा हृदय है या दो मीठी बातें हैं अथवा मेरा जीवन तो बहुत विचित्र है । मैंने जीवन में सुख और दुःख दोनों ही प्राप्त किये पर मैंने जो कुछ प्राप्त किया उसे खो भी दिया और मेरे जीवन में सुख दुःख हमेशा मण्डराते रहे । मेरे पास अपना कुछ नहीं है और मैं जो कुछ किसी से लेती हूँ, दूसरे ही क्षण उसे दूसरे को दे देती हूँ तथा अपने पास कुछ भी नहीं रखती । इस प्रकार मैं अपना जीवन व्यतीत करती हुई दुःखो को भी सुख मानकर हमेशा प्रत्येक स्थिति में सतुष्ट रहती हूँ और अनुरागमयी होने के कारण मैं मीठे घोल के समान अवश्य हूँ पर एक पुरानी भूल के समान मैं इस ससार में घूम रही हूँ और अनुराग एव माधुर्य से पूर्ण होने पर भी अपने प्रिय को प्राप्त नहीं कर पाती ।

टिप्पणी—यहाँ 'मधुर घोल' में रूपक और 'चिर विस्मृति सी' में पूर्णोपमा अलंकार है ।

यह प्रभापूण साधिकार ।

शब्दार्थ—प्रभापूर्ण=कातियुक्त, सौन्दर्य की आभा से भरा हुआ । निहार=देख कर । हतचेतन=मूढ़, विवेक हीन । छाया शीतल=सुख और शान्ति प्रदान करने वाली । निश्छल=छलहीन, पावन, पवित्र । भूतल=घरती पृथ्वी । साधिकार=अधिकार सहित ।

व्याख्या—श्रद्धा इडा से कहती है 'तुम्हारा यह कातियुक्त मुख देखकर एक बार मनु अपनी सुषुप्ति गँवाकर विवेकहीन हो गए थे । वास्तव में नारी को मोह एव ममता का असीम बल प्राप्त है और वह अपनी शक्ति से सब को शीतल छाया के समान सुख प्रदान करती है । फिर ऐसी छल-कपट से रहित और सम्पूर्ण विश्व को सुख प्रदान करने वाली नारी क्या कभी कोई अपराध कर सकती है, जिससे उसे क्षमा किया जाय ! सच तो यह है कि नारी क

अस्तित्व से यह धरती ही घब्य हुई है और वह हमेशा दूसरों का अपराध क्षमाकर देती है तथा स्वयं कोई अपराध नहीं करती अतः क्षमा की बात सोचना ही अपराध है। मैं अवश्य मनु की पत्नी होने के नाते मनु की ओर से किए गये अपराध के लिए तुमसे क्षमा माँगने का अधिकार रखती हूँ और मुझे विश्वास है कि तुम अवश्य क्षमा करोगी।

टिप्पणी—यहाँ श्रद्धा के सौम्य एवं उदार हृदय का सुन्दर चित्रण हुआ है।

अब मैं रह शत्रु ही न।

शब्दार्थ—मौन=चुप। पावस निर्भर=वर्षा ऋतु का ऋणा, बरसाती ऋणा।

व्याख्या—श्रद्धा के मधुर उद्गार सुनकर इडा ने कहा—‘अब मैं चुप नहीं रह सकती? मेरा तो यही मत है कि यहाँ कौन ऐसा है जिसने अपराध नहीं किया अर्थात् केवल मनु को अपराधी समझना उचित न होगा और मैं अपने आपको भी कुछ कम दोषी नहीं समझती। इस ससार में स्त्री और पुरुष सभी अपने जीवन में सुख दुःख सहन करते हैं पर वे एक दूसरे से केवल सुखों की चर्चा करते हैं और दुःखों को छिपाया करते हैं क्योंकि दुःखों की चर्चा करने से अपराध प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए कुछ व्यक्ति छिप कर अपराध करते हैं और कुछ अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए अपनी मर्यादा का उसी प्रकार उल्लंघन करते हैं जिस प्रकार बरसाती झरने कमी-कमी तोड़ बाढ़ का रूप धारण कर हानि पहुँचाते हैं? अतएव मर्यादा का उल्लंघन करने वाले इन व्यक्तियों को मला कौन रोक सकता है क्योंकि वे तो अपनी मलाई करने वाले को अपना शत्रु समझते हैं।’

टिप्पणी—इन पक्तियों में पूर्णोपमा अलंकार का सुन्दर प्रयोग हुआ है।

अग्रसर हो रही गया छूट।

शब्दार्थ—अग्रसर होना—लगातार बढ़ना। श्रम भाग वर्ग=श्रम या कार्य के आधार पर किया गया वर्ग विभाजन। गर्व=अहंकार, घमंड। विप्लव=विद्रोह, कात्ति। वृष्टि=वर्षा। मत्त=मतवाला। लालसा=तृष्णा, प्यास, कामना। साहस छूटना=हिम्मत हारना।

व्याख्या—इडा श्रद्धा से कहती है—अब मेरे इस राज्य में फूट बढ़ती ही जा रही है और नियमों के अस्वाभाविक बन्धन टूट रहे हैं तथा जनता उच्छृंखल होती जा रही है। कोई भी व्यक्ति अपनी सीमा में नहीं रहना चाहता और

मैंने जो ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि चार वर्ग बनाकर उनके लिए काय निश्चित किये थे आज वह सामाजिक व्यवस्था टूटती जा रही है क्योंकि सभी अपने को श्रेष्ठ समझने हैं और दूसरों को हेय मानते हैं। सब तो यह है कि सभी वर्गों को अपनी-अपनी शक्ति का बहुत घमण्ड हो गया है और जो व्यक्ति शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए नियम बनाते हैं वे स्वयं उन नियमों का उल्लंघन कर देश में क्रांति मचवाते हैं। इस प्रकार अब मेरे राज्य में सभी मनवाले होकर इतना अधिक इच्छाओं के जाल में जकड़ गये हैं कि मानो कोई शराबी व्यक्ति शराब के तशे में घूर होकर अधिनाशित शराब पीन की इच्छा कर रहा है। यह सब देखकर मैं भी अब हिम्मत हार बैठी हूँ।

टिप्पणी—यहाँ 'फूट के अग्रसर होने में' मानवीकरण और लालसा घूंट में रूपक अलंकार की योजना हुई है।

मैं जनपद कल्याणी रही समृद्ध।

शब्दार्थ—जनपद = प्रदेश, वस्ती, राष्ट्र, राज्य। कल्याणी = कल्याण करने वाली। अवनति कारण = पतन का कारण। निषिद्ध = त्याज्य, निषेध के योग्य, बुरी। सुविभाजन = समाज का विभिन्न जातियों में वर्गीकरण। विषम = भयकर। जनघर = बादल। उपलोपम = ओंसे के समान। समिद्ध = घघकती हुई, प्रज्वलित। समृद्ध = घनी, बहुत बड़ी।

व्याख्या—इडा का कहना है—'पहले मैं अपने-अपने-अपने प्रदेश में राष्ट्र का कल्याण करनेवाली मानी जाती थी पर आज मैं अपने उसी प्रदेश की अवनति का कारण बनकर सभी के लिए दुःखित एवं त्याज्य बन गयी हूँ अर्थात् जिस प्रजा के कल्याण का मैंने हमेशा ध्यान रखा वही प्रजा अब मुझे सारस्वत प्रदेश के पतन का कारण समझती है और मेरी उपासना करती है। मैंने जनता के हित का ध्यान रखकर सभी मनुष्यों को अलग-अलग जातियों में विभाजित कर समाज का जो सुन्दर विभाजन किया था आज वही विभाजन असमानता पैदा करता हुआ पथर बन गया और आज मेरे राज्य में रोज न जाने कितने नियम बनते हैं तथा उसी क्षण उन्हें मगजकर दिया जाता है। जिस प्रकार ओलों की वर्षा करने जाने बादन स्थान-स्थान-पर विरकर वर्षा करते हैं और उनसे हरी मरी खेती नष्ट हो जाती है उसी प्रकार मेरे राज्य में क्रांति की भयकर ज्वालना मड़क रही है और ऐसा जान पड़ता है कि बहुत अधिक विनाश होकर ही रहेगा।

टिप्पणी—इन पक्तियों में उपमा, रूपकातिशयोक्ति एवं परम्परित रूपक अलंकार की योजना हुई है।

तो क्या मैं छाया अशान्त।

शब्दार्थ—नितान्त=एकदम, पूर्णतया। संहार=विध्वंस, विनाश। बध्य=मार डालने योग्य। असहाय=अनाथ, बेसहारा। दान्त=दमन किया हुआ, पराधीन। अद्विरल=निरन्तर, लगातार। मिथ्या=झूठा। प्रगति=विनम्र। अनुशासन=नियमन, आज्ञा।

व्याख्या—इडा कह रही है—मैंने अपनी बुद्धि से मारस्वत प्रदेश की जनता की उन्नति के लिए जो कुछ करना चाहा वह क्या मेरी भूल थी और मैं क्या अब तक बिलकुल अधकार में थी? यदि मैं यह सब न करती तो क्या अपनी प्रजा को असहाय होकर हमेशा प्रकृति से दवाई जाकर बलि के लिए लाए गए बलि के बकरे के समान चुपचाप नष्ट होने देती। मैंने अपनी प्रजा को नवीन आविष्कारों द्वारा प्रकृति के साथ संघर्ष करना सिखाया पर क्या हमारे सभी आविष्कार और प्रयत्न बेकार सिद्ध हुए तथा देवी शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए किए गए यज्ञ भी निष्फल सिद्ध हुए। इस प्रकार आज मेरी प्रजा निबल व्यक्तियों के सहस्य भयभीत होकर प्रकृति की उपासना करती है और प्रकृति के कठोर अनुशासन में परतंत्र प्राणी के समान सदैव अशान्त बनी रहती है।

टिप्पणी—यहाँ 'शक्ति चिन्ह' में रूपकातिशयोक्ति, 'भ्रान्त प्रणति' में विशेषण विपर्यय और अनुशासन की छाया में रूपक अलंकार की योजना हुई है।

तिस पर मैंने उठे जाग।

शब्दार्थ—दिव्यराग=अलौकिक प्रेम। अकिञ्चन=दरिद्र, तुच्छ, साधारण। नहीं सुहाती हूँ=अच्छी नहीं लगती हूँ। विराग=विरक्ति, उदासीनता। चेतनता=चेतना शक्ति, स्फूर्ति, साहस।

व्याख्या—श्रद्धा के समक्ष आत्मग्लानि प्रकट करते हुए इडा कहती है—हे देवि! इतना सब होने के पश्चात् मैंने मनु को मारस्वत नगर का शासक बना कर और उन्हें वैभव के भुलावे में डालकर तुम्हारा सुहाग छीना तथा मनु को अपनी ओर आकर्षित कर तुम्हारे दिव्य प्रेम को छीनने का दुष्कर्म किया लेकिन मैं आज पूर्णतया दरिद्र हो गई हूँ। अब मैं दूसरों को तो क्या, स्वयं अपने को अच्छी नहीं लगती और मैं जो भी कोई अच्छी बात करती हूँ, जब उसे स्वयं ही सुनना पसन्द नहीं करती तब मला अन्य व्यक्ति को सुनेगे। इसलिए हे देवि!

तुम मुझमें उदासीन मत बनो और मुझे क्षमा प्रदान करो जिससे मेरी स्फूर्ति पुनः जागृत हो ।

है वर रोष भ्रान्त ।

शब्दार्थ—रुद्र रोष=शिव का क्रोध, दैवी प्रकोप । विषम ध्वात=भयकर या गहन अधकार । सिर चढ़ना=दूसरो पर बलपूर्वक अधिकार करना । विकल=ध्याकुल । अभिनय=नाटक, कार्य । अपनापन=अपनत्व, आत्मीयता, ममत्व । आलोक=प्रकाश, ज्ञान । भ्रान्त=थककर । भ्रान्त=भ्रमपूर्ण, दुःखदायी ।

व्याख्या—इडा के ग्लानियुक्त वचन सुनकर श्रद्धा ने कहा—‘भगवान शिव के क्रोध के रूप में प्रकट हुआ प्रकृति का भयकर प्रकोप अभी तक शांत नहीं हुआ और वह भयकर अधकार के रूप में अभी तक विद्यमान है । तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम हमेशा दूसरो पर बलपूर्वक अधिकार करती रही हो और तुमने कभी उनके हृदय पर अधिकार करने का प्रयत्न नहीं किया अर्थात् तुम्हारे कार्यों में हृदय की अपेक्षा बुद्धिबल को ही प्राथमिकता प्राप्त हुई । इसीलिए तुम आज तक ध्याकुल होकर सभी कार्य करती रहीं और तुम्हें शांति प्राप्त न हो सकी तथा तुम्हारी इस भूल के कारण प्राणियों को सुख प्रदान करने वाली उनकी आत्मीयता की भावना भी नष्ट हो गयी । इस प्रकार तुम्हारी प्रजा के हृदय में अपनापन के प्रकाश का उदय नहीं हुआ और वह धके हुए पथिक के समान अपने जीवन पथ पर चलती रही तथा तुम्हारे द्वारा किया गया सामाजिक वर्गीकरण भी भ्रमोत्पादक ही सिद्ध हुआ ।

टिप्पणी—यहाँ ‘वन विषमध्वान्त’ में रूपक और ‘आलोक’ में रूपकानि-
शयोक्ति अलंकार की योजना हुई है ।

तुलनात्मक दृष्टि—महाभारत के वन पर्व में भी एक स्थल पर कहा गया है कि शासक को मृदु या कोमल होना चाहिए—

मृदुना दारुण हन्ति, मृदुना हन्त्यदारुणम्,
नासाध्य मृदुना कश्चित् तस्माद् तीव्र तर मृदु ॥

जीवन धारा सुन्दर सरल राह ।

शब्दार्थ—सन=सत्य । सतत= लगातार, निरन्तर । सुखद=सुख देने वाला । अथाह=गभीर, अगाध । सर्कामयी=तर्क करने वाली । प्रतिविम्बित तारा=तारों की परछाई के समान दिग्गर्भ देने वाले मिथ्या सुन दुःख । आठ पहर=दिन-रात । जड़ता=अज्ञानता । मधुरय=मानददायक ।

व्याख्या—श्रद्धा इडा से कह रही है—‘नदी की धारा के समान हो जीवन की धारा भी सुन्दर और प्रवाहयुक्त है तथा उसका प्रवाह सत्य, निरंतर रहने वाला’, ज्ञान युक्त, सुखदायक और अगाध भी है लेकिन तकमयी होने के कारण तुमने कभी भी इसके स्वरूप को समझना नहीं चाहा, बल्कि इसकी लहरों को ही गिनती रही और तारों के प्रतिबिम्ब की भाँति मध्या दिखाई देने वाले सुख दुःखों को महत्त्व देती रही। सच तो यह है कि तुमने दिन-रात इस प्रवाह को खड खड करके ही देखा और इसके सम्पूर्ण रूप को कभी नहीं देखा। पर यह तुम्हारी बहुत बड़ी अज्ञानता थी। अब भविष्य में तुम ऐसी भूल न करना क्योंकि जीवन में सुख दुःख मधुर घूप-छाँह की भाँति आते रहते हैं और वे दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं परन्तु तुमने जीवन को समझने वाले इस सरल मार्ग को छोड़ दिया और तर्कों के जाल में ही तुम हमेशा फँसी रही।

टिप्पणी—यहाँ ‘जीवन धारा’ और ‘सुख और दुःख की घूप छाँह’ में रूपक तथा लहर और तारा में रूपकातिशयोक्ति अलंकार की योजना हुई है।

टिप्पणी—सुपरिचित कवि श्री सुमित्रानन्दन पंत ने भी अपनी ‘नीका विहार’ कविता में जीवन के अखड प्रवाह की तुलना नदी की अखड धारा से करते हुए कहा है—

इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जगती का उद्गम

शाश्वत है गति, शाश्वत सगम।

शाश्वत नम का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास

शाश्वत लघु लहरो का विलास।

हे जग जीवन के कर्ण धार। चिर जन्म मरण के आर-पार

शाश्वत जीवन नीका विहार।

चेतनता का भौतिक

जाग जाग।

शब्दार्थ—चेतनता=चेतन प्राणी। भौतिक विभाग=श्रम के आधार पर क्रिया गया वर्णाश्रम विभाजन। चित्ति=चेतना शक्ति, विराट् चेतना।

व्याख्या—श्रद्धा इडा से कहती है—सभी प्राणियों के अन्दर एक ही चेतना का निवास है पर तुमने श्रम को आधार बनाकर सम्पूर्ण प्रजा को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि चार वर्गों में विभाजित कर, उनमें ऊँच नीच का भेद भाव उत्पन्न कर दिया। वास्तव में यह ससार उस विराट् चेतना शक्ति का ही नित्य स्वरूप है पर वह अनेक प्रकार के रूप बदलता रहता है क्योंकि

इस ससार की रचना जिन अणु परमाणुओं के योग से हुई है वे कभी परस्पर मिलते हैं और कभी अलग हो जाते हैं। इस प्रकार यह ससार परिवर्तनशील होते हुए भी सदैव उल्लास एवं आनन्द से पूर्ण रहता है और यहाँ जाग जाग की रागिनी हमेशा गूँजती रहती है तथा प्राणी मात्र को ससार की वास्तविकता समझने के लिए प्रेरित करती है।

टिप्पणी—इन पक्तियों पर काश्मीरी प्रत्यभिज्ञा दर्शन का स्पष्ट प्रभाव पडा है।

मैं लोक अग्नि

कर्म क'न्त।

शब्दार्थ—लोक अग्नि=सामारिक सताप या दुःख। तप=जलती हुई। आहुति=बलिदान। प्रशान्त=अत्यधिक शांति के साथ। जलती छाती=घड़कता हृदय, व्यथापूण हृदय। दाह=आग, ज्वाला, व्यथा। निधि=खजाना। सौम्य=शान्त स्वभाव वाला। धिनिमय=आदान-प्रदान, प्रतिदान। कान्त=सुन्दर।

व्याख्या—श्रद्धा ने इडा को समझाते हुए कहा—'मैं सामारिक दुःखों की ज्वाला में पूरी तरह से तप चुकी हूँ और अब प्रसन्न होकर शान्त मन के साथ उसमें सब कुछ बलिदान करने को प्रस्तुत हूँ लेकिन तुम मुझे क्षमा जैसी तुच्छ वस्तु भी न दे सकी बल्कि तुम्हारे हृदय में मुझसे ही कुछ लेने की आशा है। यही कारण है कि तुम्हारे हृदय में मुझसे ही कुछ लेने की आशा है। यही कारण है कि तुम्हारे हृदय की जलन शान्त नहीं हुई है और तुम्हारी यह इच्छा देखकर मैं अपने पास का यह खजाना अर्थात् अपना पुत्र मानव ही तुम्हें सौंप रही हूँ मेरे लिए तो अपना मार्ग पडा है और उस मार्ग पर बढ़ती हुई मैं मनु को खोज लूंगी।' कवि का कहना है कि इडा से इतना कहने के पश्चात् श्रद्धा ने अपने पुत्र मानव से कहा—'हे शान्त स्वभाव वाले मेरे पुत्र, तुम यही रहो और अपने सुखद कार्यों द्वारा इडा का बदला चुकाओ।'

टिप्पणी—यहाँ लोक अग्नि, आहुति एवं निधि में रूपकातिशयोक्ति, जलती छाती की दाह' में निरगरूपक और सौम्य में परिकरार्कुर अलंकार की योजना हुई है।

तुम दोनो

....

सुयश गीति।

शब्दार्थ—राष्ट्र नीति=राज्य व्यवस्था, राजकाज। भीति=भय, आतंक। सरिता=नदी। नग=पर्वत। छली=घोखा देने वाला। सुयश गीति=पुन्दर यशोगान।

व्याख्या—श्रद्धा अपने पुत्र मानव और सारस्वत प्रदेश की रानी इडा को सम्बोधित कर रही है—‘तुम दोनों मिलकर इस सारस्वत नगर का राज काज सँभालो पर शासक बनकर कभी भी अपनी प्रजा में आतंक मत फैलाना बल्कि प्रेमपूर्वक प्रजा के हृदय पर अपना शासन करने का प्रयत्न करना । मैं अपने मनु को खोजने जा रही हूँ और नदी, मरुस्थल, पर्वत व कुञ्ज गली आदि सभी स्थानों में उन्हें खोजूँगी । मनु अत्यन्त सरल स्वभाव के हैं और वे इतने घोखा देने वाले नहीं हैं कि मुझे मिल ही न सके । मुझे विश्वास है कि वे मुझे अवश्य मिल जायेंगे क्योंकि मेरे हृदय में उनके प्रति असीम प्रेम है । मैं अब यह देखूँगी कि तुम दोनों यहाँ कैसा शासन करते हो और हे पुत्र ! मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे सुन्दर यश के गीत सबत्र गाये जायें ।

बीला बालक यही क्रीड़ ।

शब्दार्थ—समता=मातृस्नेह । मुँह भोड़ना=वेष्टी दिखाना, अलग होना । क्रीड़=गोद ।

व्याख्या—माता श्रद्धा के उद्गार सुनकर कुमार मानव कहने लगा—‘हे माँ ! तुम अपना स्नेह इस तरह मत तोड़ो और मुझसे इस प्रकार विमुख होकर मत जाओ । मैं हमेशा तुम्हारी आज्ञा का पालन करता रहा हूँ इसलिए आज भी यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारे आशीर्वाद के सहारे मैं अपने कर्तव्य का पालन करूँगा और चाहे मैं मरूँ या जीवित रहूँ पर यह अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ूँगा साथ ही मैं हमेशा यही प्रयत्न करूँगा कि मेरा यह तुच्छ जीवन तुम्हारे शुभ वरदान की मति मंगलकारी हो और आज तुम उसे छोड़कर जा रही हो पर मेरी यही अभिलाषा है कि कर्तव्य पूरा होने के पश्चात् मुझे तुम्हारी यही गोद प्राप्त हो ।

टिप्पणी—यहाँ ‘स्नेह सदा करता लालन’ में मानवीकरण अलंकार है ।

हे सौम्य माँ की पुकार ।

शब्दार्थ शुचि दुलार=पवित्र स्नेह । व्यथा भार=दुःख का बोझ । श्रद्धामय=विश्वास से पूर्ण । मननशील=चिन्तन युक्त । अभय=भय रहित, निहत् । निश्चय=समूह । समरसता=समत्व, एकरूपता, अमिष्टता । पुकार=आंतरिक इच्छा ।

व्याख्या—श्रद्धा कुमार मानव से कह रही है—हे शांत स्वभाव वाले पुत्र ! मुझसे अलग रहने पर तुम्हें जो दुःख होगा वह इडा के पवित्र स्नेह से

दूर हो जाएगा। यदि इडा में तर्क या बुद्धि की प्रधानता है तो तुम्हारे भोग अश होने के कारण विश्वास की अभिरुता है अतः तुम दोनों का मिलन विश्व-कल्याण में सहायक होगा। इस प्रकार तू निडरतापूर्वक मोच विचार कर कर्म-पथ पर अग्रसर हो और इडा के सभी दुखों को दूर कर दे अर्थात् अब तू सारस्वत प्रदेश का राजकाज संभाल और इडा के इस अस्त-व्यस्त राज्य की सुस्थिर शासन-व्यवस्था द्वारा इडा का दुःख दूर कर दे। मेरी यही अभिलाषा है कि तेरे कार्यों द्वारा प्रजा को अत्यधिक सुख-समृद्धि प्राप्त हो और तू मेरी इस हार्दिक इच्छा को हमेशा ध्यान में रखना कि मैं चाहती हूँ कि तेरे द्वारा इस प्रदेश में समरसता का प्रचार हो।

टिप्पणी—इन पत्तियों में कवि ने श्रद्धा के माध्यम से राज्य में सुव्यवस्था एवं समृद्धि की स्थापना के लिए समरसता, एकता या अभिरुता की भावना का प्रसार आवश्यक माना है।

अति मधुर

मृदुल फूल।

शब्दार्थ—विश्वास भूज = विश्वास पर निर्भर। विषय = अलौकिक। श्रेय उद्गम = कल्याण को जन्म देने वाला। अविरल = निरंतर, लगातार। घन = वादल। वितरे = वितरण करे, बाँटे। निर्वासित हों = दूर हो जाय। संताप = कष्ट। सकल = सभी। प्रणत = झुककर, विनम्र। कर = हाथ। मृदुल = कोमल।

व्याख्या—श्रद्धा के स्नेहपूर्ण उद्गार सुनकर इडा ने कहा—‘हे पद देवि! तुम्हारे इन मधुर एवं अगाध विश्वास से पूर्ण वचनों को मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकती और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा यह प्रबल स्नेह निरंतर अलौकिक कल्याण का उद्गम बनकर मेरे इस प्रदेश में सदैव सुख प्रदान करे। जिस प्रकार वादल जल बरसाकर गर्मियों के सभी दुखों को दूर कर देते हैं उसी प्रकार तुम्हारा प्रेम भी परस्पर महत्व का प्रचार करे और प्रजा के सभी दुःख दूर हो जाय।’ कवि का कहना है कि इतना कहकर इडा ने झुककर श्रद्धा के चरणों की धूल लेकर अपने मस्तरु पर चढ़ाई और अपने साथ ले जाने के लिए कुमार के कोमल फूल के समान हाथ को पकड़ लिया।

टिप्पणी—यहाँ ‘आकर्षण घन’ और ‘कर मृदुल फूल’ में रूपक तथा ‘अल’ में रूपकातिशयोक्ति अलंकार की योजना हुई है।

वे तीनों रहे दो न ।

शब्दार्थ—विस्मृत से=भूले से । विच्छेद=वियोग । बाह्य=बाहरी । आलिंगन=गले मिलना, एक होना । आहत=चोट या आघात खाकर । परिणत=परिवर्तित ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि एक क्षण के लिए श्रद्धा, इडा और कुमार तीनों चुप रहे तथा वे यह भी भूल गए कि वे कौन हैं और इस समय कहां हैं । यद्यपि आज मानव और इडा श्रद्धा से अलग हो रहे थे परन्तु उनका यह वियोग बाहरी ही था क्योंकि उन तीनों के हृदय मिलकर उसी प्रकार एक हो गये थे जिस प्रकार जलकण आघात पडने पर विखर जाते हैं लेकिन शीघ्र ही लहरों में परिवर्तित होकर एक रूप हो जाते हैं । यही दशा इन तीनों अर्थात् श्रद्धा, इडा और मानव के वियोग एवं मिलन की थी । कवि कह रहा है कि इडा और मानव सारस्वत नगर की ओर लौट चले तथा जब वे कुछ दूर पहुंच गये तब यह सोच कर कि अब हम दोनों को एकमत होकर शासन कार्य करना है, एक प्रकार की एकता या अभिन्नता का अनुभव करने लगे ।

टिप्पणी—यहां सुन्दर भावानुकूल दृष्टान्त अलंकार की योजना हुई है ।

निस्तब्ध गगन दीन ध्वान्त ।

शब्दार्थ—निस्तब्ध=नीरव, शांत । कान्त=सुन्दर, रमणीय मनोहर । व्यथित=थकी हुई दुखिता । रजनी=रात । भ्रम सीकर=पसीने की बूंदें । मलिन छाया=अधकार । सरिता तट=सरस्वती नदी का किनारा । तरु=वृक्ष । दीन=दैन्य पूर्ण । ध्वान्त=अधकार ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि जब मानव एवं इडा श्रद्धा से पृथक हो सारस्वत नगर की ओर लौटे तब आकाश में नीरवता छाई हुई थी और दिशाएँ शान्त थीं तथा असीम आकाश एक मनोहर चित्र के समान दिखाई दे रहा था । साथ ही आकाश के वक्षस्थल पर तारों के रूप में शून्य के आकार की तुच्छ बूंदें दिखाई दे रही थीं जो थकी हुई रात्रि के शरीर पर पसीने की बूंदों के समान जान पडती थी और ये बूंदें न जाने कितनी देर से दिखाई दे रही थी परन्तु झरकर धरती पर नीचे नहीं गिरती थी । इसी प्रकार पृथ्वी पर अधकार की अत्यन्त गभीर और मलिन छाया पड रही थी तथा सरस्वती नदी के किनारे जहां वृक्ष खड़े हुए थे वहां केवल विषाद भरा अधकार ही दिखाई देता था ।

टिप्पणी—यहाँ रूपकातिशयोक्ति एव मानवीकरण अलंकार की योजना हुई है।

शत शत

जातां तुरन्त।

शब्दार्थ—सैकड़ों। तारामण्डित=तारों से सुशोभित। अनन्त=आकाश। स्तम्बल=गुच्छा, गुलदस्ता। माया सरिता=आकाश गंगा। दुरन्त छाया=घना और विस्तृत अन्धकार।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि जिस समय मानव एवं इडा श्रद्धा से अलग हो सारस्वत नगर की ओर रवाना हुए उस समय आकाश सैकड़ों तारों से सुशोभित हो रहा था और वह वसन्त ऋतु में खिले हुए फूलों के गुच्छों के समान दिखाई देता था। साथ ही इन छिटकते हुए तारों के ऊपर फैला हुआ आकाश लोक हसता हुआ दिखाई देता था और उसके हृदय में हल्का प्रकाश भरा हुआ था। इसी प्रकार ऊपर आकाश में एक अनोखी नदी के रूप में आकाश गंगा बह रही थी और उसमें तारों की किरणों के रूप में चंचल लहरें उठती हुई दिखाई दे रही थी तथा धरती पर रात्रि के घने अन्धकार की छाया फैली हुई थी जो रात होते ही चपचाप चारों ओर फैल जाती थी और सवेरा होते ही अचानक न जाने कहाँ चली जाती थी।

टिप्पणी—यहाँ गम्योत्प्रेक्षा, मानवीकरण, रूपकातिशयोक्ति एव रूपक अलंकार की योजना हुई है।

सरिता का

अम्लान फूल।

शब्दार्थ—एकान्त=निर्जन, सुनसान। फूल=किनारा। पवन हिंडोले=वायु के झूने पर। बल=समूह। दीप्ति=प्रकाश। तरल=चमकीला, उज्ज्वल। ससृति=जगत, ससार। गंध विपूर=सुगंधिहीन। अम्लान=मुरझाया हुआ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि सरस्वती नदी के किनारे-किनारे आगे बढ़ती हुई श्रद्धा नदी के उस निर्जन तट पर पहुँची जहाँ पवन के झोंके एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर इस प्रकार जाते थे जिस प्रकार वे हिंडोले पर झूल रहे हों और लहरें उठ कर नदी के किनारों से टकरा कर मिट रही थी अतः कमी-कमी रुक-रुक, छप-छप की आवाज भी आ रही थी। साथ ही नदी के जल में तारों का प्रतिबिम्ब धर-धर काँपता हुआ दिखाई देता था और रात्रि के गहन अन्धकार में सारा ससार अपनी सुध-बुध खोकर सोया हुआ

साजान पडता था और वह एक मुरझाए हुए गधहीन फूल के समान जान पडता था ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मानवीकरण, ध्वन्यर्थ व्यंजना, गम्योत्प्रेक्षा एवं पुनरुक्ति अलंकार की अभिव्यञ्जना हुई है ।

तब सरस्वती-सा रहा साँस ।

शब्दार्थ—शिलालान = पत्थर में जडे हुए । अनगढ़े = बिना गढ़े या तराशे हुए । निस्वन = ध्वनि, आवाज । गुहा = गुफा । लतावृत्त = लताओं से ढकी हुई ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि सरस्वती नदी जिस प्रकार साँघ-साँघ करती वह रही थी उसी प्रकार गहरी साँस लेकर श्रद्धा ने जब अपनी दृष्टि चारों ओर दौड़ाई तब उसने देखा कि दो खुले हुए नेत्र चमक रहे हैं जो ऐसे जान पडते हैं मानो किसी पत्थर में जडे हुए दो रत्न हों । इसी बीच श्रद्धा को अत्रकार में 'सन सन' की ध्वनि मुनाई दी और वह सोचने लगी कि यह आवाज कहाँ से आ रही है तथा यहाँ कहीं सरस्वती नदी की धारा की आवाज तो नहीं है पर समीप जाने पर उसने देखा कि लताओं से ढकी हुई एक गुफा में कोई जीवित प्राणी बँठा गहरी साँसें ले रहा था ।

टिप्पणी—यहाँ पूर्णोपमा, वस्तुत्प्रेक्षा एवं ध्वन्यर्थ व्यंजना अलंकार की योजना हुई है ।

वह निर्जन तट विश्वमित्र ।

शब्दार्थ—निर्जन = सुनसान, जन शून्य । उन्नत = ऊँचे । शैल = पर्वत । शिखर = चोटियाँ । लोक अग्नि = सासारिक दुखों की आग । गलकर = द्रवित होकर । विश्वमित्र = ससार की हितैषिणी ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि सरस्वती नदी का वह सुनसान किनारा एक सुन्दर एवं पवित्र चित्र के समान जान पडता था और वहाँ पर्वत की ऊँची-ऊँची चोटियाँ भी दिखाई दे रही थी पर श्रद्धा का सिर उनसे अधिक ऊँचा जान पडता था । कहने का अभिप्राय यह है कि श्रद्धा में क्षमा, दया, करुणा एवं स्वामिमान आदि गुण होने के कारण वह इन पर्वत की चोटियों की अपेक्षा अधिक उन्नति जान पडती थी । सच तो यह है कि श्रद्धा सासारिक दुखों को भेलती हुई दुःख की आग में तपकर सोने की प्रतिमा बन गयी थी और उसमें महान नारी के सभी गुणों का समावेश हो गया था । इस प्रकार

श्रद्धा के दिव्य एव भव्य रूप को देखकर मनु सोचने लगे कि यइ कपी अलीकिक नारी है और जग जननी के समान सबकी भलाई करने वाली है।

टिप्पणी— यहाँ 'लोक अग्नि' में रूपाकातिशयोक्ति, स्वर्ण प्रतिमा में रूपक और विश्वमित्र में परिकर अलंकार की योजना हुई है।

बोले रमणी मन का प्रवाह।

शब्दार्थ—रमणी=सुन्दर स्त्री, भोग ती वस्तु। चाह=तृष्णा, लालसा। चित्रित=ठगी हुई। निर्दय=निष्ठुर, कठोर। प्रवाह=गति।

व्याख्या—श्रद्धा को अपने समक्ष देखकर मनु ने कहा—'तुम केवल वह तुच्छ नारी नहीं हो जो काम पिपासा या भोग लिप्सा से पूर्ण रहती है बल्कि एक महान स्त्री हो। तुमने अपना सब कुछ छोड़कर और दिन रात रो-रोकर जीवन व्यतीत करते हुए मुझ खोज निकाला था और मैं सारस्वन प्रदेश के जिन व्यक्तियों से प्राण वचाकर भोग लाया था उन्हें ही तुम अपना एकमात्र पुत्र मान्य आयी। आश्चर्य इस बात से है कि क्या तुम्हारा मातृ हृदय इतना कठोर हो गया था कि अपने पुत्र को सारस्वत नगर में छोड़ते समय तुम्हें तानक भी पीडा नहीं हुई? इस प्रकार तुम्हारे मन की गति निसंदेह विचित्र है।

वे श्वापद

आह तीर।

शब्दार्थ—श्वापद=खूनी जगली जानवर, हिमक पशु। कोमल शशक=सुकुमार बच्चा। तव हृत्तल=तुम्हारा हृदय। हाथ से तीर छूट जाना=अवसर निकल जाना।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि सारस्वन प्रदेश के निवासी खूनी जगली जानवर के समान है और कुमार मानव कोमल बच्चे के सदृश्य है। मैंने अपने उस पुत्र की शीतल वाणी सुनी थी और उममे कितनी सरलता एव निष्कपट स्नेह भरा हुआ था पर तुम्हारा हृदय कितना कठोर है जो तुम मानव को सारस्वत नगर निवासियों के पास छोड़ आई हो। उस छडा ने तुम्हारे साथ छत्र किया है और तुम अभी तक धैर्य धारण किए हो। यह आश्चर्य की बात है परन्तु अब अवसर हाथ से निकल चुका है और हम दोनों कर ही क्या सकते हैं?

टिप्पणी—यहाँ उपमा एव रूपाकातिशयोक्ति अलंकार की योजना हुई है।

प्रिय ! अब

स्पष्ट अंक।

शब्दार्थ—शशक=शकालु शक्ति। रक=गरीब, निर्धन। विनियम=

क्षमा कर देती हो जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि तुम हमेशा क्षमा के घर में रहती हो । मैंने तुम्हें स्त्री समझकर मारी भूल की है और तुम्हें स्त्री समझना तुच्छ विचार ही है क्योंकि तुम निर्विवाद रूप से महान हो ।

टिप्पणी—यहाँ 'सर्व मगले' में परिकर, क्षमा निलय में रूपक और नारी सा ही में उपमा अलंकार की योजना हुई है ।

तुलनात्मक दृष्टि—इन पक्तियों को 'त्रिपुरा रहस्य' से प्रभावित समझना चाहिए क्योंकि 'त्रिपुरा रहस्य' के ज्ञान खण्ड, अध्याय ६ में भी श्रद्धा को ऐसी ही महान् एव सर्व कल्याणकारी कहा गया है—

श्रद्धा माता प्रपन्न सा वत्सलेव सुत सदा ।

रक्षति प्रौढ भीतिभ्य सर्वथा न हि सशय ॥

श्रद्धा हि जगता धात्री श्रद्धा सर्वस्य जीवनम् ।

अश्रद्धे मातृ विषये वालो जीवेत् कथं बद्ध ॥

मैं इस निर्जन घुसा तीर ।

शब्दार्थ—अधीर=व्याकुल, बेचैन । तीक्षा समीर=तीव्र या तेज हवा । भाव चक्र=भावों का आघात, अतर्द्वन्द्व । सत्ता=अपना अस्तित्व व्यक्तित्व । लघुता=हीनता । वक्ष=हृदय, छाती । अनुशय=पुराना वैर ।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं—मैं इस सरस्वती नदी के सुनसान तट पर अत्यंत बेचैन होकर भूख, पीटा और तेज हवा के झोको को सहन करता हुआ तथा अपने अन्तर्द्वन्द्व में पिसता हुआ लगातार आगे बढ़ता आया । जिस प्रकार मन में उठने वाले मनोविकार आप ही आप नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार मैं भी आज अपना सम्पूर्ण व्यक्तित्व खोकर कुछ भी नहीं रहा हूँ और तुम यदि मेरे हृदय को चीर कर देखो तो तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि सरस्वत प्रदेश से चुपचाप यहाँ भाग आने में मेरी क्षुद्रता नहीं थी बल्कि पुराने वैर अर्थात् शत्रुता का तीर ही मेरे मन में घुसा हुआ है ।

टिप्पणी—यहाँ 'भाव चक्र' एवं 'अनुशय' में रूपक और 'विकार सा' में उपमा अलंकार की योजना हुई है ।

प्रियतम साथ बात ।

शब्दार्थ—नत=भुकी हुई, विनम्र । निस्तब्ध=नीरव, शांत । त्रिात=बीती हुई । जीवन सबल=जीवन का सहारा-या सब कुछ । निश्छल=पवित्र । दुर्बल=शक्तिहीन, कमजोर स्मृतिवाली । शांति प्राप्त=शांतिरूपी प्रमात वेला ।

व्याख्या—मनु के दुःख पूर्ण वचन सुनकर षड्वा ने कहा—प्रियतम यह विनम्र एवं शातरात्रि मुझे बीनी हुई उन बातों की स्मृति करा रही है जब देव सृष्टि का विनाश करने वाली भयकर प्रलय का तीव्र कोलाहल शात होने पर, मैं तुमसे मिली थी और मैं स्वेच्छा से अपना सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित कर, पवित्र भाव से तुम्हारी हो गयी थी। मैं इतनी कमजोर स्मृति वाली नहीं हूँ कि उन सब पुरानी बातों को भूल जाऊँ और मैं तो यही चाहती हूँ कि किस प्रकार बन्धकार पूर्ण रात्रि के पश्चात् शांतिपूर्ण प्रभात का आगमन होता है उसी प्रकार तुम्हें भी इन सांसारिक कष्टों से जहाँ शान्ति मिलती हो, तुम वहीं चलो और मन में यह विश्वास रखो कि मैं हमेशा तुम्हारी हूँ तथा तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी।

टिप्पणी—यहाँ 'शांति प्रात' में रूपक अलंकार है।

इस देव द्वन्द्व पड़ी लीक।

शब्दार्थ—द्वन्द्व=युग्म, जोड़ा अर्थात् मनु और षड्वा। प्रतीक=चिन्ह, प्रतिनिधि। महाविषम=बहुत भयंकर। फर्मोन्नति=अपने सुन्दर एवं उच्च कार्यों द्वारा प्राप्त उन्नति। सम=समान। मुक्त=बंधनहीन, स्वतंत्र। रहस्य=जीवन की उन्नति का गूढ साधन। शुभसयम=पवित्र सयमित जीवन। अलीक=मिथ्या, असत्य। लीक=परम्परा।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कहती है—हम दोनों का पुत्र मानव हमारा प्रतीक है और वह अगाध विश्वास एवं मननशीलता द्वारा सारस्वत नगर में हुई तुम्हारी सभी मूलों को ठीक कर लेगा। तुम्हारे द्वारा वर्णश्रम का विभाजन किए जाने से सारस्वत नगर में जो पारस्परिक कटुता और द्वेष का भयंकर विष फैल गया है उसे भी कुमार मानव अपने शुभ कर्मों के द्वारा उन्नति करके तथा समानता की भावना का प्रचार करके दूर कर देगा। इस प्रकार सारस्वत नगर के निवासी सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जायेंगे और अपने-अपने धर्मों को दूर कर यह रहस्य जान लेंगे कि जीवन में उन्नति तभी संभव है जबकि शुभसयम से जीवन व्यतीत किया जाय। अतएव पुत्र मानव के प्रयत्न से सारस्वत नगर की प्रजा के मध्य फैला हुआ मिथ्या का प्रचार समाप्त हो जाएगा और एक परम्परा समाप्त होकर दूसरी परम्परा प्रारम्भ हो जाएगी अर्थात् वहाँ पारस्परिक प्रेम सौहार्द एवं एकता की परम्परा स्थापित होगी।

टिप्पणी—यहाँ 'विष' शब्द में रूपकातिशयोक्ति अलंकार जहत्स्वार्थ लक्षणा है।

वह शून्य असत

....

परे पार।

शब्दार्थ—असत=असत्य, सत्त्वहीन। अवकाश पटल=अतरिक्ष। उन्मुक्त स्वतंत्र। सघन=घना। अचल=सुस्थिर, अटल। स्निग्ध=चिकना, प्रममय, मधुर। मलिन=धूमिल, धुंधला। निर्निमेष=अपलक। लोघन=नेत्र। शून्य सार=सारभूत अधकार।

व्याख्या—कवि का कहना है कि उस समय सर्वत्र सत्त्वहीन सघन अधकार छाया हुआ था और सम्पूर्ण विश्व शून्य के सदृश्य जान पड़ता था। इस शून्य को चाहे अमाव कहां जाय अथवा अधकार पर वह सम्पूर्ण अतरिक्ष में व्याप्त दिखाई देता था और वह बाहर भीतर, सर्वत्र स्वतंत्र-आपूर्वक अत्यंत घना हाकर फैला हुआ था। अधकार की यह सघनता देखकर यहाँ प्रतीत होता था कि विश्व में चारों ओर नीले रंग का अजन अत्यधिक मात्रा में स्थिरता के साथ फैला हुआ है और यह सघन अधकार मनु को एक आगामी दृश्य की अत्यंत चिकनी तथा धुंधली पृष्ठभूमि के रूप से दिखाई दिया। मधु इस अधकार को टुकटकी लगाकर देख रहे थे, परन्तु यह अधकार सीमारहित होकर इतना अधिक फैला हुआ था कि उसके आर-पार कुछ भी दिखाई नहीं देता था।

टिप्पणी—यहाँ गम्योत्प्रेक्षा अलंकार की योजना हुई है।

सना का स्पवन

...

लहर लोल।

शब्दार्थ सत्ता=विराट् शक्ति, परम शिव। स्पवन=गति, कम्पन। आवरण पटल=अधकार का परदा। सम जल निधि=अधकार रूपी सागर। श्वोत्सना सरिता=चाँदनी रूपी नदी। रजत गौर=चाँदी के समान श्वेत। उज्ज्वल=कांतिमान। आलोक पुरुष=प्रकाशपूर्ण शिव। लहर लोल=चंचल लहर।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि उस समय अधकार के परदे को चीरती हुई और प्रकाश में हलचल मचाती हुई एक विराट् शक्ति प्रकट हुई जिसमें अधकार का उसी प्रकार मधुरता से मन्थन होने लगा जिस प्रकार समुद्र मथन हुआ था। साथ ही जिस प्रकार समुद्र मथन के उपरान्त समुद्र में चोदह रत्न निकले थे। उसी प्रकार अधकार में से चाँदी के समान श्वेत, कांतिमान और अनन्त कल्याणकारिणी शक्तियों से परिपूर्ण शिव का आविर्भाव हुआ। वह विराट् पुरुष अर्थात् शिव मंगलमय और चित्ति स्वरूप था और उसमें चाँदनी

की नदी का मिलन दिखाई देता था अतः उसके प्रकट होते ही सर्वत्र केवल प्रकाश ही दिखाई पड़ रहा था और प्रकाश की किरणें चंचल लङ्गरो की भाँति तरंगित हो रही थी।

टिप्पणी—यहाँ आवरण पटल में रूपक एवं रूपकातिशयोक्ति और सम जलनिधि तथा ज्योत्स्ना। सरिता में रूपक तथा प्रकाश के कलोल में मानवीकरण अलंकार है।

वन गया तमस दिशाकाल।

शब्दार्थ—तमस=अन्धकार। असकजाल=केशराशि या जटाओं का समूह। सर्वांग=सम्पूर्ण शरीर। ज्योतिर्मय=कातिपूर्ण, प्रकाशयुक्त। अन्तर्निनाद=अनहद नाद, हृदय के भीतर गूँजने वाली ध्वनि। शून्य मेदिनी=अन्धकार को भेद कर प्रकट होने वाली। नृत्य निरत=नाचने में तल्लीन, यहाँ ताडव नृत्य में लीन से अभिप्राय है। प्रहसित=हँसता हुआ। मुखरित=ध्वनित गुजित। दिशा काल=स्थान और समय।

व्याख्या—कवि का कहना है कि वह विस्तृत अन्धकार ही नटराज शिव की जटाओं का समूह [प्रतीत] हो रहा था और स्वयं शिव का शरीर अत्यन्त विशाल और कातिमय दिखाई दे रहा था। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में उस समय अनहद नाद सुनाई देता था और शिव अज्ञान के अन्धकार को भेदकर ज्ञान का प्रकाश करने वाली सत्ता के रूप में ताडव नृत्य करने में तल्लीन थे। नटराज शिव के इस ताडव नृत्य के कारण सम्पूर्ण नीरव अन्तरिक्ष प्रकाश और ध्वनि से परिपूर्ण हो गया तथा वह प्रकाश के रूप में हँसता हुआ था और ध्वनि के रूप में गुजित सा प्रतीत होता था। साथ ही उस समय उत्पन्न होने वाली सभी ध्वनियाँ एक ही लय में बध्दकर ताल दे रही थी और स्थान तथा समय का ज्ञान भी नष्ट हो गया था।

टिप्पणी—यहाँ रूपक एवं मानवीकरण अलंकार की योजना हुई है।

लीला का हुआ नाद।

शब्दार्थ—लीला=नृत्य, क्रीडा। स्पन्दित=आदोलित, उत्पन्न होने वाला। आह्लाद=आनन्द। प्रभापुंज=ज्योति की राशि। चित्तिमय=चेतना से पूर्ण। प्रसाद=प्रसन्नता, हर्ष। श्रम सीकर=पसीने की बूँद। हिमकर=चन्द्रमा। दिनकर=सूर्य। भूवर=पर्वत। सहार=विनाश। सृजन=निर्माण, सृष्टि। युगल पाद=दोनों पैर।

व्याख्या—कवि नटराज शिव के ताडव नृत्य का वर्णन करते हुए कह रहा है कि शिव के इस नृत्य के कारण जो आनन्द उत्पन्न हो रहा था वह ज्योति की राशि भगवान शिव की चेतना से पूर्ण प्रसन्नता का द्योतक है। स्वयं शिव आनन्दपूर्वक इस सुन्दर ताडव नृत्य में तन्मय थे और उनके शरीर से पसीने की जो बूँदें झलक रही थी वे तारा, चन्द्र और सूर्य की भाँति चमक रही थी तथा उनके चरणों की गति से विचलित होकर पर्वत धूलिकणों के समान उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। साथ ही शिव के दोनों चरण क्रमशः विनाश और निर्माण के प्रतीक से दिखाई देते थे अर्थात् उनके ताडव नृत्य के कारण यदि एक ओर तामसी पदार्थों का नाश हो रहा था तो दूसरी ओर सात्विक पदार्थों का निर्माण भी हो रहा था। साथ ही सर्वत्र अनाहत नाद तीव्रता के साथ गूँज रहा था।

टिप्पणी—यहाँ अतिशयोक्ति एवं उपमा अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है।

विखरे असख्य रहा खोल।

शब्दार्थ—असख्य=अगणित। युग=सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग नामक चार युग। तोल=भार, सतुलन। विद्युत कटाक्ष=विजली सी दृष्टि। सृष्टि=सृष्टि। चेतन परमाणु=अणु परमाणु। महा दोल=बड़ा झूला। पट=परदा।

व्याख्या—कवि नटराज शिव के ताडव नृत्य का वर्णन करते हुए कहता है कि शिव के उस ताडव से अगणित गोल-गोल ब्रह्मांड बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे और चाँगे ग्रहों में से क्रमशः एक एक युग समाप्त हो रहा था और दूसरा युग अपने मतुलन को ग्रहण करता हुआ जान पड़ता था। साथ ही जिस ओर भगवान शिव की द्विजनी के समान चमकने वाली तिरछी दृष्टि जाती थी उसी ओर सृष्टि कापने लगती थी और उस समय असख्य अणु परमाणु बिखर रहे थे तथा वे कभी तो परस्पर मिलकर कोई रूप ग्रहण कर लेते और दूसरे ही क्षण अलग-अलग होकर फिर बिखर जाते थे। इसी प्रकार सम्पूर्ण ससार झूले में झूलता दिखाई देता था और क्षण-क्षण में परिवर्तन हो रहे थे।

टिप्पणी—यहाँ गभ्योत्प्रेक्षा एवं रूपक अलंकार की योजना हुई है।

उस शक्ति शरीरी घबल हास।

शब्दार्थ—शक्ति शरीरी=अनंत शक्ति स्वरूप शिव। नर्तन=नृत्य। विरत=लीन, तन्मय। कान्ति सिंधु=सौन्दर्य या शोभा का सागर। कमनीय=सुन्दर, मधुर। भोगणतर=अधिक मयकर। हीरक निरि=हीरे का पर्वत।

भाँकी अंकित हुई है और प्रकृति के सचेतन रूप का सुन्दर चित्रण किया गया है।

(२) यहाँ 'स्वच्छ प्रात के सोने' और वृक्षांत के चुपचाप खड़े होकर सुनने में मानवीकरण तथा 'घारा वह जाती विम्ब अटल' में विशेषामास और 'पवन पटल' में रूपक अलंकार है।

(३) कामायनी के इस सर्ग में मिश्रित छन्द का प्रयोग हुआ है और इसके प्रत्येक पद में आठ पंक्तियाँ हैं जिनमें से प्रथम दो और अन्तिम दो पंक्तियों में पद्वारि छन्द है तथा बीच की चार पंक्तियों में पादाकुलक छन्द प्रयुक्त हुआ है।

घूमिल छायाएँ लिया चूम।

शब्दार्थ—घूमिल=घुंघली। लहरी=लहरें। निर्जन=एकांत, जनशून्य, सुनसान। गंध घूम=अगरु, चंदन आदि का सुगंधित घुआ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि अमावस्या के सघन अंधकार में घुंघली छायाएँ नदी के किनारे घूम रही थीं और लहरें श्रद्धा के पैरों को चूम रही थीं। कहने का अभिप्राय यह है कि अपनी माँ श्रद्धा को राजभवन में न देख कुमार उसे इधर-उधर ढूँढ रहा था और श्रद्धा व कुमार को भवन में न देख इडा उन दोनों को ढूँढ रही थी अतः दोनों के शरीर की घुंघली छायाएँ वहाँ घूमती दिखाई दे रही थीं। कुछ देर बाद कुमार अपनी माँ श्रद्धा को ढूँढ निकालने में सफल रहा और वह श्रद्धा से कहने लगा—'हे माँ! इतनी दूर तू कहाँ आ गयी। सध्या को व्यतीत हुए बहुत समय हो गया है और रात घिर आई है। इस एकांत में ऐसी कौन-सी सुन्दर वस्तु है, जिसे तू देख रही है! उठ, अब घर चल। देखो, हमारे घर में यज्ञ का सुगंधित घुआ उठ रहा है।' पुत्र की इन बातों को सुनकर श्रद्धा ने उसका मुख चूम लिया।

टिप्पणी—यहाँ रूपकातिशयोक्ति एवं मानवीकरण अलंकार की योजना हुई है।

माँ! क्यों तू जाती हताश।

शब्दार्थ—बुसह=असहनीय। वह=जलन। ढौली सी=शिथिल सी। हताश=निराश।

व्याख्या—कुमार श्रद्धा से कह रहा है—हे माँ! तू क्यों इतनी उदास है? क्या मैं तेरे पास नहीं हूँ जो तेरी चिन्ताओं को दूर कर सकूँ? तू कई दिनों से चुपचाप रहकर पता नहीं क्या-क्या सोचा करती है? आखिर मुझे

चौदहवाँ सर्ग रहस्य

कथानक—जब मनु ने नृत्य करते हुए नटराज शिव को देखा तब उन्होंने श्रद्धा से अनुरोध किया कि वह उन्हें अपना सहारा देकर भगवान शिव के चरणों तक ले चले और श्रद्धा ने मनु को लेकर हिमालय पर्वत पर चढ़ना आरम्भ किया। वे दोनों साहसपूर्वक आगे बढ़ते चले जा रहे थे और श्रद्धा आगे-आगे चलकर मनु का पथ-प्रदर्शन कर रही थी। जैसे-जैसे आगे बढ़ते गये उन्हें अगणित रम्य एवं भीषण दृश्यों के दर्शन हुए। कहीं सफेद बर्फ बिछी थी, कहीं पगडटियाँ थी, कहीं भयंकर खड्ड-खाइयाँ थी, कहीं मधुर स्वर करती हुई नदियाँ बह रही थी, कहीं सूर्य की किरणें हिमखंडों में प्रतिबिम्बित होकर असह्य चन्द्रमाओं का भ्रम उत्पन्न कर रही थी, कहीं हाथी के सदृश्य काले बादल मतवाले हो झूम रहे थे, कहीं झरने झर रहे थे और कहीं हरियाली छाई थी। इन सबसे ऊपर पहाड़ की चोटियाँ आकाश का चुम्बन करती हुई अत्यन्त अद्भुत और मनोरम प्रतीत हो रही थी।

कुछ ऊँचाई पर चढ़ने के उपरान्त मनु थक गये और उन्होंने श्रद्धा से वापिस लौटने का आग्रह किया पर श्रद्धा ने व्याकुल मनु को सहारा देते हुए मधुर स्वर में कहा—अब हम बहुत आगे बढ़ आये हैं और पीछे लौटने का समय नहीं रहा। अब तो साहस के साथ आगे बढ़ना ही ठीक होगा और हम थोड़ी देर में कहीं विश्राम योग्य स्थान पा लेंगे। इस प्रकार बातों ही बातों में दोनों एक समतल भूमि पर पहुँचे और इसी बीच सघ्या आ गई। मनु ने स्वयं को एक ऐसे स्थान पर खड़े हुए देखा जहाँ एक नवीन चेतना उदित हो रही थी और तीन रंगों के तीन गोलाकार दिन्दु दिखाई दे रहे थे। इन दिन्दुओं को देखकर मनु को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्रद्धा से पूछा—‘ये नवीन ग्रह कौन से हैं? हम लोग कहीं पहुँच गये? यह सब कौसी माया है?’

मनु की जिज्ञासा का समाधान करते हुए श्रद्धा ने कहा—‘ये इच्छा, ज्ञान और कर्म के लोक हैं। उषा की लालिमा लिए जो दिन्दु दिखाई देता है वह

इच्छा-लोक है और इसमें भावों की प्रतिमाएँ निवास करती हैं। इन लोक में शब्द, स्पर्श, रस, रूप एवं गंध की अप्सराएँ नृत्य करती हैं और माया यहाँ की शाक्तिका है तथा वही सम्पूर्ण भावचक्र का संचालन करती है। यह लोक जीवन की प्रधान भूमि है, जो कि प्रेम रस से सिंचित होती है। इस लोक में कामना की तरफें उठती रहती हैं और यहाँ मधुर विश्वो का वंभव भी है। साथ ही यहाँ प्राणी मधुर संगीत सुनने की इच्छा करता है, कोमल शरीर का स्पर्श करने की कामना रखता है, जिह्वा से विभिन्न रसों का स्वाद लेने के लिए आतुर रहता है, नेत्रों से रम्य रस का दर्शन करना चाहता है और नासिका से सुगंध ग्रहण कर मन को तृप्त करना चाहता है। इस लोक की भावभूमि से पाप एवं पुण्य का जन्म होता है और यहाँ नियम एवं भावनाओं का संघर्ष चलता रहता है तथा यहाँ वसत और पतञ्जर दोनो हैं। इसी प्रकार यहाँ अमृत और विष दोनो होने के कारण मनुष्य सुख भी पा सकता है और दुःख भी।

यह सुनकर मनु ने कहा—‘वास्तव में यह देश बहुत सुन्दर है परन्तु यह दूसरा श्याम लोक कौन-सा लोक है? इसका क्या रहस्य है?’ मनु की जिज्ञासा का समाधान करते हुए श्रद्धा कहने लगी—‘इसे कर्मलोक कहते हैं और यह एक पहली सा उलझा है। यह घुंघला एवं अन्धकारमय है क्योंकि यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है? यहाँ की शाक्तिका नियति है और वही कर्मचक्र को घुमाती रहती है। यहाँ इच्छाओं से ही कर्मों का नवीन जन्म होता है, और कर्म करने वालों को विश्राम नहीं मिलता और वे सदैव संघर्ष में लीन रहते हैं। जो विश्राम पसन्द नहीं करते, उनके नाम का जयघोष होता है परन्तु जो पराजित और दलित हैं वे हमेशा दुःखी रहते हैं। यहाँ प्राणियों के मन में तीव्र महत्वाकांक्षा विद्यमान है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही उन्नति के लिए मतवाला है तथा बड़े से बड़ा पाप करने पर उत्तारु हो जाता है। इतना ही नहीं यहाँ प्राणियों को पर्याप्त वंभव प्राप्त करने के दाद भी सतोष नहीं होता और वे क्षणिक सुखों के पोछे पागल होकर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं तथा अनेक प्रकार के अपराध करते हैं। इस प्रकार कर्मलोक में प्राण! अपने ही सुख के लिए सतन प्रयत्नशील दिखाई देता है और कोई भी अपने उद्देश्य की पूर्ति से सतुष्ट नहीं जान पड़ता।

कर्मलोक का यह भयावना दृश्य देखकर मनु कहने लगे—‘यह लोक तो

अत्यंत भयावना है और इसको चर्चा यही समाप्त कर तुम इस तीसरे उज्ज्वल लोक के सम्बन्ध में कुछ बतलाओ।' श्रद्धा ने कहा—'प्रियतम, यह चाँदी के सहस्रय श्वेत रंग का ज्ञानलोक है और यहाँ व्यक्ति सुख-दुःख दोनों से ही उदासोंन रहकर केवल मुक्ति की ही अभिलाषा रखते हैं। इस लोक में कठोर अनुशासन का पालन होता है और हमेशा बुद्धि का चक्र चलता रहता है। इसीलिए यहाँ के प्राणी तर्कशील हैं और सूक्ष्म तर्क से अस्ति-नस्ति का भेद किया करते हैं तथा शास्त्र की प्रत्येक आज्ञा का पालन सतकतापूर्वक करते हैं। यहाँ धर्मानुसार अधिकारों की व्यवस्था है और इस लोक के प्राणी बाहर से शान्त दिखाई देते हैं लेकिन मन ही मन इस बात से डरते रहते हैं कि उनसे कहीं कोई पाप न हो जाय। यहाँ के प्राणी इच्छाओं का तिरस्कार करते हैं और किसी अलक्ष्य सत्ता में विश्वास रखते हैं तथा प्रकृति में क्षण-क्षण होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेते हैं।'

इस प्रकार इच्छा, क्रम एवं ज्ञान नामक तीन लोकों का परिचय देने के उपरान्त श्रद्धा ने मनु से कहा—'ये तीनों ज्यातिपूर्ण बिन्दु त्रिपुर कहलाते हैं और ये तीनों अपने आप में ही लीन हैं तथा एक-दूसरे से भिन्न हैं। इसीलिए इनमें से कोई भी लोक एक-दूसरे के सुख-दुःख में भाग न लेकर अपने-अपने सुख-दुःख का केन्द्र बना हुआ है। जब ज्ञान और क्रिया में ही सामंजस्य नहीं है तब मन की अभिलाषा कैसे पूर्ण हो सकती? वास्तव में इन तीनों लोकों का पार्थक्य ही मानव जीवन के दुःख का मूल कारण है।' इतना कहकर श्रद्धा मुस्करा दी और उसकी मुस्कान तीव्र प्रकाश की किरण के समान तीनों लोकों में फैल गई तथा वे तीनों मिलकर एक होगये। उनमें शक्ति की नवीन तरंग जाग्रत हो उठी और शृंग एवं डमरू की ध्वनि गूँज उठी तथा नटराज शिव नाडव नृत्य करते दिखाई देने लगे। यह दृश्य देखकर मनु की मासैरिक भावनाएँ नष्ट हो गयीं और वे श्रद्धा सहित एक अलौकिक आनन्द में मग्न होगये।

ऊर्ध्व देश गिरि अभिमानी ।

शब्दार्थ—ऊर्ध्व देश—ऊँचा प्रदेश या स्थान । समस—अन्धकार । स्तब्ध—शान्त । अचल हिमानी—अत्यधिक जमी हुई नरु । चतुर्दिक—चारों ओर । गिरि—हिमालय पर्वत ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि जब मनु के कहने से श्रद्धा उनके साथ हिमालय पर्वत पर चढ़ने लगी तब मनु ने देखा कि उस ऊँचे प्रदेश और

अन्धकार में अत्यधिक जमी हुई बर्फ वित्कुल शत थी। इस प्रकार उन्हें सर्वत्र नीरवता का साम्राज्य था और वहाँ तक पहुँचने वाला मार्ग भी समाप्त होगया था और ऐसा जान पड़ता था कि मानो मार्ग भी थककर बर्फ में विलीन होगया हो। इसी प्रकार ऊँची-ऊँची चोटियों वाला हिमालय पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो वह अपनी ऊँचाई के गर्व में चारों ओर देख रहा हो।

टिप्पणी— (१) इन पक्तियों में हिमालय के उच्च शिखर का वर्णन करते हुए वहाँ की भौगोलिक स्थिति का सुन्दर चित्रण किया गया है।

(२) यहाँ उत्प्रेक्षा एवं मानवीकरण अलंकार की योजना हुई है।

(३) कामायनी के इस सर्ग में कवि प्रसाद ने ताटक छंद में अत में एक गुरु जोड़कर सोल्ह-सोल्ह मात्राओं की यति से बत्तीस मात्राओं के रचनित नवीन छन्द का प्रयोग किया है।

दोनों पक्षिक से बढ़ते।

शब्दार्थ—दोनों पक्षिक=श्रद्धा और मनु।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि श्रद्धा और मनु न जाने कब से हिमालय की ऊँची-ऊँची चोटियों पर चढ़ते चले जा रहे थे और उन दोनों में श्रद्धा आगे थी और मनु उसके पीछे-पीछे चल रहे थे। इस प्रकार उन दोनों यात्रियों को देखकर यही जान पड़ता था कि मानो साहस और उत्साह साथ-साथ चल रहे हों।

टिप्पणी—यहाँ अंतिम दो पक्तियों में यथासंख्य और 'ऊँचे-ऊँचे चढ़ते-चढ़ते' में पुनरुक्ति अलंकार की योजना हुई है।

पवन वेग निर्मोही।

शब्दार्थ—पवन वेग=वायु की गति, हवा के झोंके। प्रतिकूल=विरुद्ध, विपरीत। बटोही=यात्री, मनु और श्रद्धा से अभिप्राय है। भेद कर=विदीर्ण करके, चीर कर। निर्मोही=निष्ठुर।

व्याख्या—कवि का कहना है कि जब श्रद्धा और मनु हिमालय पर्वत पर काफी ऊँचे चढ़ गये तब उन्होंने यह अनुभव किया कि हवा के झोंके विपरीत दिशा से बड़ी तेजी से जा रहे हैं और वे उन्हें सम्बोधित कर कहते हैं—'अरे पक्षिक! तू वापिस चला जा। तू मुझे चीर कर कहाँ चला जा रहा है? क्या तू आज अपने प्राणों के प्रति इतना उदासीन हो गया है कि प्राणों की भी चिन्ता न कर आगे बढ़ता ही जा रहा है।

छूने को .. . भयकरी खाँई ।

शब्दार्थ —अम्बर = आकाश । मचनी सी = आकुन सी । सवन = नरतर, लगातार । विसन = झूटे-झूटे, कटे-कटे । प्रगट थे = दिखाई दे रहे थे । भीषण = भयकर । भयकरी = डरावनी ।

व्याख्या —कवि कह रहा है कि हिमालय की ऊँचाई इतनी अधिक थी कि उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था कि मानो वह आकाश को छूने के लिए व्याकुल सी हो और यही कारण है कि वह लगातार बढ़ रही थी । साथ ही हिमालय पर्वत में भयकर गड्ढे और डरावनी खाँईयाँ भी थीं तथा उन्हें देखकर यही प्रतीत होता था कि मानो हिमालय पर्वत के अग क्षत-विक्षत होकर टूट-फूट गये हों ।

टिप्पणी —यहाँ मानवीकरण एवं गम्पोत्प्रेक्षा अलंकार की योजना हुई है ।

रविकर .. . लौट आ जाता ।

शब्दार्थ —रविकर = सूर्य की किरणें । हिमलहों = बर्फ की चट्टानों । हिमकर = ब्रह्मा । ब्रह्मर = अधिक या अत्यन्त तेज ।

व्याख्या —कवि का कहना है कि हिमालय की चोटियों पर पड़ी हुई बर्फ के टुकड़ों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती थीं तब वहाँ कितने ही नवीन चन्द्रमा दिखाई देने लगते थे और वायु भी अत्यन्त तेजी के साथ चक्कर काटकर वहीं लौट आती थी जहाँ से उबने चलना आरम्भ किया था ।

टिप्पणी —यहाँ परिकराकुर और विरोधाभास अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है ।

नीचे जलधर गहने ।

शब्दार्थ —जलधर = बादल । सुर धनु = इन्द्र धनुष । कुंजर कलभ = हाथी का बच्चा । सहश = समान । चमला = विजली ।

व्याख्या —कवि कह रहा है कि हिमालय पर्वत के नीचे की ओर दौड़ते हुए बादलों में इन्द्रधनुष सुगोपित था और विजली चमक रही थी । यह देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि बादल इन्द्रधनुष की रंग बिरंगी माला और विजली के चमकते हुए गहने पहनकर हाथी के बच्चे के समान इठलाते हुए घूम रहे हों ।

टिप्पणी —यहाँ पूर्णोत्प्रेक्षा एवं रूपाक्ष अलंकार की सुन्दर योजना हुई है ।

प्रबहुमान .. . मधु धारायें जँसे ।

शब्दार्थ —प्रबहुमान ये = बह रहे थे । निम्न देश = नीचे का भाग ।

विद्युत् विलास=विजली का प्रकाश । उत्लसित=प्रसन्न । हिम धवल हास=वर्फ के समान उज्ज्वल हंसी ।

व्याख्या—कवि नटराज शिव के तांडव नृत्य का वर्णन करते हुए कह रहा है कि जब अनंत शक्ति स्वरूप शिव ने इच्छा, क्रिया एवं ज्ञान आदि अनंत शक्तियों से मिश्रित स्वरूप धारण किया तब उनसे एक ऐसा अलौकिक प्रकाश निकलने लगा जो सौ प्रकार के दुःख और पापों को नष्ट कर रहा था । इस प्रकार शिव दुःख और पापों को नष्ट करके तांडव नृत्य में तल्लीन थे तथा शिव के शरीर से निकलने वाले तीव्र प्रकाश से यह संपूर्ण प्रकृति गल-गल कर शिव के उस शरीर में उसी प्रकार मिल रही थी जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में गिरकर उसमें घुलनिल जाती हैं । अतएव शिव के उस सुन्दर शरीर में घुल मिलकर प्रकृति नवीन रूप धारण कर रही थी और उसका अत्यन्त मन्यंकर रूप भी सुन्दर जान पड़ता था । साथ ही तांडव नृत्य करते हुए नटराज शिव के मुख पर प्रसन्नता से उत्पन्न वर्फ के सदृश उज्ज्वल हंसी विद्यमान थी और वह ऐसी प्रतीत होती थी जैसे हीरे के पर्वत पर विजली की प्रभा सुशोभित हो ।

टिप्पणी—यहाँ रूपक, विधानास, गन्योत्प्रेक्षा एवं उपमा क्लंकार की की योजना हुई है ।

देखा मनु आनन्द वेश ।

शब्दार्थ—नसित=नाचते हुए । नरेश=नटराज शिव । हतचेत=वेसुध । निज संवल=अपना सहारा । ज्ञान लेश=ज्ञान का सूक्ष्म अंश ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि जब मनु ने नाचते हुए नटराज शिव को देखा तो वे वेसुध से होकर श्रद्धा से कहने लगे—हे श्रद्धे ! यह क्या ही अपूर्व दृश्य है । अब तू मुझे अपना सहारा देकर नटराज शिव के उन चरणों तक ले चल जहाँ पहुँचने पर समस्त पाप और पुण्य शिव के तीव्र प्रकाश में जलकर, नष्ट हो अपनी कालिमा दूर कर पवित्र और निर्मल हो जाते हैं साथ ही जहाँ पहुँचने पर असत्य से उत्पन्न मिथ्या ज्ञान का सूक्ष्म अंश भी नहीं रहता और जहाँ सम्पूर्ण सृष्टि समत्व से अनुप्राणित है तथा जहाँ केवल आनन्द ही आनन्द है ।

टिप्पणी—यहाँ कवि प्रसाद के आनन्दवादी दर्शन की अत्यन्त सरस एवं स्पष्ट अनिव्यक्ति हुई है ।

व्याख्या - पर्वत की ऊँची चोटी पर पहुँच कर मनु ने श्रद्धा से कहा कि अब तुम मुझे कहीं ले जा रही हो। मैं बहुत अधिक थक गया हूँ और मेरा साहम छूट गया है तथा मैं एक अमहाय एव निराश यात्री के समान हूँ।

टिप्पणी—यहाँ रूपक अलंकार है।

लौट चलो न सकूँगा।

शब्दार्थ—वातघटक=वायु का तूफान, तीव्र आँधी, बवण्डर। श्वास=साँस। रुद्ध=बन्द। शीत=ठडी।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं—'अब तुम यहाँ से वापिस लौट चलो क्योंकि 'मेरे लिए आगे बढ़ना सम्भव नहीं है। मैं बहुत कमजोर हूँ और वायु के इस तूफान से अब मैं लड नहीं सकता। साथ ही यहाँ हवा बहुत ठडी है और मेरी साँस भी रुँधी जाती है तथा मैं इस वायु को सहन भी नहीं कर सकता।'

टिप्पणी—यहाँ कवि की मुहावरेदार सुललित भाषा के दर्शन होते हैं।

मेरे, हाँ पाया हूँ।

शब्दार्थ—रुठकर=नाराज होकर। सुदूर=बहुत दूर।

व्याख्या—मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि मैं जिन लोगों से नाराज होकर यहाँ तक चला आया हूँ वे सब मेरे अपने सम्बन्धी थे। वे अब यहाँ इस हिमालय पर्वत की ऊँची चोटी से बहुत नीचे और बहुत दूर छूट गये हैं परन्तु मैं उन्हें भूल नहीं सकता और उनकी याद मुझे अभी भी व्याकुल कर देती है।

वह विश्वास .. ललक उठी थी।

शब्दार्थ—स्मित=हँसी, मुस्कान। निश्छल=छल रहित, शुद्ध। कर पल्लव=कोमल पत्तों जैसे हाथ। ललक उठना=लालायित होना, ललचा उठना।

व्याख्या—कवि का कहना है कि मनु की निराशापूर्ण बातें सुनकर श्रद्धा के मुख पर विश्वासपूर्ण शुद्ध मुस्कान झलकने लगी और उसके कोमल पत्तों जैसे हाथ मनु को सेवा करने के लिए लालायित हो उठे।

टिप्पणी—यहाँ कर पल्लव में रूपक और सेवा के लिए कुछ करने को ललक उठने में विशेषण विपर्यय अलंकार है।

वे अवलम्ब .. ठिठोली।

शब्दार्थ—अवलम्ब=सहारा। विकल=व्याकुल, बेचैनी। ठिठोली=हँसी मजाक, परिहास।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि चक्रे हुए और व्याकुल साथी मनु को सहारा देकर श्रद्धा ने मधुर वाणी में कहा—जब हम लोग इतनी दूर आ गये हैं कि यहाँ से वापिस लौटना असम्भव है। इस प्रकार जब वापिस लौटने की बात सोचना तो मजाक करना ही है।

दिशा विकम्पित भूधर है।

शब्दार्थ—विकम्पित=कांपती हुई, अस्थिर। पल=क्षण, समय। अनन्त=विस्तृत आकाश। पद तल=पैरों के नीचे। भूधर=पर्वत।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कह रही है—‘हम लोग इस समय ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहाँ से दिशाएँ काँपती हुई जान पड़ती हैं अर्थात् ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता कि कौन सी दिशा किस ओर है। साथ ही यहाँ समय भी सीमाहीन है अर्थात् समय का भी ठीक-ठीक ज्ञान नहीं हो पाता और यहाँ केवल विस्तृत आकाश ही ऊपर दिखाई देता है। ऐसी दशा में, जब दिन एवं समय का बोध समाप्त हो गया है तब क्या तुम वास्तव में यह अनुभव करते हो कि तुम्हारे पैरों के नीचे पर्वत है?’

टिप्पणी—श्रद्धा के इन उद्गारों में कवि ने साधक की उस चरम स्थिति का वर्णन किया है जहाँ पहुँचकर वह दिशा एवं काल की सीमा से दूर हो जाता है।

तुलनात्मक दृष्टि—कठोपनिषद् में भी कहा गया है—

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र तारक नेमा विद्युतो भाति कुतोऽप्यमग्निः।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥

निराधार हैं नहीं है।

शब्दार्थ—निराधार=आधारहीन, बेसहारा, शून्य। नियति=ससार की नियामिका शक्ति।

व्याख्या—श्रद्धा मनु को सम्बोधित कर कहती है कि हम दोनों इस समय शून्य में चल रहे हैं पर आज हम दोनों को यहीं उतरना है और यहीं ठहरने पर हम ससार की नियामिका शक्ति के प्रभाव से बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे हम इस नियति नामक शक्ति के प्रभाव से बच सकें।

टिप्पणी—इन पक्तियों को शैव दर्शन से प्रभावित समझना चाहिए क्योंकि शैवागम के प्रत्यभिज्ञा दर्शन में ‘नियतियोजना वत्ते विशिष्टे कार्यमडने’

कहकर नियति को सृष्टि के विशिष्ट कार्यों के लिए विशिष्ट कारणों की योजना करने वाली माना गया है ।

झाँई लगती आ सहती ।

शब्दार्थ—झाँई=आँखों के सामने अंधेरा छा जाना । प्रतिकूल=विरुद्ध, विपरीत ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कह रही है—तुम्हारे नेत्रों के सामने यह जो अन्धकार सा दिखाई दे रहा है वह तुम्हें कुछ और ऊपर उठने अर्थात् आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है । इस प्रकार जब तुम कुछ और आगे बढ़ जाओगे तब विपरीत पवन के ये तीव्र झोंके तुम्हें विचलित न कर सकेंगे और तुम्हारे मन में उत्साह जाग्रत होगा ।

टिप्पणी—यहाँ 'श्लोक दूसरी' में रूपकातिशयोक्ति अलंकार की योजना हुई है ।

आत पक्ष जम रहें ।

शब्दार्थ—आत=थके हुए । पक्ष=पक्ष । विहग=पक्षी । युगल=जोड़ा । शून्य=सूना प्रदेश ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कहती है कि जिस प्रकार पक्षियों का जोड़ा पक्षों के थक जाने पर आकाश में ही अपने पख फैलाकर और नेत्र बन्द कर अपनी स्थिति मिटा लेता है उसी प्रकार हम भी कुछ देर तक इस सूने प्रदेश में ही विश्राम कर लें जिससे कि हमें आगे बढ़ने के लिए नवीन स्फूर्ति मिल सके ।

टिप्पणी—यहाँ उपमा एवं रूपक अलंकार की योजना हुई है ।

घबराओ मत प्राण पा गये ।

शब्दार्थ—समतल=समभूमि । प्राण=रक्ष, बचाव ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कहती है कि अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम समभूमि पर पहुँच गये हैं और चढ़ाई समाप्त हो गई है । कवि का कहना है कि श्रद्धा की यह आशाभरी वाणी सुनकर जब थके हुए मनु ने अपने नेत्र खोलकर देखा तो उनकी व्याकुलता दूर हो गई और उन्हें सतोष हुआ ।

ऊष्मा का अनुभव ध्यस्त थे ।

शब्दार्थ—ऊष्मा=गर्मी, चेतना । अभिनव=नवीन । अस्त थे=छिपे

थे । दिवा = दिन । संधिकाल = सवेरे और शाम के मिलन का समय अर्थात् प्रभात एव संध्या काल । व्यस्त = लीन ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि उस समतल भूमि में पहुँचकर मनु को एक प्रकार की नवीन चेतना का अनुभव हुआ । श्रद्धा और मनु जिस स्थान पर पहुँचे थे वहाँ न तो दिन में सूर्य ही उदय होता था और न रात्रि में ग्रह एव तारे ही दिखाई देते थे । इतना ही नहीं वहाँ दिन और रात्रि के मिलन के समय दिखाई देने वाली प्रभातकालीन एव संध्याकालीन अवस्था का भी कोई चिन्ह शेष न था ।

ऋतुओं के नवीन ती ।

शब्दार्थ—स्तर = क्रम । तिरोहित = नष्ट होना, अस्त होना, छिप जाना । भूमंडल = धरती । विलीन = लुप्त, छिपी । उदित = प्रकाशित । सचेतनता = स्फूर्ति ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि श्रद्धा और मनु जिस स्थान में पहुँच गये थे वहाँ ऋतुओं का क्रम नष्ट हो चुका था अर्थात् वहाँ किसी भी ऋतु का आगमन नहीं होता था और रेखा के समान दिखाई देने वाली धरती भी आँखों से पूर्णतया ओझल हो गई थी । यद्यपि वह महाप्रदेश निराधार था परन्तु वहाँ सर्वत्र एक प्रकार की नवीन स्फूर्ति का अनुभव होता था ।

त्रिविक् विश्व सजग थे ।

शब्दार्थ—त्रिविक् = तीन दिशाएँ । आलोफ बिन्दु = प्रकाश के पिंड या गोले । त्रिभुवन = स्वर्ग, मर्त्य और पाताल नामक तीन लोक । अनमिल = अलग-अलग । सजग = गतिशील ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि उस स्थान पर पहुँचकर मनु को सप्तर सामने की तीन दिशाओं में विस्तृत दिखाई दे रहा था और प्रकाश के तीन पिण्ड या गोले भी अलग-अलग दिखाई दिये जो तीनों लोकों के प्रतिनिधि प्रतीत होते थे । यद्यपि वे तीनों पिण्ड या गोले अलग-अलग थे पर उनमें गतिशीलता अवश्य थी ।

मनु ने बचाओ ।

शब्दार्थ—इन्द्रजाल = मायाजाल, उलझन ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि तीन प्रकाशपूर्ण लोक देखकर मनु ने आश्चर्यचकित हो श्रद्धा से पूछा कि वे कौन से नवीन ग्रह हैं और तुम अब

इनके सम्बन्ध में मुझे जानकारी प्रदान करो। मैं अब किस लोक के बीच पहुँच गया हूँ? साथ ही मैं जिस मायादाल में उलझ गया हूँ तुम मुझे उससे बचाओ।

इस त्रिकोण क्रिया वाले थे।

शब्दार्थ—त्रिकोण=त्रिकोन। मध्य बिन्दु=केन्द्र बिन्दु। विपुल=बहुत अधिक। समता=सामर्थ्य।

व्याख्या—मनु की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए श्रद्धा ने कहा कि तीन बिन्दुओं के रूप में अलग-अलग स्थित इन तीन लोकों से जो एक त्रिकोन बन रहा है तुम उस त्रिकोण के मध्य में खड़े हुए हो। यदि तुम इनमें से प्रत्येक को ध्यान से देखो तो तुम्हें ज्ञात होगा कि ये इच्छा, ज्ञान और क्रिया के तीन लोक हैं।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मनु को त्रिकोण का मध्य बिन्दु कहने से कवि का अभिप्राय यह है कि मनु मन के प्रतीक हैं और उस मन के चारों ओर ही यह त्रिलोक विद्यमान है।

वह देखो . . . का मन्दिर।

शब्दार्थ—रागारुण=लाल रंग का, प्रेममय। कन्दुक=गेद। उषा के कन्दुक सा=प्रभातकालीन सूर्य विम्ब के समान। छायाभय=छाया से युक्त, सूक्ष्म। कमनीय=सुन्दर, आकर्षक। कलेवर=शरीर। भावमयी=भावों से पूर्ण। प्रतिमा=मूर्ति।

व्याख्या—श्रद्धा तीनों लोकों का परिचय देती हुई मनु से कह रही है कि आकाश के उक्त तीनों लोकों में से जो प्रेम के रंग की तरह लाल रंग का है और जो उषा की गेद अर्थात् उदय होते हुए लाल सूर्य के समान सुन्दर दिखाई देता है तथा जिसका शरीर सूक्ष्म एवं सुन्दर है, वह भावों से पूर्ण मूर्ति अर्थात् इच्छा का मन्दिर है। कहने का अभिप्राय यह है कि लाल रंग वाला यह लोक भावलोक या इच्छालोक है।

टिप्पणी—यहाँ पूर्णोपमा एवं रूपक अलंकार की योजना हुई है।

शब्द स्पर्श . . . रंगीन तितलियाँ।

शब्दार्थ—पारदर्शिनी=जिनके पार देखा जा सके, सूक्ष्म। सुघड=सुन्दर, सुगठित।

व्याख्या—श्रद्धा भावलोक का परिचय देती हुई मनु से कहती है कि-

इस लोक में सभी इन्द्रियाँ अपने-अपने कर्मों का पालन करती हैं। इस प्रकार श्रवणेन्द्रियाँ मधुर गन्ध सुनने के लिए, त्वचा सुन्दर अंगों का स्पर्श पाने के लिए, रसनेन्द्रिय मधुर रसों का स्वाद लेने के लिए, नेत्रेन्द्रिय सुन्दर वस्तुओं को देखने के लिए, नाक सुगन्धित पदार्थों की गंध लेने के लिए, आर-पार देखने वाली पृतलियों का रूप धारण कर अपने-अपने विषय की खोज में सभी प्रकार की मनी हुई दिशाई देती हैं जिस प्रकार रूपवती और रंगीन तितलियाँ फूलों के चारों ओर नाचती हैं।

टिप्पणी—यहाँ मानवीकरण और वस्तु-प्रेक्षा अलंकार की योजना हुई है।

इस कुसुमाकर भारी माया में।

शब्दार्थ—कुसुमाकर=वसत, यौवन। कानन=वन। अरुण पराग=लाल रंग का पुष्प रस, प्रेम या अनुराग। ये=शब्द, स्पर्श, रस, रूप एवं गन्ध आदि की इन्द्रियाँ। माया=आकर्षण।

व्याख्या—मनु को नावलोक का परिचय देती हुई श्रद्धा कह रही है कि जैसे वसत ऋतु में लाल फूलों के पराग रस से पूर्ण वन में तितलियाँ नाच-विभोर होकर इठनाती, सोती एवं लागती मंडराती रहती हैं वैसे ही शब्द, स्पर्श, रस, रूप एवं गन्ध को प्राप्त करने के लिए कान, त्वचा, दिह्वा, नेत्र एवं नाक नामक इन्द्रियाँ यौवन से परिपूर्ण और प्रेम की लालिमा से युक्त शरीरों के चारों ओर चक्कर काटती रहती हैं। इतना ही नहीं उक्त इन्द्रियाँ कभी तो आनन्दोपभोग के कारण मतवाली हो जाती हैं, और कभी चेतना शून्य हो जाती हैं तथा कभी चेतनामुक्त हो जाती हैं।

टिप्पणी—यहाँ 'कुसुमाकर के कानन' और 'अरुण पराग' में रूपकालि-श्रयोक्ति अलंकार की योजना हुई है।

वह संगीतात्मक कर देती।

शब्दार्थ—संगीतात्मक ध्वनि=संगीत के स्वर एवं तान से पूर्ण शब्द ध्वनि। मादकता की लहर=मस्ती की तरंगें। अम्बर=आकाश, वातावरण। सर कर देती=आनन्द से पूर्ण कर देती।

व्याख्या—श्रद्धा अब मनु को नावलोक में व्याप्त 'शब्द' के प्रभाव का परिचय देती हुई कहती है कि यहाँ जो कोमल एवं मस्ती से पूर्ण संगीत से युक्त शब्द ध्वनि होती है वह मादकता की लहर उत्पन्न कर सम्पूर्ण वातावरण को आनन्द से परिपूर्ण कर देती है।

टिप्पणी—यहाँ मानवीकरण एव विशेषण विषय्य अलंकार की अमिव्यक्ति हुई है।

आलिंगन मुँदती।

शब्दार्थ—प्रेरणा=इच्छा, सिहरन=रोमाच। अलम्बुषा=लाजवत या छुई-मुई का पीघा। क्रीडा=लज्जा।

व्याख्या—श्रद्धा भाव लोक में छाये हुए स्पर्श के प्रभाव का परिचय देती हुई कह रही है कि इस लोक में स्पर्श की मधुर भावना से पूर्ण इन्द्रियाँ जब कभी आलिंगन के समान मधुर इच्छा से पूर्ण हो किसी का स्पर्श करती हैं तो उस नवीन स्पर्श के कारण उनके शरीर में एक प्रकार की सिहरन सी उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार लज्जा के कारण शरीर की दशा लाजवती के पीघे की भाँति हो जाती है जो स्पर्श पाते ही मुरझा जाता है। कहने का अन्विप्राय यह है कि यौवन से विकसित शरीर स्पर्श पाते ही लज्जा के कारण रोमांचित हो जाता है।

टिप्पणी—यहाँ उपमा अलंकार की योजना हुई है।

यह जीवन स्पदित होती।

शब्दार्थ—मध्यभूमि=मध्यावस्था अर्थात् युवावस्था। रस धारा=आनन्द की धारा। लाससा=इच्छा, कामना। प्रवाहिका=नदी। स्पदित=गतिशील, प्रवाहित।

व्याख्या—भावलोक में ध्याप्त रस के प्रभाव का वर्णन करती हुई श्रद्धा ने मनु से कहा कि यह भावलोक जीवन की युवावस्था के सदृश है और जिस प्रकार युवावस्था में मधुर प्रेम की धारा प्रवाहित होकर जीवन को सींचती रहती है तथा यह युवावस्था रूपी नदी मधुर कामनाओं की तरंगों से गतिशील बनती है उसी प्रकार इस भाव लोक में भी मधुर रस से पूर्ण इन्द्रियों का जीवन प्रेम की आनन्दायिनी धारा से हमेशा पूर्ण रहता है और उनके हृदय में हमेशा मधुर अमिलाषाओं की तरंगें उठती रहती हैं तथा उनके कारण प्रेम की नदी भी प्रवाहित होती है।

टिप्पणी—यहाँ रूपक एवम् रूपकातिशयोक्ति अलंकार की अमिव्यक्ति हुई है।

जिसके तट पर मतवाले।

शब्दार्थ—जिसके=प्रेममयी नदी के। मनोहारिणी=मधुर, मन को

आकर्षित करने वाली । छायामय = अपार्षिव या सूक्ष्म । सुषमा = सौन्दर्य, सुन्दरता । विह्वल = व्याकुल, विमोर, लीन ।

व्याख्या—श्रद्धा भावलोक का वर्णन करते हुए मनु से कहती है कि इस लोक में जो प्रेममयी नदी, प्रवाहित होती है उसके किनारे पर बिजली के प्रकाश के समान मनोहर शरीर वाले सुन्दर एवं मतवाले प्राणी सूक्ष्म सौन्दर्य में लीन होकर विचरण करते हैं ।

टिप्पणी—यहाँ 'विद्यत कण से' में उपमा अलंकार की योजना हुई है ।

सुमन संकुलित क्षीनी ।

शब्दार्थ—सुमन संकुलित = फूलों से परिपूर्ण । भूमि रंघ्र = घरती का छिद्र । रस भीनी = सरस, रस से ओतप्रोत । वाष्प = भाप ।

व्याख्या—श्रद्धा भाव लोक में स्थित गन्धतत्व का उल्लेख करती हुई कह रही है कि इस लोक की फूलों से परिपूर्ण घरती के छिद्रों से अत्यन्त सरस और मधुर गन्ध उठती रहती है तथा मधुर गन्ध के अनेक ऐसे फुहारे भी हमेशा चलते रहते हैं जो गन्ध की भाप के छाये रहने के कारण दिखाई नहीं देते पर बिनसे लगातार रस की भीनी-भीनी बूँदें टपकती रहती हैं ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि प्रसाद की सूक्ष्म कल्पना शक्ति के दर्शन होते हैं ।

घूम रही सुसक्याती माया ।

शब्दार्थ—चतुर्दिक = चारों ओर । चलचित्रों सी = चलचल दृश्यों के समान । संसृति छाया = इच्छा वाले भावलोक के प्राणियों के प्रतिबिम्ब । आलोक बिन्दु = प्रकाश के बिन्दु के समान भावलोक । माया = सप्तार का निर्माण करने वाली ईश्वर की शक्ति ।

व्याख्या—श्रद्धा भाव लोक या इच्छा लोक का परिचय देती हुई कह रही है कि यहाँ चारों दिशाओं में चलचल दृश्यों का निर्माण होता रहता है और इस लोक का संचालन करने वाली माया शक्ति इस प्रकाश बिन्दु के समान भावलोक को चारों ओर से घेरकर बैठी हुई मुस्कराया करती है ।

टिप्पणी—(१) कुछ व्याख्याकारों ने 'चलचित्रों सी संसृति छाया' का अर्थ मिनेमा की फिल्म में घूमने वाले चलचल चित्र माना है पर यह अर्थ युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता क्योंकि श्रद्धा और मनु के समय में मिनेमा के प्रचलन का कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है ।

(२) यहाँ उपमा अलकार की मधुर योजना हुई है।

भाव चक्र

धूमती।

शब्दार्थ—भाव चक्र=भावरूपी चक्र या विचारो का चक्र। यह=माया शक्ति। रथ नाभि=रथ के पहिए की घुरी। भराए=पहिए के बीच की लकड़ियाँ, तीलियाँ। अविरल=निरन्तर, सलग्न, जुड़ी हुई। चक्रवाल=पहिए का गोल घेरा।

व्याख्या—श्रद्धा का कहना है कि यह माया शक्ति भाव रूपी चक्र को उसी प्रकार चलाती रहती है जिस प्रकार रथ की घुरी रथ के पहिए को चलाती है। साथ ही जिस प्रकार रथ के चलते समय उसके पाहर की तीलियाँ उसके घेरे को धूमती हुई जान पड़ती हैं उसी प्रकार इस भावरूपी चक्र की इच्छा रूपी तीलियाँ शृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, वीमत्स, अद्भुत एवं शान्त नामक नव रसों को चकित होकर हमेशा स्पश करती हैं।

टिप्पणी—यहाँ सागरूपक अलकार की योजना हुई है।

यहाँ मनोमय

भांसना।

शब्दार्थ—मनोमय विश्व=इन्द्रियो और मन का ससार, मानसिक जगत। रागारुण चेतन=अनुराग या प्रेम के लाल रंग से रंगी हुई चेतना अर्थात् प्रेम भाव या अनुराग भावना। परिपाटी=परम्परा, पद्धति। पास=जाल।

व्याख्या—श्रद्धा मनु को भाव लोक का परिचय देती हुई कह रही है कि इस भाव लोक में सभी प्राणों अपने मन ही मन प्रेम या आसक्ति भाव को उपासना में लीन रहते हैं अर्थात् यहाँ समस्त प्राणों प्रेम के उपासक हैं और यहाँ माया शक्ति का शासन है। अतएव जिस प्रकार बहेलिया जाल बिछाकर जीवों को फँसा करता है उसी प्रकार यह माया शक्ति भी प्रेम या मोह का जाल फैलाकर यहाँ के प्राणियों को हमेशा अपने जगुल में फँसाती रहती है और यही यहाँ की परम्परा भी है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में दृष्टान्त अलकार है।

ये अशरीरी

सुन्दर भूले।

शब्दार्थ—अशरीरी=शरीर रहित, सूक्ष्म। वर्ण=रंग, मनोविनोद। शंभु=सुगन्धि, मधुर भावना। अप्सरियों=देवागनाओं, इच्छाओं।

व्याख्या—श्रद्धा भावलोक का उल्लेख करती हुई मनु से कहती है कि इस भावलोक में रहने वाले प्राणी स्थूल शरीर के न होकर सूक्ष्म शरीर वाले हैं

और जिस प्रकार फूल अपने ही रंग और गंध में झूमते रहते हैं उसी प्रकार ये प्राणी भी केवल अपने ही मनोविन्द और अपनी ही मधुर भावनाओं में मस्त रहते हैं। साथ ही जिस प्रकार देवागनाओं के मधुर गीत सुनकर देवता मतवाले होकर फूलों के झुंझे पर झूलते से दिखाई देते हैं उसी प्रकार इस भावलोक के प्राणी इच्छाओं की मधुर ध्वनि सुनकर मचलते हुए भावों के सुन्दर झुंझे पर झूलते हुए से दिखाई देते हैं।

टिप्पणी—इन पक्तियों में उपादान लक्षणा के साथ साथ रूपकातिशयोक्ति एवं विशेषण विपर्यय अलंकार की योजना हुई है।

भावभूमिका ताप की।

शब्दार्थ—भाव भूमिका = भावों की पृष्ठभूमि। जननी = जन्म देने वाली।
प्रतिकृति = प्रतिमा, मूर्ति।

व्याख्या—भावलोक का परिचय देती हुई श्रद्धा मनु से कह रही है कि इस लोक की रचना भावों की पृष्ठभूमि पर हुई है और यह भावों की पृष्ठभूमि ही सभी प्रकार के पुण्य एवं पापों को जन्म देने वाली है। साथ ही इस लोक में सभी प्राणियों के स्वभावों को मधुर ताप की आग में गलाकर उनका निर्माण किया जाता है और उनके स्वभाव की प्रतिमायें ही उनके पाप या पुण्य की सूचक होती हैं।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में यह संकेत किया गया है कि प्राणियों के स्वभाव का निर्माण भावों के आधार पर ही होता है।

(२) यहाँ 'भावभूमिका' एवम् 'स्वभाव प्रतिकृति' में रूपक अलंकार है।

नियममयी खिलना।

शब्दार्थ—नियममयी उलक्षण = नियमों की या नियमों द्वारा उत्पन्न दुविधा या झूझ। लतिका = लता, बेल। विटपि = वृक्ष। जीवन वन = जीवन रूपी जगल। नभ कुसुम = आकाश के फूल अर्थात् असंभव बातें।

व्याख्या—श्रद्धा भाव लोक का वर्णन करती हुई कहती है कि जिस प्रकार लता वृक्ष से आकर लिपट जाती है और फिर छूट नहीं सकती उसी प्रकार इस भाव लोक या इच्छा लोक में विभिन्न नियमों से उत्पन्न दुविधायें भावों से टकरा जाती हैं और जिस प्रकार लता तथा वृक्षों के उलझने से जगल दुर्गम हो जाता है उसी प्रकार नियम और भाव के उलझने में जीवन में अनेक समस्यायें उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार मनुष्य का हृदय उसे एक ओर खींचता है और बुद्धि दूसरी ओर तथा वह ऐसी अवस्था में कुछ भी निश्चित नहीं कर

पाता और मनुष्य की आशाएँ आकाश कुसुम के सदृश्य अपूर्ण ही रहती हैं अर्थात् इस भाव लोक के प्राणियों की इच्छाएँ पूर्ण नहीं हो पाती ।

टिप्पणी—यहाँ सुन्दर सागरूपक अलंकार की योजना हुई है ।

विर वसत खोर हैं ।

शब्दार्थ—विर वसत=बहुत समय तक रहने वाली वसत ऋतु, जीवन अर्थात् जवानी की उद्गम लालसा । उद्गम=उत्पन्न होने का स्थान, जन्म स्थान । पतझर=पतझड़ ऋतु, आशाओं का सफल न होना । अमृत=आनन्द या सुख । हलाहल=विष, शोक या दुःख ।

व्याख्या—श्रद्धा का कहना है कि यह भाव लोक या इच्छा लोक ही आश्रय वसत के से सौन्दर्य और ऐश्वर्य को जन्म देता है और जिस प्रकार वसत ऋतु में फूल खिलते हैं उसी प्रकार यह भाव लोक मानव जीवन की उद्गम लालसाओं को उत्पन्न करने वाला स्थान है । साथ ही यहाँ परस्पर विरोधी माने गयी जाती हैं और यदि एक ओर पूर्ण इच्छाओं का वसन्त विद्यमान है तो दूसरी ओर अपूर्ण इच्छाओं का पतझड़ भी दिखाई देता है और इस लोक में अमृत और विष अर्थात् सुख और दुःख एक ही ओर से बँधे हुए हैं, कहने का आशय यह है कि इच्छाओं के कारण जीवन में सुख और दुःख दोनों उत्पन्न होते हैं ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मकता के साथ-साथ रूपापत्तिशयोक्ति एवं यथासंख्य या क्रम अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है ।

सुन्दर यह विशेष है ।

शब्दार्थ - श्याम=काले रंग का । रहस्य=मर्म, गूढ भेद ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि जब श्रद्धा ने मनु के समक्ष भावलोक का परिचय दिया तब मनु ने श्रद्धा से कहा कि तुमने यह जो भावलोक या इच्छा लोक दिखाया है वह सुन्दर है । परन्तु हे कामायनी, यह बताओ कि यह काले रंग वाला लोक कौन-सा है और इसमें कौन-सा विशेष रहस्य छिपा हुआ है ।

टिप्पणी—यहाँ 'कामायनी' शब्द में पञ्चराकुर अलंकार है ।

मनु यह घूम धार सा ।

शब्दार्थ—श्यामल=काले रंग का । अविज्ञात=अविदित, न जाना हुआ, अज्ञात । मलिन=मैला, धूमिल । घूम धार=घुएँ की धारा ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कहती है कि यह काले रंग का लोक कर्मलोक

कहलाता है और यह लोक कुछ कुछ घुँघले अन्धकार के समान है तथा यह इतना घना बसा हुआ है कि इसकी ठीक-ठीक जानकारी प्राप्त करना भी कठिन है। इसीलिए यह लोक अभी तक अज्ञात सा है। जिस प्रकार धुएँ को धारा अत्यन्त मलिन और घूमिल होता है उसी प्रकार यह लोक भी अत्यन्त मलिन एवं धुँघला सा है तथा यहाँ के रहस्य को भी ठीक-ठीक नहीं जाना जा सकता।

टिप्पणी—इन पक्तियों में उपमा अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है।

कर्मचक्र नई एषणा।

शब्दार्थ—गोलक=गोल आकार वाला। प्रेरणा=इच्छा, सकेत। एषणा=इच्छा।

व्याख्या—श्रद्धा मनु को कर्म लोक का परिचय देती हुई कहती है कि यह गोल आकार वाला कर्म लोक नियति की इच्छानुसार कर्म चक्र के अनुसार घूम रहा है और इस लोक के सभी प्राणी किसी न किसी नवीन इच्छा के कारण व्याकुल रहते हैं।

टिप्पणी—यहाँ 'कर्म चक्र सा' में पूर्णोपमा अलंकार है।

श्रममय कोलाहल क्रियातंत्र का।

शब्दार्थ—श्रममय=परिश्रम या मेहनत से पूर्ण। कोलाहल=शोरगुल। पीड़न=दुःखदायी। विरुल=व्याकुल, बेचैन। प्रवर्तन=कार्य आरम्भ करना, चलाना। क्रियातंत्र=कर्म का विधान।

व्याख्या—श्रद्धा कर्मलोक का वर्णन करती हुई मनु से कहती है कि जिस प्रकार किसी कारखाने में जब कोई बड़ी या भारी मशीन वस्तु को दबाती और कुचलती हुई तीव्र गति से चक्कर काटती है तब उस मशीन के साथ काम करने वाले मजदूरों को भी पर्याप्त परिश्रम करना पड़ता है और वहाँ मशीन का शोर-गुल तथा दुःखदायी एवं व्याकुलता से पूर्ण वातावरण छाया रहता है उसी प्रकार इस कर्मलोक में भी कर्म का चक्र प्राणियों से कठोर परिश्रम करवाता है। इस प्रकार कर्मलोक में प्राणी दिन-रात परिश्रम, पीड़ा एवं व्याकुलता से युक्त होते हुए कार्य में लगे रहते हैं और विश्राम नहीं करना चाहते।

टिप्पणी—यहाँ सांग्रहक अलंकार की योजना हुई है।

सुखनात्मक दृष्टि—श्रीमद्भगवद्गीता में भी यही कहा गया है—

नहिपि कश्चित्स्रममपि जातु निष्ठत्यकर्मकृत् ।

कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृतिर्जगुणं ॥

भाव राज्य टहल रहे हैं ।

शब्दार्थ—भाव राज्य=भावनाओं का ससार, कल्पना लोक । गर्वोन्नत=पमड में अकडे हुए ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कह रही है कि जब तक प्राणी कल्पना लोक में रहते हैं तब तक वे सुख और आनन्द का अनुभव करते हैं परन्तु जब वे कर्मलोक में आते हैं तब उनके सभी मुख दुःख में परिवर्तित हो जाते हैं । इतना होते हुए भी यह सुच्छ प्राणी अन्य प्राणियों को शारीरिक एवं मानसिक कष्ट पहुँचाकर, अस्मिमान से पूर्ण हो ऐसे अकडकर घूमता है जैसे कोई अहकारी गले में फूँचों की माला छानकर दघर-उधर घूमता फिरता है ।

टिप्पणी—यहाँ रूपक एवं रूपकातिशयोक्ति अलंकारों की योजना हुई है ।
ये भौतिक सब कराहते ।

शब्दार्थ—भौतिक=पञ्चभूतों से निर्मित प्राणी । सबेह=देहधारी । भाव शब्द=भाव लोक, इच्छा लोक, भावों का ससार ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कहती है कि इस कर्मलोक के प्राणी पञ्च भूतों अर्थात् धरती, जल, पवन, आकाश एवं अग्नि नामक पञ्च भूतों या तत्त्वों से निर्मित शरीर को धारण कर किसी न किसी प्रकार के कार्य को करते हुए सदैव जीवन रहने की इच्छा करते हैं परन्तु भाव लोक में जो नियम प्राणियों के लिए हमेशा सुखदायी होने हैं वे ही नियम इस कर्मलोक में दुःखदायी हो जाते हैं । यही कारण है कि कर्मलोक में सभी प्राणी किसी न किसी प्रकार की पीडा कराह रहे हैं ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने भावलोक एवं कर्मलोक का अन्तर प्रस्तुत करते हुए भाव लोक को जीव के सूक्ष्म शरीर का प्रतीक और कर्मलोक को जीव के स्थूल शरीर का प्रतीक माना है ।

करते हैं कल्पित से ।

शब्दार्थ—कशाघात=कोड़े या चाबुक की मार । भीति विवश=डर या भय से लाचार होकर । कपित=कापते हुए ।

व्याख्या—श्रद्धा का कहना है कि इस कर्म लोक के मनुष्य कर्म तो करते हैं परन्तु उन्हें जीवन में कमी भी सन्तोष नहीं रहता और उन्हें जीवन का आनन्द भी प्राप्त नहीं होता । जिस प्रकार घोडा जब धककर रुक जाता है तब उसे चाबुक मार कर आगे बढ़ने के लिए विवश किया जाता है और घोडा

चातुर्ण की मार से डरकर हाँफता हुआ भागने लगता है उसी प्रकार की दशा इस कर्मलोक के प्राणियों के प्राणियों की भी है। ये भी जयभीत होकर, काँपते हुए और लाचार होकर कर्म करते ही रहते हैं और एक क्षण मर के लिए भी विधान नहीं लेते तथा ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उन्हें भी कोई कोई मार-मारकर कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा हो।

टिप्पणी—(१) इन पंक्तियों में वह संकेत किया गया है कि मनुष्य के लिए उसकी उमरती हुई इच्छाएँ और वृत्ति ही कोई के मार की पीडा है जो उसे एक क्षण मर के लिए भी शान्त नहीं बैठने देती।

(२) यहाँ उदाहरण अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है।

निगमि घनाती उगसता ।

शब्दार्थ—तृष्णा अनित=हृदय की प्यास या उन्कट लालस से उत्पन्न। ममत्व वासना=मोह या ममता की भावना। पाणि पादनय=हाथ पैर वाले अर्थात् मानव प्राणी।

व्याख्या—श्रद्धा मनु की कर्मलोक का परिचय देती हुई कहती है कि इस कर्मलोक की नियति अमक शक्ति ही गतिशील बनाए रखती है और यहाँ सभी प्राणियों के हृदय में उन्कट लालस की अधिरता के कारण मन में मोह भावना भी बहुत बढ गयी है और प्राणी दिन रात व्यक्ति पूजा में ही लगे रहते हैं।

टिप्पणी—(१) यहाँ यह संकेत किया गया है कि कर्म ने डूबा हुआ मनुष्य हमेशा अपने शरीर के सुखों को जुटाने में सलग्न रहता है।

(२) इन पंक्तियों में परिकराकुर अलंकार है।

यहाँ सतत सनाज है।

शब्दार्थ—सतत=निरंतर, लगातार। शिफलता=अशुभता। अंधकार में दौड़ लगाना=बिना सोचे ममज्ञे कोई काम करना।

व्याख्या—श्रद्धा ज्ञा बहना है कि इस कर्मलोक में हमेशा संघर्ष चलता रहता है क्योंकि यहाँ सभी प्राणी अपना-अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए दिन रात प्रयत्न करते रहते हैं परन्तु अधिकांश व्यक्तियों की अशुभता और अज्ञाति ही प्राप्त होती है। चाय ही यहाँ सभी प्राणी बिना सोचे विवेक-शून्य होकर दिन-रात तीव्रता से अपने-अपने कार्य में लगे रहते हैं तथा उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सम्पूर्ण सनाज ही पागल हो गया हो।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मानव जीवन का अत्यन्त सजीव एवं मार्मिक चित्र अंकित किया गया है ।

स्थूल हो गति है ।

शब्दार्थ—स्थूल=सूक्ष्मताहीन, पार्थिव । रूप=आकार । भोषण=भयकर । परिणति=परिपाक, रूप में परिवर्तित होना । पिपासा=प्यास । निर्मम=निष्ठुर, कठोर ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु को कर्मलोक का परिवय देती हुई कह रही है कि इस कमलोक के प्राणी अनेक-अनेक कर्मों के अनुसार ही स्थूल या पार्थिव शरीर ग्रहण करते हैं और जो अधिकांश प्राणी दुःखी और विवेक शून्य दिखाई देते हैं वह सब उनके कर्मों का ही भयकर परिणाम है । इसीलिए इस लोक के प्राणियों के मन में आकाशाओं की तीव्र प्यास ललक उठती है और वैयक्तिक मोह के कारण उनकी निष्ठुर दशा भी दिखाई देती है ।

टिप्पणी—यहाँ 'तीव्र पिपासा' में लक्षण-लक्षणा और 'आकाशा की तीव्र पिपासा' में रूपरु अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है ।

तुलनात्मक दृष्टि—महाभारत के शांति पर्व में भी कहा गया है कि ससार में सभी मनुष्यों को शुभ कर्मों का शुभ फल और अशुभ कर्मों का अशुभ फल प्राप्त होता है—

तथापि लोके कर्माणि समावर्तन्ति भारत ।

शुभाशुभ फल धेते प्राप्नुवन्तीति मे मति ॥

यहाँ शासनादेश गिरवाती ।

व्याख्या—शासनादेश=राज की आज्ञा । हुकार=गर्जपूर्ण ध्वनि । दलिन=शोषित, कुबला हुआ । पद तल=चरणों या पैरों के नीचे ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती है कि इन कर्म लोक में शक्तिशाली ही हमेशा विजयी होकर शासन करने हैं और उनकी शासन सम्बन्धी आज्ञाओं की घोषणा भी की जाती है तथा उन घोषणाओं में विजय की गर्व ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है । साथ ही इन घोषणाओं में शोषितों और पद दलितों के लिए सहानुभूति भी नहीं होती बल्कि भूख में तड़पते हुए शोषितों को बार-बार विजयी शासकों के चरणों में गिरने के लिए मजबूर किया जाता है ।

टिप्पणी—यहाँ मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त हुआ है ।

यहाँ लिये बहने वाले छाले ।

शब्दार्थ— दाधित्व— जिम्मेदारी । दुसकर=तीचे की ओर गिरकर-
ढलक कर ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु को बतलाती है कि इस कर्मलोक में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए मत्वाला हो रहा है और किसी न किसी काय की जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है परन्तु कुछ ही दिनों के पश्चात् उसका अस्तित्व उसी प्रकार समाप्त हो जाता है जिस प्रकार शरीर पर पड़े हुए छाले, पहले तो शरीर को पीडा देते हैं लेकिन कुछ समय बाद फूटकर उनका पानी, ढलक कर बह जाता है ।

टिप्पणी—इन पत्तियों में दृष्टान्त अलंकार है ।

यहाँ राशिकृत गड़ रहे ।

शब्दार्थ—राशिकृत—सकलित, इकट्ठा किया हुआ । विपुल=अत्यधिक । विभव=ऐश्वर्यं, वैभव । मरीचिका=मृगतृष्णा, मृगजल । गड़ रहे=लिप्त हो रहे, लीन हो रहे ।

व्याख्या—श्रद्धा का कहना कि इस कर्म लोक में प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक ऐश्वर्य और आनन्दोपभोग की सामग्री इकट्ठा करने में लगा हुआ है परन्तु ये सभी सामग्रियाँ मृगतृष्णा की भाँति भूठी और सारहीन हैं । इतना होते हुए भी लोग उक्त क्षणमगुर अर्थात् शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाली सामग्रियों को एकत्र कर उनका उपभोग करने में स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं पर वे अपने नश्वर वैभव के साथ नष्ट हो जाते हैं लेकिन उनमें से जो वच रहते हैं वे पुनः उक्त सामग्री एकत्र करने में जुट जाते हैं ।

टिप्पणी—यहाँ 'मरीचिका-से' में उपमा अलंकार की योजना हुई है ।

बड़ी लालसा निज गिनती ।

शब्दार्थ—लालसा=उत्कट इच्छा । सुयश=कीर्ति । अपराधो की स्वीकृति=अपराध या पाप करने की तैयार होना । अंध प्रेरणा=असत प्रवृत्तियाँ, बुरी भावनाएँ । परिचालित=प्रेरित ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु को कर्मलोक का परिचय देती हुई कहती है कि इस कर्मलोक में सभी व्यक्तियों के हृदय में कीर्ति प्राप्त करने की उत्कट इच्छा है और अपनी इस इच्छा के वशीभूत होकर वे किसी भी प्रकार का अपराध करने के लिए तैयार हो जाते हैं । इस प्रकार यहाँ के निवासी बुरी भावनाओं

से प्रेरित होकर कुछ न कुछ कार्य किया करते हैं और स्वयं को उस कार्य का कर्ता समझकर घमड में भूमते दिखाई देते हैं ।

तुलनात्मक दृष्टि—इन पक्षियों पर गीता के तीसरे अध्याय के सत्साहसर्वे श्लोक का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है—

प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वथा ।

अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥

प्राण तत्त्व ही बनता ।

शब्दार्थ—प्राण तत्त्व=जीवन, शक्ति । सघन साधना=घोर या गभीर उपासना । हिम=बर्फ । उपल=ओला । प्यासे=अभावों से दुःखी । घायल ही =वेदनाओं से व्याकुल होकर ।

व्याख्या—मनु को कर्मलोक का परिचय देती हुई श्रद्धा ने कहा कि इस कर्मलोक के प्राणी जीवन के प्रति इतना अधिक मोह रखते हैं कि दिन रात उसी के लिए घोर उपासना में लगे रहते हैं अर्थात् उसी की रक्षा के लिए चिंतित होकर दिन रात प्रयत्न करते रहते हैं । यही कारण है कि इस कर्मलोक के प्राणियों का जल के समान गतिशील जीवन भी बर्फ और ओले के समान स्थिर तथा जड़ बन गया है और सभी प्राणी अभावों की पीड़ा से इतने अधिक व्याकुल हैं कि वे भयकर कष्ट सहन करते हुए ही किसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं ।

टिप्पणी—(१) यहाँ सघन साधना, जल, हिम एवं उपल आदि में लक्षण-लक्षणा और प्रतीकात्मकता है तथा प्यासे एवं घायल आदि में उपादान लक्षणा है ।

यहाँ नील मृत्यु सालती ।

शब्दार्थ=नील लोहित ज्वाला=नीले और लाल रंग की आग, कर्म की प्रबल अग्नि । सालती=पीड़ा देती, कष्ट पहुँचाती ।

व्याख्या—श्रद्धा कर्मलोक का परिचय देती हुई मनु से कहती है कि जिस तरह लोहा, तांबा आदि किसी भी धातु को आग में गलाते समय उसमें से नीली और लाल रंग की लपटें निकला करती हैं तथा गल जाने के उपरान्त उस धातु को हथौड़े के प्रहारों से किसी एक रूप में ढाला जाता है उसी प्रकार इस कर्मलोक में प्रत्येक जीवात्मा को कर्म की भयकर ज्वाला में तपने के पश्चात् ही उसके कर्मनुसार योनि प्राप्त होती है । इस प्रकार कुछ दिन

वधन में रहकर वह जीवात्मा उस योनि से छुटकारा प्राप्त कर लेती है और उसे न तो कर्मों का आघात ही प्रभावित कर पाता है और न मृत्यु ही कोई कष्ट दे पाती है अर्थात् मृत्यु भी जीवात्मा को कष्ट नहीं कर पाती क्योंकि वह अजर-अमर होती है ।

टिप्पणी—यहाँ ज्वाला एव घातु में उपादान लक्षणा और रूपकातिशयोक्ति अलंकार है ।

वर्षा के वह जाती ।

शब्दार्थ—वर्षा के घन=पावस के बादल ; तीव्र इच्छाओं की घटाएँ । नाद=गर्जन, शोर । तट कुलो=किनारों को और उनके समीप के पदार्थों को, स्वयं को और अपने आश्रितों को । प्लावित=डुबाती, लीन करती, वन कुंज=जंगली कुंज, आशाएँ । सरिता=नदी ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु को कर्मलोक का परिचय देती हुई कहती है कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु में बादल गरजते हुए वर्षा करते हैं और नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण वे अपने किनारों तथा समीप के पदार्थों को नष्ट करती हुई वन प्रदेश के कुंजों को जल में डुबाती हुई सागर की ओर बढ़ती चली जाती हैं उसी प्रकार इस कर्मलोक के प्राणियों के मन में अत्यन्त प्रबल इच्छाएँ उत्पन्न होने के कारण प्राणी अनेक प्रकार के अपराध या पाप करते हैं और वे स्वयं को तथा अपने आश्रितों को भी कष्ट दिया करते हैं । इस प्रकार कर्मलोक का प्रत्येक निवासी यह चाहता है कि मेरा उद्देश्य सिद्ध होना चाहिए मले ही मुझे कितना ही पाप क्यों न करना पड़े और यही कारण है कि कर्मलोक के निवासी अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अधम से अधम कार्य करने में सकोच नहीं करते ।

टिप्पणी—यहाँ रूपकातिशयोक्ति एव सागरूपक अलंकार की योजना हुई है ।

बस ! अब और रजत है ।

शब्दार्थ—अनिभीषण=अत्यधिक भयकर । पुंजीभूत=संचित, इकट्ठी । रजत=चाँदी ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि कर्मलोक का विवरण सुनकर मनु श्रद्धा से कहने लगे कि तुम अब इस कर्मलोक का वर्णन और अधिक न करो क्योंकि यह लोक तो अत्यन्त भयकर है और मैं इसे अधिक नहीं देखना चाहता है

हे श्रद्धा ! तुम मुझे यह तो बताओ कि यह तीसरा अत्यन्त उज्ज्वल लोक
कोन सा है जो चाँदी के ढेर के समान दिखाई दे रहा है ।

टिप्पणी—यहाँ अन्तिम पक्ति में पूर्णोपमा अलंकार है ।

प्रियतम ! यह तो दीनता ।

शब्दार्थ—ज्ञानक्षेत्र=ज्ञान लोक । उदासीनता=तटस्थता । निर्मम=
कठोर । दीनता=दुबलता, कमजोरी ।

व्याख्या—मनु की जिज्ञासा का समाधान करने के लिए श्रद्धा ने कहा कि
प्रियतम, यह चाँदी के समान उज्ज्वल दिख ई देने वाला ज्ञान लोक है और इसके
निवासी सुख-दुख दोनों से तटस्थ रहते हैं अर्थात् ज्ञान लोक के निवासियों के
मन में न तो दुखों के प्रति उदासीनता है और न सुखों के प्रति किसी भी
प्रकार का प्रेम है । इस ज्ञान लोक का न्याय अत्यन्त कठोर है और यहाँ किसी
पर भी दया नहीं की जाती तथा प्रत्येक कार्य बुद्धि की कसौटी पर परखा जाता
है और उस परीक्षण में तनिक भी कमजोरी नहीं दिखाई जाती ।

टिप्पणी—यहाँ बुद्धि चक्र में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है ।

अस्ति नास्ति मुक्ति से ।

शब्दार्थ—अस्ति=है अर्थात् अस्तित्व है । नास्ति=नहीं है अर्थात्
अस्तित्व नहीं है । निरकुश=पूर्ण स्वतंत्र । तर्क युक्ति=दलीलो एव बुद्धि के
आधार पर । निस्सग=निष्काम, निर्लिप्त । सम्बन्ध विधान=सम्बन्ध निश्चित
करना । मुक्ति=मोक्ष, सासारिक बन्धनों से छुटकारा ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु को ज्ञान लोक का परिचय देती हुई कह रही है कि
इस ज्ञान लोक में बुद्धि की प्रधानता होने के कारण यहाँ के निवासी दिन रात
पदार्थों के विश्लेषण में मग्न रहते हैं और उनमें से कुछ अस्तित्व को मानते हैं
तथा कुछ अस्तित्व को नहीं मानते । कहने का अभिप्राय यह है कि ब्रह्म और
जगत के अस्तित्व का विश्लेषण करते हुए ज्ञान लोक के कुछ प्राणी दोनों का
अस्तित्व स्वीकार करते हैं और कुछ ब्रह्म एव जगत् में से एक का ही अस्तित्व
मानते हैं । साथ ही अपने-अपने मत की पुष्टि के लिए वे अणु के समान दिखाई
देने वाले प्राणों बुद्धिचक्र दलील देते हैं और और अपने आपको निर्लिप्त कह
कर भी मन में मोक्ष की तीव्र इच्छा रखते हैं तथा उसके लिए कुछ न कुछ
प्रयत्न भी करते हैं ।

टिप्पणी—यहाँ 'अणु' शब्द में रूपकातिशयाक्ति अलंकार है ।

यहाँ प्राप्य ओस चाटती ।

शब्दार्थ—प्राप्य=प्राप्त करने योग्य । तृप्ति=सतोष, शांति । विभूति=ऐश्वर्य । सिकता=रेत ।

व्याख्या—श्रद्धा का कहना है कि इस ज्ञान लोक के सभी निवासियों पर बुद्धि का शासन है और यहाँ के सभी प्राणी प्राप्त करने योग्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं लेकिन बुद्धि उन्हें प्रयत्नों के अनुसार ही फल देती है और उन्हें सतोष नहीं होता । इस ज्ञान लोक में बुद्धि को ही समस्त ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाली समझा जाता है पर उसके रेत के समान नीरस होने के कारण यहाँ के निवासी हमेशा अपने को अभावग्रस्त समझकर दुःखी होते रहते हैं और बुद्धि द्वारा उन्हें जो कुछ प्राप्त होता है उससे उनकी तृप्ति उसी प्रकार नहीं होती जिस प्रकार ओस के चाटने से किसी भी व्यक्ति की प्यास नहीं बुझती ।

टिप्पणी—यहाँ 'सिक्ता-सी' में उपमा अलंकार है ।

न्याय तपस .. जंसे जगते ।

शब्दार्थ—न्याय=उचित अनुचित का निर्धारण । तपस=तपस्या । अमफीले=आकर्षक । निदाघ=गर्मी । मरु=रेगिस्तान, मरुस्थल । स्रोत=झरना ।

व्याख्या—श्रद्धा ज्ञान लोक का वर्णन करती हुई मनु से कहती है कि इस ज्ञान लोक के निवासी प्रतिदिन उचित अनुचित के निर्धारण, तपस्या एवम् सिद्धियों की प्राप्ति आदि बातों में लीन रहते हैं और ये दूर से देखने पर अत्यन्त आकर्षक प्रतीत होते हैं पर उनका यह आकर्षण केवल दूर का ही है । जिस प्रकार गर्मी के दिनों में रेगिस्तान के झरने सूख जाते हैं किन्तु उनके तट दिखाई देते हैं और कोई प्यासा व्यक्ति दूर से इन तटों को देखकर बहुत प्रसन्न होता है और यह समझता है कि वहाँ उसे जल मिलेगा लेकिन वहाँ, जल का अभाव ही रहता है उसी प्रकार ज्ञान लोक के निवासियों में अनुभूति की गरिमा नहीं होती और उनसे सम्पर्क रखने के पश्चात् ही यह ज्ञात होता है कि भीतर से तो वे खोखले और सारहीन हैं ।

टिप्पणी—यहाँ उदाहरण अलंकार प्रयुक्त हुआ है ।

मनोभाव वित्त से ।

शब्दार्थ—मनोभाव=मन के भाव, मनोवृत्तियाँ । कार्य=करने योग्य ।

कर्म=कर्त्तव्य । समतोलन=ठीक-ठीक तोलना, अच्छी तरह समझना । वस्तु-
वित्त=तल्लीन होना, पूर्ण ध्यान देना । निस्पृह=निष्काम, आसक्तिरहित ।
वित्त=घन, लोभ, रिश्वत ।

व्याख्या—श्रद्धा ज्ञान लोक का परिचय देती हुई मनु से कह रही है कि इस ज्ञान लोक के सभी निवासी अपनी-अपनी मनोवृत्तियों के आधार पर अपने कर्त्तव्य का निश्चय करते हैं और अपने इस निश्चय को बुद्धि की तुला पर ध्यानपूर्वक ठीक ठीक तोलते भी हैं । जिस प्रकार कोई निर्लोभी या आसक्ति रहित न्यायाधीश ठीक-ठीक न्याय करता है और किसी भी प्रकार के लोभ से प्रभावित नहीं होता उसी प्रकार ज्ञान लोक के निवासी आसक्तिरहित होकर अपने-अपने कर्त्तव्यों का निश्चय करते हैं और अपने निश्चय में तनिक भी लाभ या किसी आकर्षण के कारण भूल नहीं होते देते ।

टिप्पणी—यहाँ रूपक अलंकार की योजना हुई है ।

अपना परिमित

अमर से ।

शब्दार्थ—परिमित=सीमित छोटा । पात्र=वर्तन, यहाँ बुद्धि । निर्भर=भरना, ज्ञान का स्रोत । अजर=वृद्धावस्था रहित प्रयत्न जो कभी वृद्ध नहीं होता ।

व्याख्या—ज्ञान लोक का वर्णन करती हुई श्रद्धा ने मनु से कहा कि इस ज्ञान लोक के निवासी अपनी सीमित बुद्धि के आधार पर अत्यंत कष्ट से प्राप्त होने वाले ज्ञान रूपी भरने से उसी प्रकार अजर एवं अमर व्यक्तियों के सदृश्य मोक्ष-प्राप्ति की याचना करते हैं जिस प्रकार कोई व्यक्ति एक छोटा सा पात्र लेकर किसी बूँद-बूँद करके टपकने वाले भरने के पास बैठकर अपने पात्र को भरने के लिए अमृत की याचना करे ।

टिप्पणी—यहाँ रूपकातिशयोक्ति एवं श्लेष अलंकार की योजना हुई है ।

यहाँ विभाजन

.... साँसें भरता ।

शब्दार्थ—विभाजन=बँटवारा । घर्म तुला=घर्मरूपी तराजू । व्याख्या करता=ठीक-ठीक निर्णय करता । निरीह=असहाय, इच्छाओं से हीन । क्षीली=शिथिल ।

व्याख्या—श्रद्धा का कहना है कि इस ज्ञान लोक में जो व्यक्ति जितनी साधना करता है उसे उसी के अनुसार फल मिलता है अतः यहाँ फल का बँटवारा घर्म की तराजू पर तौल कर किया जाता है और घर्म के अनुसार ही

यह निर्णय किया जाता है कि कौन-सा व्यक्ति किस प्रकार की सिद्धि का अधिकारी है। इस प्रकार ज्ञान लोक के निवासी किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखते और उन्हें जो कुछ भी अपनी साधना के द्वारा प्राप्त होता है उसी में वे सतोष की साँस लेने लगते हैं।

टिप्पणी—यहाँ धर्म तुला में रूपक अलंकार है।

उत्तमता इनका बस लेखो।

शब्दार्थ—उत्तमता=श्रेष्ठता। निजस्व=निजी धन, अपना अधिकार। अम्बुत=कमल। सर=तालाब, सरोवर। जीवन मधु=शहद के समान जीवन का रस। ममाखियाँ=मधुमक्खियाँ।

व्याख्या—ज्ञान लोक का परिचय देती हुई श्रद्धा मनु से कहती है कि इस लोक के प्राणी जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त करना अपना पूर्ण अधिकार समझते हैं पर वे स्वयं उस श्रेष्ठता का उपभोग नहीं करते। जिस तरह कमल के सुन्दर फूलों से सुशोभित तालाब उन कमलों पर पूर्ण अधिकार रखते हुए स्वयं उनका उपभोग नहीं करता और मधुमक्खियाँ, दूसरों के लिए ही शहद एकत्र करती हैं पर स्वयं उस शहद का उपभोग नहीं करती उसी तरह ज्ञान लोक के निवासी जीवन का आनन्द तो एकत्र करते हैं पर वे स्वयं उसका उपभोग नहीं करते।

टिप्पणी—यहाँ उपमा अलंकार की योजना हुई है।

यहाँ शरद सदा विखरती।

शब्दार्थ—शरद=शरदऋतु। धवल=सफेद, निर्मल। ज्योत्स्ना=चाँदनी, यहाँ ज्ञान का प्रकाश। अन्धकार=अज्ञान। विखरती=प्रकाशित होती। अनवस्था=अनियमितता, अव्यवस्था। युगल=ज्ञान और अज्ञान दोनों। विकल=क्षीण, विशृङ्खलित। विखरती=छिन्न-भिन्न हो जाती।

व्याख्या—श्रद्धा ज्ञान लोक का वर्णन करती हुई मनु से कह रही है कि जिस प्रकार शरदऋतु की निर्मल चाँदनी अन्धकार को मिटाकर सम्पूर्ण सृष्टि में उज्ज्वलता के साथ चमकती है उसी प्रकार इस ज्ञान लोक में ज्ञान की ज्योति अज्ञान के अन्धकार को भेद कर प्रकाशित होती है लेकिन इस लोक में ज्ञान का पूर्ण प्रकाश न होने के कारण अज्ञान भी कुछ-न-कुछ मात्रा में अवश्य रहता है। इस प्रकार ज्ञान लोक में ज्ञान और अज्ञान दोनों के संयोग से एक प्रकार की अव्यवस्था फैली रहती है और इसी अव्यवस्था के कारण यहाँ जीवन में हमेशा छिन्न भिन्न व्यवस्था ही दिखाई देती है।

टिप्पणी—यहाँ शरद की घबल ज्योत्स्ना और अन्धकार में रूपकातिशयोक्ति अलंकार तथा लक्षण-लक्षणा है।

देखो वे सब परितोषों से।

शब्दार्थ—सौम्य=सरल स्वभाव वाले, भोले-भाले, सुशील। सशक्ति=शक्यायुक्त, भयभीत। सपेत=इशारा। दम्भ=अहंकार। भ्रूचालन=भौंहों से सकेत करना। मिस्र=बहाने। परितोष=सतोष।

व्याख्या—श्रद्धा का कहना है कि इस ज्ञान लोक के निवासी देखने में तो सुशील एवं विनम्र हैं परन्तु सभी मन ही मन हमेशा इस बात से भयभीत रहते हैं कि कहीं उनसे कोई अपराध न हो जाय। इस प्रकार वे अपनी सफलता से प्राप्त सतोष को भी भौंहों के इशारे से प्रकट करते हैं जिनमें उनका अहंकार छिपा हुआ होता है। कहने का अर्थिप्राय यह है कि यद्यपि इस ज्ञान लोक के प्राणी देखने में सरल स्वभाव के हैं परन्तु उनका हृदय भय और अहंकार से पूर्ण है।

टिप्पणी—यहाँ 'भ्रूचालन मिस्र परितोषों से' में कर्तवापन्हुति अलंकार है।

यहाँ अछूत होने दो।

शब्दार्थ—अछूत=अस्पृश्य, बिना छुआ हुआ। जीवन रस=जीवन का आनन्द। रंधित=एकत्र, इकट्ठा। तृषा=प्यास, तृष्णा, लालसा। मृषा=मिथ्या, असत्य, झूठ। रंधित होना=अलग होना।

व्याख्या—ज्ञान लोक का वर्णन करती हुई श्रद्धा मनु से कहती है कि इस ज्ञान लोक के निवासी जीवन का वास्तविक आनन्द प्राप्त नहीं कर पाते और वे जीवन तथा उसके कार्यों से प्रायः उदासीन ही रहते हैं। इस प्रकार उनका यही मत है कि जीवन का आनन्द ग्रहण करने की अपेक्षा उस आनन्द को हमेशा एकत्र होने देना चाहिए क्योंकि हम ज्ञान लोक के प्राणियों के भाग्य में जीवन का आनन्द प्राप्त करना लिखा ही नहीं है। साथ ही इस ज्ञान लोक के निवासी लालसा को भी असत्य मानकर उससे हमेशा बचकर रहने की सलाह देते हैं।

टिप्पणी—इन पक्तियों में रूपकातिशयोक्ति अलंकार की योजना हुई है।

सामजस्य झुठलाते हैं।

शब्दार्थ—सामजस्य=मेल, अनुकूलता। विषमता=बंदर, प्रतिकूलता, भेदभाव। स्वत्व=अधिकार।

व्याख्या—श्रद्धा मनु को ज्ञान लोक का परिचय देती हुई कह रही है कि इस ज्ञान लोक के प्राणी प्रयत्न तो करते हैं मेल स्थापित करने का परन्तु उनके तर्कपूर्ण विचारों के कारण परस्पर विरोध ही फैलता है। इसका कारण यह है कि यहाँ के निवासी जीवन का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति मानते हैं परन्तु हृदय में उठने वाली इच्छामो को ज्ञान विरोधी समझकर त्याज्य बतलाते हैं। इसी प्रकार ज्ञान लोक के निवासी दूसरों को तो निष्काम कर्म करते हुए जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा देते हैं लेकिन स्वयं हृदय में मोक्ष आदि की इच्छाएँ रखते हैं और यही कारण है कि उनके विचारों द्वारा विषमता फैलती है।

टिप्पणी—इन पक्तियों में निवृत्ति मार्ग का खण्डन किया गया है।

स्वयं व्यस्त ढलते।

शब्दार्थ—व्यस्त=लीन, कार्य में लगे हुए। अनुशासन=आदेश, आज्ञा, नियम। ढलते=बदल जाते।

व्याख्या—श्रद्धा का कहना है कि इस ज्ञान लोक के निवासी यद्यपि अनेक प्रकार के योग-साधना सम्बन्धी कार्यों में सचन रहते हैं परन्तु ऊपर से देखने में वे अत्यन्त शांत दिखाई देते हैं और शास्त्रों में लिखित विधि-विधान के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ यह स्मरणीय है कि ये शास्त्र-विशिष्ट ज्ञान से पूर्ण हैं और उनमें अनुशासित जीवन व्यतीत करने के लिए नियम भी दिये गये हैं। लेकिन सभी शास्त्रों में एक सी बातें न होने के कारण इन शास्त्रों का अनुसरण करने वालों के कार्य भी प्रतिक्षण बदलते रहते हैं।

टिप्पणी—यहाँ विरोधाभास एवं पुनरुक्ति अलंकार की योजना हुई है।

यही त्रिपुर सब कितने।

शब्दार्थ—त्रिपुर=तीन लोक अर्थात् इच्छा लोक, कर्म लोक और ज्ञान-लोक। ज्योतिर्मय=प्रकाश पूर्ण।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि श्रद्धा ने मनु को इच्छा लोक, कर्म लोक और ज्ञान लोक नामक तीन लोकों का परिचय देने के उपरान्त कहा कि हे मनु ! तुमने जो अभी देखा है वही त्रिपुर है और इस त्रिपुर में इनके अद्विक प्रकाश से पूर्ण तीन बिन्दु दिखाई दे रहे हैं। ये तीन बिन्दु ही अलग-अलग इच्छा, क्रिया एवं ज्ञान के तीन लोक हैं जो अपने-अपने सुख और दुःख के

स्वय ही केन्द्र बने हुए हैं तथा उनमें कोई सामंजस्य नहीं रह गया है अर्थात् ये तीनों लोक आपस में एक दूसरे से बहुत भिन्न और अलग हो गये हैं ।

टिप्पणी—इन पंक्तियों में कवि ने मानव की इच्छा, क्रिया एवं ज्ञान-मनोवृत्तियों की भिन्नता की ओर सकेत किया है ।

ज्ञान दूर जीवन की ।

शब्दार्थ—ज्ञान=विवेक । क्रिया=कर्म, मानसिक एवं शारीरिक कर्म ।
विडम्बना=उपहास, दुर्भाग्य ।

व्याख्या—श्रद्धा मनु से कह रही है कि जब ज्ञान और कर्म में सामंजस्य नहीं है तब मन की इच्छा किस प्रकार पूर्ण हो सकती है अर्थात् यदि कर्म ज्ञान के अनुसार नहीं होगा तो सफलता का मिलना असंभव ही है । सच तो यह है कि ज्ञान, कर्म और इच्छा में समन्वय होने पर ही जीवन की समरसता, सिद्ध हो सकती है और इन तीनों का एक दूसरे से न मिलना ही जीवन का दुर्भाग्य है तथा जीवन में अनेक प्रकार के दुःख भी सहन करने पड़ते हैं ।

महान्योति ज्वाला जिनमें ।

शब्दार्थ—महाज्योति=अलौकिक प्रकाश, तीक्ष्ण या तीव्र प्रकाश ।
स्मित=हँसी । सम्बद्ध=परस्पर मिल जाना । सहसा=अचानक । जाग उठी =प्रकट हो गयी । ज्वाला=ज्ञान की ज्योति ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि मनु को त्रिपुर या तीन लोकों का परिचय देने के उपरान्त श्रद्धा मुस्कराई और उसकी यह मुस्कान एक प्रकार के अलौकिक या तीव्र प्रकाश की रेखा-सी बनकर उन लोकों की ओर दौड़ी तथा वे तीनों अचानक परस्पर मिल गये और उनमें ज्ञान का तीव्र प्रकाश प्रकट होता हुआ दिखाई देने लगा ।

टिप्पणी—इन पंक्तियों में श्रद्धा का चित्रण नेत्रों में वर्णित त्रिपुर सुन्दरी के रूप में किया गया है जो इच्छा, ज्ञान और कर्म में सामंजस्य स्थापित कर ससार में समरसता स्थापित करती है ।

नीचे ऊपर नहीं-नहीं सी ।

शब्दार्थ—लक्ष्मीली=लचकती हुई । विषम=भयकर । महाशून्य=विशाल आकाश ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि श्रद्धा की मुस्कान से उत्पन्न ज्ञान की सुनहरी उज्योति सम्पूर्ण विशाल आकाश में घबकती हुई दिखाई देने लगी ।

इस प्रकार उसकी लचीली लपटें कभी ऊपर की ओर और कभी नीचे की ओर लपकती हुई दिखाई देती थी अर्थात् नीचे-ऊपर सर्वत्र व्याप्त हो गयी थी। साथ ही वे लपटें कभी तो भयकर वायु के कारण तेजी से घबकने लगती थीं और उनमें से उठने वाली ध्वनि यह कहती हुई सी जान पड़ती थी कि ये तीनों लोक अलग-अलग नहीं हैं बल्कि ये तीनों एक ही हैं।

शक्ति तरंग बिखर उठा सा।

शब्दार्थ—शक्ति तरंग—शक्ति की लपटें। पावक=आग। त्रिफोण=त्रिपुर। निखर उठा=चमकने लगा। शृंग=सींगों वाद्या। निनाद=ध्वनि।

व्याख्या—कवि का कहना है कि श्रद्धा की मुस्कान से जो एक दिव्य ज्वाला निकली उससे इच्छा लोक, क्रिया लोक और ज्ञान लोक नामक तीन लोकों की अज्ञानता एवं अविद्या का पूर्णतया विनाश करने वाली ज्ञानाग्नि की शक्तिमयी लपटें उस त्रिपुर में चारों ओर फैल गयीं। साथ ही इस अग्नि में सम्पूर्ण विषमता नष्ट हो गयी और सम्पूर्ण ससार में सींगी बाजे तथा डमरू की ध्वनि सुनाई देने लगी।

टिप्पणी—इस पद में कवि ने तीसरी पक्ति में भगवान शंकर के तांडव नृत्य की ओर संकेत किया है।

चित्तिमय चिता कृत्य था।

शब्दार्थ—चित्तिमय=चेतना से युक्त। अदिरल=लगातार। महाकाल=नटराज शिव। विषम नृत्य=तांडव नृत्य। विश्वरथ्र=अंतरिक्ष। ज्वाला=ज्ञानाग्नि। विषम कृत्य=अज्ञानता के विनाश का भयानक कार्य।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि जिस प्रकार कोई चिता तीव्रता के साथ धनी हुई जलती है उसी प्रकार उस समय चेतनायुक्त ज्ञान की अग्नि लगातार घबक रही थी और नटराज शिव आनन्दपूर्वक तांडव नृत्य कर रहे थे। साथ ही उस ज्ञान की अग्नि से सम्पूर्ण अंतरिक्ष परिपूर्ण हो गया था और अज्ञानता के विनाश का भयानक कार्य हो रहा था अर्थात् इच्छा, क्रिया और ज्ञान नामक तीनों लोकों के निवासियों की सम्पूर्ण अज्ञानता नष्ट हो रही थी।

टिप्पणी—यहाँ 'चिता' शब्द में रूपकालिषयोक्ति और विश्वरथ्र में रूपक-अलंकार की याचना हुई है।

स्वप्न तन्मय थे ।

शब्दार्थ—स्वाप=अज्ञान की अवस्था, सुषुप्ति की दशा । लय=लीन, विलीन । दिग्म्य=स्वर्गीय, अनुपम । अनाहत निनाद=अनहद नाद । तन्मय =तल्लीन ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि उस ज्ञानाग्नि के प्रज्वलित होते ही और नटराज शिव का ताडव नृत्य होने पर स्वप्न, निद्रा और जागरण नामक तीनों अवस्थाएँ नष्ट हो गयी अर्थात् जीवन एवं जगत की मिथ्या कल्पनाएँ, सुषुप्ति अवस्था की अज्ञानता और जागरण की स्थिति आदि सभी उक्त ज्ञान की ज्वाला में भस्म हो गयीं । साय ही इच्छा लोक, क्रिया लोक और ज्ञान लोक अपनी पृथक्ता को त्यागकर एक दूसरे में पूर्णतः विलीन हो गये और सभी दिशाओं में अनुपम अनहद नाद गूँजने लगा, जिसमें श्रद्धा एवं मनु पूर्णतया तल्लीन हो गये ।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में कवि ने इच्छा, क्रिया और ज्ञान को क्रमशः स्वप्न, सुषुप्ति एवं जागरण का प्रतीक माना है ।

(२) यहाँ यथासंख्य या क्रम अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है ।

पन्द्रहवाँ सर्ग

आनन्द

कथानक—अब श्रद्धा अपने पुत्र मानव को इडा के पान छोड़कर चली गयी तब इडा ने मानव के सहयोग से सारस्वत प्रदेश की समुचित व्यवस्था की और सारस्वत नगर के सभी निवासी घन-धान्य से समृद्ध हो गये तथा पारस्परिक भेदम व भुलाकर एक परिवार की भाँति रहने लगे। एक दिन सारस्वत नगर के निवासी इडा और मानव के साथ श्रद्धा और मनु का दर्शन करने के लिए कौलाश पर्वत की ओर खाना हुए तथा यात्रियों का यह दल नदी के किनारे-किनारे पहाड़ी पथ से आगे बढ़ रहा था। इस दल के साथ घर्म का प्रतिनिधि एक बैल या श्विस पर सोमलताएँ लदी हुई थी।

मानव ने बायें हाथ से उस बैल की रस्सी पकड़ रखी थी और दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किया था। वह उस बैल को एक ओर चल रहा था और दूसरी ओर गेहए वस्त्र धारण किये इडा चुपचाप चल रही थी। उसके पीछे जगली हिरणों को एक टोली थी जिन पर यात्रा का कुछ सामान लदा हुआ था और कुछ शिशु भी उन पर बैठे हुए थे और उनकी माताएँ उन्हें पकड़े हुए थी। इसी प्रकार सारस्वत नगर के स्त्री पुरुष और बच्चे भी साथ-साथ चल रहे थे। सभी युवक अत्यधिक प्रसन्न थे और बालक भी आनन्द मग्न थे तथा महिलाये मंगलगीत गा रही थी।

अचानक एक बालक मचलकर अपनी माँ से कहने लगा कि तू न जाने कब से यह कह रही है कि हम अब तीर्थ स्थान पहुँच रहे हैं पर चलते-चलते इतनी देर हो गयी और तू रुकने का नाम क्षी नहीं लेनी। आखिर वह तीर्थ स्थान कितनी दूर है। माँ ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा कि बस अब अगले बनान से उतरते ही हम उस तीर्थ स्थान पर पहुँच जावेंगे लेकिन बालक को सतोष नहीं न हुआ और वह इडा के पास पहुँच कर उससे अधिक

आनकारी प्राप्त करने का आग्रह करने लगा । बालक की उत्सुकता देखकर इडा ने कहा—'मैंने ऐसा सुना है कि मानसिक दुःख से दुःखी एक व्यक्ति कभी इधर आया था और उसने वाते ही चारों ओर अशांति फैला दी । कुछ समय बाद उसे खोजती हुई उसकी पत्नी आई और उसके प्रयत्न से सभी स्थानों पर पूर्ववत् शांति छा गयी । आजकल वे दोनों प्राणी मानसरोवर के तट पर बैठे तपस्या करते हैं और अपने सुन्दर उपदेशों से मन का असतोष दूर कर शांति प्रदान करते हैं । इस प्रकार वे सपार का कल्याण करने में अपने जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं । हम सब अपने जीवन के सूने पात्र को वहाँ आनन्द के अमृत में भरने जा रहे हैं वहाँ पहुँच कर धर्म के प्रतीक इस वैज को मुक्त कर देंगे जिससे कि यह निर्भीक हाकर वहाँ विचरण करे ।'

इस बीच यात्रियों का यह दल उतराई पार कर एक समतल घाटी में पहुँचा और सभी सावधानीपूर्वक चलने लगे । उत घाटी में सर्वत्र हरियाली छाई हुई थी और सामने श्वेत बर्फ से ढका हुआ विराट् हिमालय खड़ा था । सता, कुंज, गुहा गृह एवं सरोवरों से पूर्ण वह स्थान अत्यन्त रमणीय प्रतीत होता था और वहाँ चारा ओर फूज खिले हुए थे । उस स्थान में पहुँचते ही यात्रियों की सम्पूर्ण थकावट और व्याकुलता क्षण भर में ही दूर हो गयी तथा यात्रियों का दल रुक कर मानसरोवर का अपूर्व दृश्य देखने लगा । उसी समय सध्या हुई और चन्द्रमा आकाश में अपनी किरणें बिखेरने लगा तथा सध्या के प्रकाश में कैलाश पर्वत चिर समाधि में लीन योगीको भाति दिखाई दिया ।

मानसरोवर के तट पर मनु ध्यानमग्न बैठे थे और श्रद्धा समीप ही अपनी अञ्जलि में फूल भरे हुए खड़ी थी । कुछ देर बाद उसने उन फूलों को मनु के चरणों में बिखेर दिया और आकाश में सँकड़ो भँवरों की मधुर गूँज सुनाई पडने लगी । यात्रियों ने मनु और श्रद्धा को झुककर प्रणाम किया । मानव अपनी माना श्रद्धा को गोद में जा बैठा और इडा ने अपना सिर श्रद्धा के चरणों में रखकर कहा कि 'मैं यहाँ पहुँच कर धन्य हो गयी । हे देवि, तुम्हारी ममता ही मुझे यहाँ तक ले आई । मैं अब मानती हूँ कि मैं अभी तक भूल में ही थी और सभी को भुलावे में डाले हुई थी पर अब हम सबने सारस्वत नगर की फूट समाप्त कर एक परिवार सा स्थापित कर लिया है । आज एक परिवार बनकर ही हम यात्रा करने के लिए इस तपोभूमि में आये हैं जिससे कि हमारे रहे सहे पाप भी दूर हो जायें ।'

इडा की बातों का श्रद्धा ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया पर मनु ने कुछ-कुछ मुस्कराते हुए और कैलाश की ओर सकेत कर कहा—'यहाँ कोई भी पराया नहीं है और हम सब एक कुटुम्ब के ही व्यक्ति हैं। यहाँ न तो कोई दुखी है और न कोई पापी है बल्कि सभी समान हैं। जैसे आकाश में नक्षत्र चमकते हैं वैसे ही यह सृष्टि भी अभेद रूप से प्रकाशित होती है और यह सम्पूर्ण जगत् उस चेतना शक्ति का ही विराट् शरीर है। केवल 'मैं' और 'तुम' के भेद ने एक प्राणी को दूसरे प्राणी से पृथक् कर रखा है और व्यक्ति जब मनोविकारों से ऊपर उठकर उन्का खेल देखता है तब वह उस निर्विकार स्थिति में पहुँचता है जहाँ सुख ही सुख है। वास्तविक सुख संघर्ष में नहीं सेवा में है और अलंकार सर्वथा त्याज्य है क्योंकि वह सबको मोहित कर देता है। इस प्रकार दूसरों की सेवा अपना ही आत्म विकास है और अपने ही सुख की वृद्धि है।'

मनु की बातें सुनते ही श्रद्धा के मधुर अक्षरों पर उषा की किरणों के समान मनोहर मुस्कान छा गयी और उसके साथ ही सम्पूर्ण सृष्टि मुस्कराने लगी। एक मधुर ध्वनि, चारों ओर सुनाई देने लगी, पवन मधुर गंधयुक्त हो प्रवाहित होने लगा, लताएँ झूमने लगीं, भ्रमर गूँजने लगे, कोयल कूक उठी, पुष्प अपनी सुगन्ध फैलाते हुए झरने लगे, हिमखण्डों पर चन्द्र किरणें प्रतिबिम्बित होकर मणिदीपों का भ्रम उत्पन्न करने लगी और रश्मियाँ अप्सराओं के समान नृत्य करने लगीं। साथ ही हिमालय की गोद में मानस की लहरियों को झोड़ा ऐसी प्रतीत हुई मानो नटराज शंकर के समझ पार्वती नृत्य कर रही हो।

हिमालय का यह सुरम्य दृश्य देखकर सभी कृतकृत्य हो उठे और पारस्परिक विषमता, वैरभाव तथा ईर्ष्या द्वेष आदि को भुलाकर सभी एक दूसरे को अपने से पूर्णतया अभिन्न समझने लगे। इस प्रकार सभी समरसता का अनुभव करने लगे और सबको अखण्ड आनन्द की उपलब्धि हुई।

चलता था निज सबल।

शब्दार्थ—दल=समूह। रम्य=सुन्दर, मनोहर। पुलिन=किनारा। गिरिपथ=पर्वत का मार्ग। सम्बल=पाथेय, यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री।

व्याख्या—ऋषि का कहना है कि यात्रियों का एक दल धीरे-धीरे नदी के सुन्दर किनारे पर पर्वत के मार्ग से चला जा रहा था। यात्रियों के इस दल के साथ मान में काम आने वाली सभी आवश्यक वस्तुएँ भी थीं।

टिप्पणी—कामायनी को इन पंक्तियों में, बल्कि सम्पूर्ण सर्ग में ऋषि ने

स्वनिमित्त छन्द का प्रयोग किया है और इसमें चौदह-चौदह मात्राओं के विराम से अट्ठाइस मात्रायें हैं ।

या सोमलता गतिविधि ।

शब्दार्थ—आवृत्त=ढका हुआ । वृष वचल=सफेद बैल । प्रतिनिधि=प्रतीक । मथर=मन्द । गतिविधि=चाल ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि यात्रियों के उस दल के साथ घर्म का प्रतीक एक सफेद बैल भी था और यह बैल सोमलताओं से ढका हुआ था अर्थात् उस पर सोमलताएँ लदी हुई थी । वह मन्द-मन्द गति से चल रहा था और उसकी चाल के साथ-साथ उसके गले में बँधा हुआ घण्टा ताल में बज रहा था ।

तुलनात्मक दृष्टि—श्री मैथिलीशरण गुप्त के 'साकेत' में भी वृषारूढ शब्द का प्रयोग हुआ है—

गिरि हरि का हर वेश देख वृष मन मिला ।

उनसे पहले ही वृषारूढ का मन खिला ॥

वृष रज्जु अपरिमित ।

शब्दार्थ—रज्जु=रस्सी । वामकर=बाया हाथ । दक्षिण=दाहिना हाथ । अपरिमित=असीम ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि उस बल के साथ-साथ मनु एव श्रद्धा का पुत्र मानव चल रहा था और वह बाएँ हाथ में बल की रस्सी पकड़े था । उसके दाहिने हाथ में त्रिशूल सुशोभित था और मुख पर असीम तेज झलक रहा था ।

केहरि किशोर भाव नए थे ।

शब्दार्थ—केहरि=सिंह । किशोर=बच्चा, बालक । अभिनव=नवीन । अवयव=अंग । प्रस्फुटित=विकसित, खिलना । गम्भीर=गहन, घनीभूत । नये-भाव=यीवन की नवीन उमरों ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि मानव के नवीन अंग सिंह के बच्चे के अंगों के समान सुदृढ थे और उसके अंग-प्रत्यंग से यीवन की गम्भीरता स्पष्ट झलक रही थी तथा उसके हृदय में यीवन की नवीन उमरों उदय हो रही थी ।

टिप्पणी—यहाँ उपमा एव मानवीकरण अलंकार की योजना हुई है ।

चल रही कलरव ।

शब्दार्थ—वृष=बैल । पार्श्व=वगल । नीरव=मीन, चुपचाप । गंरिक घसना=गेरुए रंग के वस्त्र वाली । कलरव=पक्षियों की मधुर ध्वनि, यहाँ मनोकामनाएँ ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि बैल के एक ओर इड़ा चुपचाप चली जा रही थी और उसने सध्या की लालिमा के समान गेरुए वस्त्र धारण किए थे तथा जिस प्रकार सध्या के समय पक्षियों की मधुर ध्वनि श्रांत हो जाती है उसी प्रकार इड़ा की मनोकामनाएँ भी शान्त थी ।

टिप्पणी—यहाँ पूर्णपमा एवं मानवीकरण अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है ।

उल्लास रहा यात्री दल ।

शब्दार्थ—उल्लास=हर्ष । मृदु=कोमल । कल कल=शोर गुल । सुखरित्त=ध्वनित, शब्दायमान ।

व्याख्या—कवि कहता है कि यात्रियों के दल के सभी युवक हर्ष मग्न थे और बालक कोमलता के साथ शोरगुल कर रहे थे तथा स्त्रियाँ मगल गीत गा रही थी । इस प्रकार यह दल शब्दायमान होकर यात्रा कर रहा था ।

चमरों पर विविध समझार्थी ।

शब्दार्थ—चमर=सुरागाय नामक पशु, चमरीमृग । कुतूहल=आश्चर्य । विविधत=ढग से ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि यात्रियों ने अपना सामान चमरी मृगों पर लाद दिया था और वे स्व मिलकर निरन्तर चल रहे थे । कुछ चमरी मृगों पर बच्चे बैठकर चल रहे थे जो एक दूसरे के लिए आश्चर्य बने हुए थे । उन बच्चों को माताओं ने पकड़ रखा था और वे बड़े ही सुन्दर ढग से उन्हें यह भक्ष तो हुई जा रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं ।

टिप्पणी—यद्यपि सुरागाय भी एक प्रकार की गाय ही है, जो कि पहाड़ों पर पाई जाती है पर पहले वे सभी जानवर जो जंगल में घूमा करते थे मृग कहलाते थे । इसीलिए चमर का अर्थ चमरी मृग ग्रहण करना युक्तिसंगत होगा ।

कह रहा ... दौड़ रही है ।

शब्दार्थ—वह भूमि=तीर्थ स्थान । हित=लिए ।

व्याख्या—एक बालक ने अपनी माँ से कहा कि तू कब से यह कह रही है कि हम जिस तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं वह स्थान अब अधिक दूर नहीं है

और वह आगे की भूमि वही तीर्थस्थान है परन्तु तू अभी तक बराबर आगे ही बढ़ती चली जा रही है। इस प्रकार तू रुकने का नाम ही नहीं लेती और लगातार बढ़ती ही जा रही है। तू मुझ ठीक-ठीक बतला कि वह तीर्थस्थान अब कितना दूर है जिसके लिए तू इतनी लम्बी यात्रा कर रही है।

वह अगला पावन-तम।

शब्दार्थ—समतल=समभूमि। कानन=वन, जगल। घन=बादल, मेघ। हिमकन=ओस की बूँदें। ढालवे=ढालू भूमि। सहज=सरलता से। उज्ज्वल=कातिमान, निमल। पावनतम=अत्यन्त पवित्र।

व्याख्या—कवि का कहना है कि मैं अपने पुत्र की बातों का उत्तर देती हुई कहती है कि वह जो सामने समभूमि दिखाई देती है, जहाँ देवदारु के वृक्षों का वन है और जिनके पत्तों से ओस की बूँदें एकत्र कर बादल भी अपना कटोरा भरता है वस वही वह तीर्थ है। इस प्रकार जब वह इस ढालू भूमि को सरलता से उतर कर पार कर लगे तब हमें वह अत्यन्त निमल और पवित्र तीर्थस्थान दिखाई देगा।

टिप्पणी—यहाँ रूपकातिशयोक्ति एवं हेतुत्प्रेक्षा अलंकार की योजना हुई है।

वह इड़ा सुनने को।

शब्दार्थ—समीप=निकट। मघस गया=हठ करने लगा।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि वह बालक चमरी मृग की पीठ से नीचे उतर कर इड़ा के निकट पहुँच गया और उससे वही रुक कर उम तीर्थस्थान के सम्बन्ध में अधिक बातें बतलाने के लिए हठ करने लगा।

वह अपलक शांत तपोवन।

शब्दार्थ—अपलक लोचन=पलक बिना हटाये, टफ्टकी बाँध हुए। पादाग्र=पैरों का आगे का भाग अर्थात् अँगूठे, अगुलियाँ, नाखून आदि। विलोकन करती=देखती। पथ प्रदर्शिका=रास्ता दिखाने वाली। डग=कदम। जगती=ससार। पावन=पवित्र। साधना प्रदेश=उपासना करने का स्थान। तपोवन=तपस्या करने का स्थान, तपोभूमि।

व्याख्या—कवि का कहना है कि इड़ा अपने पैरों की अगुलियों एवं अँगूठों को टकटकी बाँधकर देखती हुई, रास्ता दिखाने वाली के समान धीरे-धीरे, आग चल रही थी। उस बालक को अपने पास आकर प्रश्न करते हुए देखकर

इडा ने कहा—‘हम जहाँ जा रहे हैं वह स्थान सम्पूर्ण ससार का एक पवित्र स्थान है और वहाँ एक व्यक्ति ने तप करके सिद्धि प्राप्त की है तथा वह अत्यन्त शीतल और शांतिपूर्ण तपोभूमि है ।’

टिप्पणी—यहाँ उपमा एवं परिकर अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है ।

कैसे कुछ सकुचाती ।

शब्दार्थ—विस्तृत=विस्तार के साथ । सकुचाती=संकोच करती हुई ।

व्याख्या—इडा की बातें सुनकर उस बालक ने फिर कहा कि वह कैसा स्थान है और वह क्यों शांत तपोभूमि कहलाता है । तुम मुझे विस्तारपूर्वक सभी बातें क्यों नहीं बतलातीं । उस बालक के इन प्रश्नों को सुनकर इडा कुछ संकोच सा करती हुई बोली ।

सुनती हूँ झुलसाया ।

शब्दार्थ—मनस्थी=ऊँचे मनवाला, बुद्धिमान, मननशील । विकल=वेचैन, व्याकुल । झुलसाया=पीड़ित, जला हुआ, दग्ध ।

व्याख्या—इडा कह रही है कि मैंने सुना है कि एक दिन वहाँ एक बुद्धिमान व्यक्ति जाया था । वह ससार की पीड़ाओं ने अत्यन्त व्याकुल और दग्ध सा था ।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में ज्वाला से अभिप्राय ससार के दैहिक, दैविक एवं नीतिक तापो की भाग से है ।

(२) यहाँ उपादान लक्षणा और परिकर एवं रूपकातिशयोक्ति अलंकार की योजना हुई है ।

उसकी वह अस्थिर ।

शब्दार्थ—जलन=पीड़ा या वेदना की भाग । गिरि अंचल=पर्वत की तलहटी । दावाग्नि=जंगल में लगने वाली आग । प्रखर=तेज, तीव्र । अस्थिर=व्याकुल, वेचैन ।

व्याख्या—इडा का कहना है कि उस व्यक्ति के दुःखों की वह भयंकर ज्वाला इस सम्पूर्ण पर्वत प्रदेश में उसी प्रकार फैल गयी जिस प्रकार दावाग्नि तीव्र गति से सम्पूर्ण वन में फैल जाती है अर्थात् उस व्यक्ति की पीड़ा की भाग के कारण वहाँ के सभी प्राणी व्याकुल हो गए ।

टिप्पणी—यहाँ प्रयोजनवती उपादान लक्षणा और रूपकातिशयोक्ति तथा मानवीकरण अलंकार है ।

थी अर्धांगिनी भर लायी ।

शब्दार्थ—अर्धांगिनी=पत्नी । करुणा की वर्षा=करुणा के कारण नेत्रों से बरसने वाले आँसू । दृग=नेत्र ।

व्याख्या—उस मनस्वी व्यक्ति की पत्नी उसे खोजते हुए मायी और उसने जब अपने पति की दयनीय दशा देखी तब उसका हृदय करुणा से मोत-प्रोत हो गया और आँखों में आँसू भर आने के कारण ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो करुणा के बादल वर्षा करने आ गए हो ।

टिप्पणी—यहाँ 'करुणा की वर्षा' में प्रतीकात्मकता के साथ-साथ रूपकातिशयोक्ति अलंकार भी है ।

वरदान बने सुख शीतल ।

शब्दार्थ—वरदान=मंगलकारी, कल्याणकारी । जगमगल=ससार का कल्याण । हरित=हरा भरा । सुख शीतल=सुख और शांति देने वाला ।

व्याख्या—इडा कह रही है कि उस मनस्वी की पत्नी के नेत्रों से जो करुणा के अश्रुओं की वर्षा हो रही थी, वे आँसू ससार के लिए वरदान बन गए और उन्होंने ससार का कल्याण कर दिया । इस प्रकार ससार के सभी प्रकार के दुःख दूर हो गये और वह सूखा हुआ बन फिर से हरा भरा तथा सुख और शांति प्रदान करने वाला हो गया अर्थात् चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई देने लगी ।

टिप्पणी—यहाँ आँसुओं के वरदान बनने में विरोधाभास और हरित में रूपकातिशयोक्ति एवं श्लेष अलंकार हैं ।

गिरि निर्भर लाली ।

शब्दार्थ—गिरि निर्भर=पर्वत के क्षरणे । तरु=वृक्ष । मुसक्याये=हरे भरे हो गए ।

व्याख्या—इडा का कहना है कि पहाड़ी भग्ने पुन तेजी से बहने लगे और चारों ओर हरियाली छा गयी तथा सूखे हुए वृक्ष पुन हरे भरे हो गये और उनमें नवीन लाल-लाल कोंपलें निकल आयी अर्थात् सर्वत्र प्रसन्नता फैल गयी ।

टिप्पणी—यहाँ 'तक के मुसक्याये' में लक्षण-लक्षणा और मानवीकरण अलंकार हैं ।

वे युगल जो है जाता ।

शब्दार्थ—युगल=पति-पत्नी, मनु और श्रद्धा से अग्निप्राय है । ससृति=ससार । दुख ज्वाला=दुख या कष्टों की आग । महाहृद=बड़ा सरोवर । मन को प्यास=मन का असतोष ।

व्याख्या—इडा कह रही है कि वे दोनों पति पत्नी अर्थात् श्रद्धा और मनु अब उसी तीर्थस्थान में रहकर सम्पूर्ण सृष्टि की सेवा करते हैं तथा सभी प्राणियों को सुख एवं सन्तोष प्रदान करते हुए उनकी दुःख ज्वालाओं को अर्थात् कष्टों को दूर करते हैं । साथ ही उस तीर्थस्थान में एक बहुत बड़ा स्वच्छ सरोवर है और वह प्राणियों की मानसिक अशांति उन्हीं प्रकार दूर कर देता है जिस प्रकार शीतल जल पीने से प्यास बुझ जाती है । यह सरोवर मानसरोवर कहलाता है और जो भी उसके पास जाता है वह अत्यन्त सुख प्राप्त करता है ।

टिप्पणी—यहाँ 'दुख ज्वाला' में रूपक और 'मानस' में श्लेष एवं परि-कराकुर अलंकार की योजना हुई है ।

तो यह रही है ।

व्याख्या—इडा की बातें सुनने के पश्चात् बालक ने कहा—'इस बैल को तू क्यों यो ही अपने साथ खाली चला रही है ? तू इस पर बैठ क्यों नहीं आती ? क्यों व्यर्थ ही पैदल चलकर अपने पैरो, को धका रही है ।

टिप्पणी—ये पंक्तियाँ शब्द शिल्पी प्रसाद की सरल कविता शैली की द्योतक हैं और इनमें बाल मनोविज्ञान का अच्छा चित्रण हुआ है ।

सारस्वत नगर सुख पाकर ।

शब्दार्थ—व्यर्थ=बेकार, नष्ट । रिक्त=खाली । जीवन घट=जीवन रूपी घडा । पीयूष=अमृत । सलिल=जल । उत्सर्ग=दान, छोड़ना । चिरमुक्त=सदैव के लिए स्वतन्त्र । स्वच्छन्द=बन्धनमुक्त ।

व्याख्या=बालक की शिकायतों का समाधान करती हुई इडा कहती है कि हम सारस्वत नगर के निवासी इस पवित्र तीर्थ स्थान की यात्रा करने आए हैं और इस यात्रा द्वारा हम अपने खाली एवं बेकार जीवन रूपी घडे को आनन्द की अमृत-जल से भरना चाहते हैं । यह बैल धर्म का प्रतीक है और हम इसे वहाँ जाकर छोड़ देंगे जिससे यह हमेशा के लिए स्वतन्त्र और बन्धनमुक्त होकर सुख पूर्वक विचरण करता रहे ।

टिप्पणी—यहाँ जीवन घट, पीयूष सलिल एव वृषभ घम प्रतिनिधि में रूपक और पीयूष शब्द में रूपकातिशयोक्ति अलंकार की योजना हुई है।

सब संभल

छायी।

शब्दार्थ—संभल गये = सावधान हो गये।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि अब सभी यात्री सावधान हो गए क्योंकि अब उन्हें पहाड़ से नीचे समतल घाटी में उतरना था। साथ ही जिस समतल घाटी में यात्री उतर रहे थे वहाँ बहुत अधिक हरियाली छायी हुई थी।

श्रम ताप विलसित।

शब्दार्थ—श्रम = थकावट, थकावट। ताप = सताप, बलेश। पथ पीडा = मार्ग का कष्ट। अतर्हित = लुप्त, गायब। विराट = महान, विशाल। ष्यल नग = सफेद कैलाश पर्वत। विलसित = सुशोभित।

व्याख्या—कवि का कहना है कि उस समतल एव हरी मरी घाटी में पहुँचते ही यात्रियों की थकावट पीडा और मार्ग का कष्ट आदि सभी क्षण भर में दूर हो गए। यात्रियों के दिल ने अपने सामने वह विशाल कैलाश पर्वत देखा जो वर्षों से ढका हुआ होने के कारण सफेद था और अपने अखण्ड गौरव में सुशोभित था।

उसकी तलहटी रही निराली।

शब्दार्थ—तलहटी = घाटी। श्यामल = हरी-मरी। तृण = तिनका, घास। वीरघ = लता। गुहा ग्रह = गुफाओं में बने हुए घर। ह्रद = तालाब, यहाँ मान सरोवर।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि कैलाश पर्वत की यह घाटी अत्यन्त आकर्षक प्रतीत हो रही थी और यह हरी घास तथा लताओं में युक्त होने के कारण सुन्दर लग रही थी। साथ ही उस घाटी में नवीन कुज और सुन्दर गुफाओं के घर थे तथा उसी में मानसरोवर होने के कारण उस घाटी की शोभा अनुपम जान पड़ती थी।

यह मजरियो उन्हीं में मालो।

शब्दार्थ—मजरियो = पेड़ों पर आने वाला वीर। अरुण = लाल। पीत = पीला। प्रति पर्व = प्रत्येक खण्ड या भाग। सुमन सकुल = फूलों से भरे हुए।

व्याख्या—कवि का कहना है कि कैलाश पर्वत की इस घाटी में सम्पूर्ण वन मजरियों से लदा हुआ था और वह लालिमा एव पीलिमा से युक्त हरियाली

से पूर्ण था। वहाँ वृक्ष और लताएँ फूलों से पूर्णतया लदी हुई होने के कारण डालें दिखाई नहीं देती थीं क्योंकि वे फूलों में छिप गई थीं।

यात्री दल जगत उजाला।

शब्दार्थ—मानस=मानसरोवर। खग=पक्षी। मृग=जगनी जानवर।
जगत उजाला=प्रकाश पूर्ण ससार।

व्याख्या—कवि कहता है कि यात्रियों के दल ने रुक कर मानसरोवर का वह अनुपम दृश्य देखा। वास्तव में वह दृश्य पक्षियों और पशुओं को भी अत्यन्त सुखदायक था और वह एक छोटा सा प्रकाश पूर्ण ससार जान पड़ता था।

टिप्पणी—यहाँ छोटा सा जगत उजाला में उपमा अलंकार की योजना हुई है।

मरकत राका रानी।

शब्दार्थ—मरकत=पन्ना नामक रत्न जिसका रंग हरा होता है।
शुकुर=दर्पण। राकारानो=पूर्णिमा।

व्याख्या—कवि का कहना है कि उस हरे-भरे वन के मध्य स्वच्छ जल से परिपूर्ण वह मानसरोवर ऐसा प्रतीत होता था मानो नीलम की चौकी पर हीरे का स्वच्छ जल रखा हुआ हो। इसी प्रकार वह सरोवर प्रकृति देवी के मुख देखने के लिए एक छोटे से दर्पण के समान था अथवा वह ऐसा प्रतीत होता था कि मानो इस मानसरोवर के रूप में स्वयं पूर्णिमा की रात्रि ही अपनी उज्ज्वल चाँदनी के साथ तो रही हो।

टिप्पणी—(१) इन पक्तियों में अत्यन्त सुन्दर एवं अमिनव कल्पनाओं के दर्शन होते हैं।

(२) यहाँ वस्तुप्रेक्षा, उपमा एवं सदेह अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है।

दिनकर गिरि लगन में।

शब्दार्थ—दिनकर=सूर्य। गिरि=कैलाश पर्वत। हिमकर=चन्द्रमा।
प्रदोषप्रभा=सध्या की आभा। स्थिर=अविचल। लगन=ध्यान।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि सूर्य कैलाश पर्वत के पीछे छिप गया था और चन्द्रमा आकाश में निकल आया था। सध्या की उस सुन्दर आभा में कैलाश पर्वत ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई योगी ध्यान में लीन होकर अविचल भाव से बैठा हुआ हो।

टिप्पणी—यहाँ मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त हुआ है।

संध्या समीप रसना ।

शब्दार्थ—सर=मान सरोवर । वल्कल वसना=पेड़ों की छाल के वस्त्र पहने हुए । तारों=तारागण । अलक=चोटी, केशपाश । रसना=करघनी, क्रिकणी ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि उस मानसरोवर के निकट, संध्या की लालिमा चारों ओर फैल गयी थी और उसे देखकर यही जान पड़ता था कि मानो संध्या सुन्दरी गेरुये रंग के वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हो । साथ ही आकाश में तारे चमक रहे थे और वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो संध्या सुन्दरी की वेणी तारों के मोतियों से गुंथी हुई हो तथा कदम्ब के फूल जो अपनी अनुपम गंध फैलाते हुए खिल रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे जैसे संध्या सुन्दरी ने कदम्ब के फूलों की करघनी धारण की हो ।

टिप्पणी—यहाँ मानवीकरण एवं समासोक्ति अलंकार की योजना हुई है ।

सुलनात्मक दृष्टि—महाप्राण निराला ने भी संध्या सुन्दरी की परी के रूप में कल्पना करते हुए कहा है—

दिवसावसान का समय
मेघमय आसमान से उतर रही है
वह संध्या सुन्दरी परी सी
धीरे धीरे धीरे ।

स्रग कुल अभिनव ।

शब्दार्थ—स्रग कुल=पक्षियों का समूह । किलकार रहे थे=चहचहा रहे थे । कलहस=राजहस । किन्नरियाँ=देवी की किन्नर जाति की स्त्रियाँ जो सगीत एवं नृत्य में निपुण होती हैं । अभिनव=नवीन ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि संध्या सुन्दरी को मानसरोवर के समीप आया हुआ देखकर पक्षियों का समूह चहचहाते हुए हर्ष ध्वनि कर रहा था और उस सरोवर में रहने वाले राजहस मधुर कलरव कर रहे थे । इस प्रकार उक्त चहचहाहट और कलरव के स्वर पर्वत से टकरा कर जो प्रतिध्वनियाँ उत्पन्न करते थे वे ऐसी प्रतीत होती थी मानो किन्नरियाँ नवीन तानें लेती हुई गा रही हो ।

टिप्पणी—यहाँ रूपक अलंकार की योजना हुई है ।

मनु बैठे उन्मत्त ।

शब्दार्थ—ध्यान निरत=ध्यान मग्न, ध्यान में लीन । मानस तट=मानसरोवर के किनारे । शत शत=सैकड़ों, अनेक । मधुप=भ्रमर, नंवर । तन्मय=तल्लीन । उन्मत्त=स्थिर चित्त ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि उस स्वच्छ मानसरोवर के समीप मनु ध्यानमग्न बैठे हुए थे और उनके पास ही श्रद्धा अपनी लज्जि में फूलों को लिए हुए खड़ी थी । श्रद्धा ने उन फूलों को मनु के चरणों पर बिखेर दिया और उस समय अमल्य भ्रमर आकाश में गुँजने लगे परन्तु मनु स्थिर चित्त हो ध्यान में लीन बैठे रहे ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने मनु के हृदय की निर्मलता, मन की स्थिरता एवं उनके आत्म साक्षात्कार का अत्यन्त सजीव चित्रण है ।

पहचान में झुकते ।

शब्दार्थ—देवद्वन्द्व=देवताओं का जोड़ा, देव दम्पति अर्थात् मनु और श्रद्धा । द्युतिमय=तेजोमय । प्रणति=प्रणाम ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि यात्रियों के दल ने मनु और श्रद्धा को पहचान लिया था अतएव अब उनमें से कोई भी व्यक्ति उन दोनों के पास पहुँचने से कैसे रुक सकता था ! श्रद्धा और मनु दोनों अपनी कठोर तपस्या के प्रकाश से तेजोमय हो रहे थे अब सभी यात्री अनायस ही उन दोनों के चरणों में झुकझुक कर प्रणाम करने लगे ।

तब दृषभ सराह रही थी ।

शब्दार्थ—सोमदाही=सोमलताओं को लादकर चलने वाला । डग भरना=जल्दी-जल्दी चलना । भूली=भेद भाव भूलना । दृग युगल=दोनों नेत्र । सराह रही थी=वन्य समझ रही थी ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि उस समय सोमलताओं को लाद कर चलने वाला दल भी अपने गले में बंधे घटे की ध्वनि करता हुआ वहाँ पहुँच गया और इडा के पीछे-पीछे मनु का पुत्र मानव भी तेजी से कदम बढ़ाता हुआ वहाँ चला जा रहा था । साथ ही एक बात इस समय बड़ी अद्भुत हुई कि इडा अपने-पराये की भावना विलज्जुल भूल गई थी लेकिन वह अपनी भूल लिए मनु और श्रद्धा से क्षमा माँगने की इच्छा नहीं रखती थी । इडा ने

जब मनु एव श्रद्धा का यह स्वरूप देखा तब वह इस दृश्य को देखने के लिए अपने नेत्रों को बार-बार घन्य समझने लगी ।

चिर मिलित शोभन ।

शब्दार्थ—चिर मिलित=सदैव सम्बद्ध रहने वाले, अनन्तकाल से परस्पर मिले हुए । प्रकृति=ईश्वर की शक्ति, श्रद्धा । पुलकित=आनन्दित, रोमांचित । चेतन पुरुष पुरातन=शिव रूप मनु । निज शक्ति=अपनी श्रद्धा रूपिणी अनन्त शक्ति । तरगायित=तरंगित । आनन्द अम्बुनिधि=आनन्द का सागर । शोभन=शोभायमान, रमणीय ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि आनन्द-मग्न मनु श्रद्धा के साथ उसी प्रकार शोभा पा रहे थे जिस प्रकार आदिशक्ति के साथ अनन्तकाल तक रहने वाले पुरातन पुरुष भगवान शिव आनन्द विभोर दिखाई देते हैं । साथ ही जैसे विशाल सागर अपनी ऊँची-ऊँची लहरो से लहराता हुआ सुशोभित होता है वैसे ही शिव रूप मनु अपनी अनन्त शक्ति रूप श्रद्धा के साथ आनन्द से पुलकित दिखाई दे रहे थे ।

टिप्पणी—यहाँ रूपक अलंकार की योजना हुई है ।

भर रहा खींचती लाई ।

शब्दार्थ—अक=गोद । पुलक=रोमांच । ममता=स्नेह, अपनत्व ।

व्याख्या—कवि कहता है कि श्रद्धा के पास पहुँचते ही मानव ने उसका शरीर अपनी भुजाओं में भर लिया और उससे लिपट गया तथा इडा ने अपना सिर श्रद्धा के चरणों में झुकाकर रोमांचित हो गद्गद् स्वर में कहा—हे देवि ! मैं आज सभी पुरानी बातें भूलकर यहाँ आई हूँ और यहाँ आकर अपने को घन्य समझती हूँ । हे माता, तुम्हारी ममता ही मुझे यहाँ तक खींच लाई है ।

भगवति छूट जाये ।

शब्दार्थ—भगवति=देवि । समक्ष=ज्ञान । अभ्यास=आदत । दिव्य=पवित्र, अनुपम । अध=पाप ।

व्याख्या—इडा श्रद्धा से कहती है—हे देवि, मुझे आज यह समझ में आ गया कि पहले मुझे वास्तव में कुछ भी ज्ञान नहीं था और यह मेरी आदत ही बन गई थी कि मैं सबको गलत रास्ते पर ले जाती थी । अब हम सभी सारस्वत नगर के निवासी पारस्परिक भेदभाव को मिटाकर एक परिवार के रूप में यहाँ यात्रा करने आये हैं जिससे हमारे सारे पाप छूट जायें क्योंकि हमने

यह सुन रहा है कि जो इस अनुपम तपोवन में आता है वह सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पा जाता है।

मनु ने कुछ नहीं कमी है।

शब्दार्थ—पराया=दूसरा, अपने से पृथक्। तभी है=हम हैं। अवयव=अंग।

व्याख्या—कवि का कहना है कि इडा की बातें सुनकर मनु ने अपनी आँखें खोली और कुछ-कुछ मुस्कराकर सभी व्यक्तियों का ध्यान कैलाश पर्वत की ओर आकर्षित करते हुए कहा—देखो, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी से भिन्न नहीं है। हम सभी एक कुटुम्ब के व्यक्ति हैं और कोई भी दूसरा नहीं है बल्कि अब हम सब अभिन्न होकर एक हो गये हैं। इस प्रकार तुम सब उसी प्रकार मेरे ही अंग हो जिस प्रकार हाथ पैर आदि अंगों से मिलकर शरीर पूर्ण होता है तथा तुम्हारे संयोग से ही मैं पूर्ण हो सका हूँ।

टिप्पणी—यहाँ रूपक अलंकार की योजना हुई है।

शापित न जहाँ है।

शब्दार्थ—शापित=शापग्रस्त। तापित=दुःखी। जीवन वसुधा=जीवन रूपी धरती। समतल=समान। समरस=समान रूप से आनन्दमय।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि इस कैलाश पर्वत एवं यहाँ तपोवन में कोई भी न तो किसी प्रकार के शाप से ग्रस्त है और न सतापों से ही दुःखी है तथा यहाँ कोई भी प्राणी किसी भी प्रकार का पाप भी नहीं करता। वास्तव में यहाँ के प्राणियों का जीवन समतल भूमि के समान है और यहाँ ऊँच-नीच का भेदभाव भी नहीं है तथा यहाँ जो जिस स्थान पर है वह वहाँ समान रूप से आनन्द प्राप्त करता है।

टिप्पणी—(१) इन पंक्तियों में कवि ने समरसता के सिद्धान्त का निरूपण किया है।

(२) यहाँ 'जीवन वसुधा' में रूपक अलंकार है।

चेतन समुद्र खड़ा है।

शब्दार्थ—चेतन समुद्र=चित् शक्ति रूपी सागर, चेतना का सागर। निमित्त=बना हुआ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि इस चित् शक्ति रूपी सागर में जीवन लहरों की भाँति बिखरा हुआ पड़ा है और जैसे सागर में लहरों की अलग

कोई सत्ता नहीं होती वैसे ही उस विराट् चेतना शक्ति से अलग किसी भी जीव की कोई सत्ता नहीं है परन्तु प्रत्येक जीव जब तक कोई रूप या आकार प्राप्त किये रहता है तब तक वह अपनी अलग सत्ता समझता रहता है ।

टिप्पणी—यहाँ चेतन समुद्र में रूपक और लहरो का मे पूर्णोपमा अलंकार है ।

इस ज्योत्स्ना आभा चमकाये ।

शब्दार्थ—ज्योत्स्ना=चाँदनी । जलनिधि=समुद्र, सागर । बुद्बुद्=बुलबुला । नक्षत्र=तारे । आभा=प्रकाश ।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि जिस प्रकार सागर में बुलबुले एक-सा ही रूप धारण कर प्रकट होते हैं उसी प्रकार चाँदनी में तारे अपनी छवि बिखेरते दिखाई देते हैं ।

टिप्पणी—यहाँ रूपक अलंकार है ।

वैसे अभेद भाव चरम है ।

शब्दार्थ—अभेद सागर=अभिन्न चित्ति रूपी सागर । सृष्टि क्रम=उत्पन्न होने की स्थिति । रसमय=अखण्ड आनन्द से युक्त । यह भाव=विराट् चित्ति की सत्ता । चरम=उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ ।

व्याख्या—मनु कहते हैं कि सर्वत्र अभिन्न रूप से व्याप्त और विशाल सागर के सदृश्य फैली हुई इस विराट् चेतना शक्ति के अन्दर भी अनेक प्रकार के जीवधारी नित्य उत्पन्न अन्त में मृत्यु को प्राप्त होकर उसी चेतना शक्ति में इस तरह विलीन हो जाते हैं जिस तरह प्रकाश में तारागण और समुद्र में पानी के बुलबुले मिल जाते हैं । इतना अवश्य है कि जैसे नारागणों के प्रकाश में विलीन होने पर एक अखण्ड प्रकाश और पानी के बुलबुलों के समुद्र में विलीन हो जाने पर एक अनन्त समुद्र अन्त में शेष रहता है वैसे ही समस्त प्राणियों के विराट् चेतना शक्ति से घुलमिल जाने पर अखण्ड आनन्द से युक्त परम भावमय विराट् चित्ति अथवा अखण्ड आनन्दमय भगवान् शिव ही एकमात्र शेष रहते हैं ।

टिप्पणी—यहाँ रूपक, उपमा एवं दृष्टान्त अलंकार की योजना हुई है ।

अपने मुख चिर सुन्दर ।

शब्दार्थ—पुलकित=प्रसन्न । मूत=पार्थिव या स्थूल । विश्व=जगत ।

सचराचर=चेतन और जड वस्तुओं से युक्त । विराट=विशाल । अपु=शरीर । मगल=कल्याणकारी । चिर सुन्दर=अक्षय सौन्दर्य से युक्त ।

ध्याएया—मनु कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के चेतन और जड पदार्थों से पूर्ण यह स्थूल सगार हमेशा अपने दुःख से दुःखी और अपने सुख से सुखी होता है परन्तु यह विशाल जगत वास्तव में उस महान चेतना शक्ति का ही विशाल शरीर है जो मदैव सत्य एव अक्षय सौन्दर्य से युक्त रहता है ।

सबकी सेवा विस्मृति है ।

शब्दार्थ—सुख ससृति=सुख का ससार । द्वयता=भेदभाव, भेदबुद्धि । विस्मृति=भूल ।

ध्याएया—मनु का कहना है कि यह विश्व एक ही परम सत्ता का विशाल शरीर है अतः यहाँ सबकी सेवा करना किसी दूसरे की सेवा करना नहीं है, बल्कि वह तो वास्तव में अपनी ही सेवा है क्योंकि उससे अपने ही सुख का ससार निमित्त होना है । सच तो यह है कि इस ससार का प्रत्येक अणु और प्रत्येक कण अपने से भिन्न नहीं है परन्तु इस ससार के प्राणी भेदभाव की भावना के कारण अपने वास्तविक रूप को भुलाकर अपने पराये के विचार से पूर्ण हो पाते हैं ।

टिप्पणी—यहाँ पुनरुक्ति अलंकार है ।

मैं की पिये सी ।

शब्दार्थ—मैं की=अह की । चेतनता=ज्ञान । मादक घूँट=मतवाला बना देने वाली भावना ।

ध्याएया—मनु कहते हैं कि आज ससार के सभी प्राणियों को अह की भावना ने इतना अधिक प्रभावित कर रखा है कि सभी मैं और तू के विचारों से ओतप्रोत जान पड़ते हैं । जिस प्रकार शराब का मादक घूँट पीने वाले अपनी सुध-बुध खोकर मतवाले हो सभी प्राणियों को अपने से अलग समझते हैं उसी प्रकार ससार के सभी प्राणी अह भावना के कारण अपने को एक दूसरे से अलग समझते हैं ।

टिप्पणी—यहाँ मादक घूँट में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है ।

जग ले अलकी से ।

शब्दार्थ—जगले=जगे, सोकर उठे । ऊषा के हग=उषा के नेत्रों में, प्रभात बेला में । सो ले=सोये, नींद में मग्न हो । निशि की पलकों में=नेत्रों

को ढकने वाली पत्थर की भाँति प्रकाश को ढकने वाली रात्रि में । अलकों में
=वालो में ।

व्याख्या—मनु का कहना है कि मनुष्य पारस्परिक भेदभाव भुलाकर
आनन्दपूर्वक उपा का उदय होने पर सोकर उठे मन में कोई भी बुरी भावना न
रख, रात्रि में आराम से सो जाय तथा निद्रा में लीन हो आनन्द के साथ उसी
प्रकार स्वप्न देखता हुआ विश्राम करे जिस प्रकार किसी भावुक का मन किसी
रमणी के सुन्दर बालों में आकृष्ट होकर आनन्द प्राप्त करता है ।

टिप्पणी—यहाँ मानवीकरण एवं रूपकातिशयोक्ति अलंकार को योजना
हुई है ।

चेतन का साक्षी घँसता सा ।

शब्दार्थ—चेतन का साक्षी=चेतना शक्ति को स्पष्ट देखने वाला, विराट्
चेतना शक्ति का गवाह । निर्विकार=विकार अर्थात् राग द्वेष से रहित ।
गहरे गहरे घसता=अभिन्न भाव से मिलता ।

व्याख्या—मनु कहते हैं कि मनुष्य उस विराट् चेतना शक्ति का गवाह
है और उसे राग-द्वेष एवं ईर्ष्या मोह आदि विकारों से दूर होकर हमेशा हँसते
रहना चाहिए तथा स्वयं को दूसरों से इस प्रकार अभिन्न रूप में मिला लेना
चाहिए जिस प्रकार कोई छोटी नदी किसी गहरे सरोवर में प्रवेश कर उसी का
रूप धारण कर लेती है ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में मनुष्यों के पारस्परिक मिलन पर बल देते हुए
प्रत्येक मनुष्य को यह प्रेरणा दी गयी है कि उसे भेदभाव में फँसकर अपने को
अन्य मनुष्यों से अलग नहीं समझना चाहिए ।

सब भेद-भाव बन जाता ।

शब्दार्थ—दृश्य=अभिनय जिसे मनुष्य तटस्थ रूप से देखे । विश्वनीड़=
ससार रूपी घोंसला ।

व्याख्या—मनु कह रहे हैं कि मनुष्य को पारस्परिक सभी प्रकार से भेद-
भाव भुलाकर दुःख और सुख के पूर्ण इस ससार को किसी अभिनय की भाँति
देखना चाहिए अर्थात् अपने को केवल इन सबका एक दशक समझना चाहिए ।
यदि मनुष्य इस प्रकार अभिन्न और तटस्थ होकर ससार में रहेगा तो वह
अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो जाएगा और वह ससार आनन्दपूर्ण एक
घोंसले की भाँति बन जाएगा ।

टिप्पणी—यहाँ रूपक अलंकार की योजना हुई है।

श्रद्धा के मधु स्मित लेखाएँ।

शब्दार्थ—मधु बधर—माधुर्यपूर्ण होठ। रेखाएँ=मुस्कान की किरणें।
रागारण=लाल सूर्य, प्रेम से लाल। स्मित=हँसी, मुस्कान। लेखाएँ=
रेखाएँ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि मधु के हृदयोद्गारों को चुनकर श्रद्धा के माधुर्यपूर्ण लाल बधरो पर मुस्कान की किरणें प्राप्त कालीन लाल सूर्य की किरणों के समान शीघ्र करती हुई दिखाई देने लगीं।

टिप्पणी—यहाँ पूर्णोपमा अलंकार की अमिव्यक्ति हुई है।

वह कामायनी वन-बेली।

शब्दार्थ—कामायनी=श्रद्धा। संमल कामना=कल्याणकारी इच्छा का साकार रूप। ज्योतिष्मती=कातिमान, प्रकाशपूर्ण। मानस तट=मानसरोवर का किनारा। वन बेली=वन को लता।

व्याख्या—कवि कहता है कि वह श्रद्धा संसार की सम्पूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करते हुए प्राणिमात्र का कल्याण करने वाली थी और वह बकेली ही संसार को कल्याणकारी इच्छा का साकार रूप थी। इसी प्रकार वह कैलाश पर्वत पर स्थित मानसरोवर के किनारे बनी ही प्रकाशपूर्ण और प्रसन्न दिखाई दे रही थी जैसे कोई वन को लता फूलों से युक्त होकर अनुपम प्रकाश के साथ फूलती-फलती दिखाई देती है।

टिप्पणी—यहाँ परिकराङ्कुर एवं रूपक अलंकार की योजना हुई है।

वह विश्व चेतना जल-महिमा।

शब्दार्थ—वह=श्रद्धा। प्रतिमा=मूर्ति। महाहृद=विशाल सरोवर। पूर्णकाम=इच्छाओं को पूर्ति। विमल=निर्मल, स्वच्छ। जल महिमा=अत्यधिक जल।

व्याख्या—कवि का कहना है कि श्रद्धा विश्व की चेतना से पुनर्जित होने के कारण पूर्णज्ञान की साकार मूर्ति थी और जिस तरह एक गहरा और स्वच्छ झर से पूर्ण सरोवर अत्यधिक जल से पूर्ण होने के कारण सभी प्यासे प्राणियों की व्याप्त वृन्कता है उसी तरह श्रद्धा भी सृष्टि के सभी दुःखी एवं सतप्त मनुष्यों की इच्छाओं को पूर्ण कर, उन्हें मुक्त पहुँचाने वाली थी।

टिप्पणी—यहाँ उदाहरण एवं उल्लेख की अमिव्यक्ति हुई है।

जिस मुरली

मुखरित होता ।

शब्दार्थ—निश्चय=ध्वनि, सुरीली तान । रागमय=रागिनी से युक्त, प्रेम से परिपूर्ण । अग जग=जड़ चेतन ससार । मुखरित=ध्वनित, गुञ्जित ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि जैसे मुरली की सुरीली तान से मूना अतरिक्ष मधुर रागिनी से पूर्ण हो जाता है वैसे ही जब श्रद्धा हँसनी थी तब उसकी हसी की शोभा से सम्पूर्ण ससार आनन्द एव अनुराग की ध्वनि से गुँजने लगता था ।

टिप्पणी—यहाँ मुखरित शब्द में उपादान लक्षणा है और श्लेष एव दृष्टान्त अलंकार की योजना हुई है ।

क्षण भर मे

... .. छलके ।

शब्दार्थ—परिषतित=बदन गए । विश्वकमल=ससार रूपी कमल । पिगलो=पीला । आनन्द सुधा रस=आनन्दरूपी अमृत रस ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि श्रद्धा की मधुर मुस्कान को देखते ही कैलास पर्वत के सभी प्राणियों एव पदार्थों में एक प्रकार का अद्भुत परिवर्तन हो गया और सभी प्राणियों के हृदय में प्रेम उसी प्रकार झलकने लगा जिस प्रकार कमल के फूल में पीला पुष्प रस झलकता है । साथ ही सभी के हृदय उस छलकते हुए पुष्प रस के समान आनन्दरूपी अमृत रस बरसाने लगे ।

टिप्पणी—यहाँ रूपक एव रूपकातिशयोक्ति अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है ।

अति मधुर

...

रजित ।

शब्दार्थ—गद्यवत=सुगन्धित वायु । परिमल=मकरन्द । रज=पराग, पुष्प रस । रजित=सुशोभित ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि जब श्रद्धा मुस्कराई तब उसकी मधुर मुस्कान से कैलाश पर्वत पर अत्यन्त मनोरम दृश्य उपस्थित हो गया और वहाँ फूलों के रस की बूंदों से खिचकर तथा कमल केसर का व्यर्थविक्र आनन्द से स्पृश करता हुआ उसमें स्थित सुगन्धित पराग को ग्रहण कर पवन अत्यन्त मधुरता के साथ मद मद गति से बहने लगा ।

टिप्पणी—यहाँ मानवीकरण एव समासोक्ति अलंकार की योजना हुई है ।

जमे असह्य

.... ..

भर लाया ।

शब्दार्थ—मुकुल=कलौ । भावन विकास=मस्ती से पूर्ण विकसित अवस्था ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि उस सुगन्धित पवन को स्पर्श कर यही जान पड़ता था कि मानो वह अमल्य कनियो को मस्ती के साथ विक्रमिit करके लोट रहा हो और उसने उन कलियों के अछूते अवरो का कई बार चुम्बन किया हो ।

टिप्पणी—यहाँ मानवीकरण एव समासोक्ति, अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है ।

रुक रुक कर

जलद लय फूला ।

शब्दार्थ—इठलाता=मस्ती के साथ चलता हुआ । नवकनक कुसुम=नवीन पलास का फूल । रज धूसर=पराग मे सना हुआ । जलद=बादल । फूला=उमड़ा ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि वह सुगन्धित पवन रुक रुक कर और मस्ती के साथ इस प्रकार चल रहा था जैसे वह कुछ मूल गया हो । साथ ही वह पवन नवीन पलास के फूल के पराग से सना हुआ होने के कारण ऐसा जान पड़ता था मानो कि पुष्प रस की बूंदों से पूर्ण कोई बादल उमड़ रहा हो ।

टिप्पणी—यहाँ मानवीकरण, पूर्णोपमा एव उत्प्रेक्षा अलंकार की योजना हुई है ।

जैसे वनलक्ष्मी

निज ।

शब्दार्थ—वनलक्ष्मी=वन की देवी । केसर रज=पराग की धूल । हेम-फूट=सुनहला सुमेरु पर्वत । हिम=वर्फ । परच्छाईं=प्रतिबिम्ब ।

व्याख्या—कवि कहता है कि उस सुगन्धित पवन को स्पर्श कर यही प्रतीत होता था कि मानो स्वयं वनलक्ष्मी ने पराग की धूल बिखेर दी हो या सुनहला सुमेरु पर्वत ही वर्फ के पानी से आना प्रतिबिम्ब झलका रहा हो ।

टिप्पणी—यहाँ वस्तुत्प्रेक्षा एव सदेह अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है ।

संसृति के

मंगल ।

शब्दार्थ—संसृति=ससार, सृष्टि । गगन अंगन—आकाश रूरी अंगन । अभिनय=नवीन । मंगल=मांगलिक या कल्याणकारी गीत ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि मधुर ध्वनि के साथ प्रवाहित होने वाला वह वन ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी व्याकुल विरहिणी के समान यह सृष्टि-धुर मिलन की आशा में लम्बी साँसें भर रही हो और वे साँसें ही एकत्र होकर आकाश के अंगन में नवीन मांगलिक गीत गा रही हो ।

टिप्पणी—यहाँ वस्तु-प्रेक्षा, रूपक एव समासोक्ति अलंकार की योजना हुई है ।

वल्सरियाँ

अब ठहरे ।

शब्दार्थ—वल्सरियाँ=लताये । नृत्य निरत - नृत्य में लीन । रेणु=बाँस ।
रघ्न=सिद्ध । सूँझना=तान ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि उस सुगन्धित पवन का स्पर्श होते ही लताएँ नाचने लगी और चारों ओर सुगन्धि की लहरें फैल गयी तथा बाँस के छेदों में उस पवन के भर जाने के कारण एक ऐसी मधुर ध्वनि उत्पन्न हो गयी जो सगोत की मधुर तान को भी चुनौती देने वाली थी ।

टिप्पणी—यहाँ मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त हुआ है ।

तुलनात्मक दृष्टि—महाकवि हर्ष के 'नैषध चरित' महाकाव्य में भी पवन आलिंगन प्राप्त नवीन लता के काँपने और मद-मद गति से हसने का सुन्दर वर्णन किया गया है—

नयालता गन्धवहेन चुम्बिता करम्बितागी मकरन्दशीकरै ।

दृशा नृपेण स्मितशोभिकुड्मला दरादराम्यान्दरकम्पिनी पपे ॥

गूँजते मधुर

झिलकर ।

शब्दार्थ—नूपुर—घु घरू । मदमाते=मस्त, मतवाले । मधुकर=भ्रमर ।
वाणी=सरस्वती । शून्य=अतरिक्ष । झिलकर=हठात् मिलकर, प्रवेश कर ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि उस मधुर वातावरण में उस समय घु घरुओं की मधुर ध्वनि के समान गूँजते हुए मतवाले भ्रमर गूँज रहे थे और उनकी यह गूँज ऐसी प्रतीत होती थी जैसे सरस्वती की वीणा की मधुर ध्वनि अतरिक्ष में प्रवेश कर गूँज उठी हो ।

टिप्पणी—यहाँ पूर्णोपमा अलंकार की योजना हुई है ।

उन्मद नाघव

.. झबते ।

शब्दार्थ—उन्मद=मस्त । नाघव=वसत ऋतु । परिमल=सुगन्धि ।
काफली=कोयल की मधुर ध्वनि ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि उस समय कैलाश पर्वत पर मलय पर्वत से आने वाली शीतल एव सुगन्धित पवन मस्ती से पूर्ण हो मद-मद गति से प्रवाहित हो रही थी और वह ऐसी जान पड़ती थी जैसे गिरती पड़ती दौड़ रही हो । साथ ही वसत की सूचना देने वाली कोयल भी मधुर स्वर में बोलने लगी और

उसकी मधुर ध्वनि फूलों के मध्य से जाती हुई ऐसी जन पड़ती थी जैसे वह फूलों की सुगन्धि में स्नान कर जा रही हो। इसी प्रकार वसंत ऋतु के आगमन के कारण सर्वत्र फूल विकसित होकर झड़ रहे थे।

टिप्पणी—यहाँ मानवीकरण एवं समासोक्ति अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है।

सिकुडन कौशेय सृजन पर।

शब्दार्थ—कौशेय वसन=रेशमी वस्त्र। मृदुतम=अत्यन्त कामली। सृजन=सृष्टि।

व्याख्या—कवि कहता है कि कैलाश पर्वत पर छाये हुए वसन्त ऋतु के अनुपम विकास को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो विश्व सुन्दरी प्रकृति ने अपने शरीर पर रेशमी साडी धारण की हो और उमी साड़ी की सिकुडन के रूप में यह वातन्ती चुपचाप दिखाई देती हो या फिर सम्पूर्ण सृष्टि में मस्ती के पूर्ण अत्यन्त कोमल कम्पन छा गया हो।

टिप्पणी—यहाँ वस्तुत्प्रेक्षा एवं सन्देह अलंकार की योजना हुई है।

सुख सहचर निर्भय।

शब्दार्थ—सहचर=साथी। विदूषक=हँसाने वाला पात्र। परिहासपूर्ण=हास्य से पूर्ण हँसी से भरा हुआ। अभिनय=खेल, क्रीड़ा। विस्मृति का पट=भूल रूपी पर्दा।

व्याख्या—कवि का कहना है कि कैलाश पर्वत पर छाये हुए आनन्द एवं सुख से पूर्ण वातावरण को देखकर यही जान पड़ता था कि मानो यहाँ दुःख का नाम ही नहीं है और सुख का साथी दुःख रूपी विदूषक अपना हास्यपूर्ण खेल दिखाकर अब निर्भय होकर विस्मृति रूपी परदे के पीछे जा छिपा हो। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार किसी नाटक के अभिनय में विदूषक सभी दर्शकों को हँसाने के पश्चात् परदे के पीछे छिप जाता है उसी प्रकार कैलाश पर्वत पर दुःख का अब लोप हो गया था।

टिप्पणी—यहाँ रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है।

ये डाल डाल बरसे।

शब्दार्थ—मधुमय=मकरंद से पूर्ण, रसीले। मृदु मुकुल=कोमल कलियों के झालर=हृन्दन कर। रस=पुष्परस, पराग, मकरंद। अफुल्ल=विकसित, खिले हुए।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि उस समय कैलाश पर्वत पर वसत की सुधमा छाई हुई थी और वृक्ष एव लताओं की प्रत्येक डाल पर विकसित कोमल कलियां बन्धनधार की भाँति शोभायमान थी। साथ ही समी खिले हुए फूल मकरन्द के भार से बाझिल होकर धीरे-धीरे धरती पर झड रहे थे।

टिप्पणी—यहाँ उपमा अलंकार की योजना हुई है।

हिम खड ... मृदग बजाता।

शब्दार्थ—हिम खड = कैलाश पर्वत पर जमी हुई बर्फ के टुकड़े। रश्मि मण्डित = चन्द्रमा की किरणों से सुशोभित। मणि दीप = मणियों से बना हुआ दीपक। समीर = पवन। मृदग = एक वाजा।

व्याख्या—कवि का कहना है कि कैलाश पर्वत पर जमी हुई बर्फ के टुकड़ों पर जब चन्द्रमा का किरणें पडती थी तब ये टुकड़े इस प्रकार चमकते थे जैसे मणियों से बने हुए दीपक प्रकाश फैला रहे हों। इसी प्रकार उन टुकड़ों से टकराकर जब पवन प्रवाहित होता था तब यही प्रतीत होता था कि मानो मृदग की मधुर ध्वनि ही रही हो।

टिप्पणी—इन पक्तियों में वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार की योजना हुई।

सगीत मनोहर मिलन की।

शब्दार्थ—सकेत = इंगित, इशारा। कामना = इच्छा, अभिलाषा।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि जिस प्रकार मुरली की मधुर तान में अपूर्व आनन्द मपाया रहता है उसी प्रकार कैलाश पर्वत के उस रम्य वातावरण में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन आनन्दपूर्ण था। साथ ही कैलाश पर्वत के निवासियों का आनन्द एव उल्लास देखकर उनके हृदय, की इच्छा यह सकेत करती हुई प्रतीत होती थी कि वे समी प्राणी पारस्परिक भेद भाव भूल गये हैं और एक दूसरे से मिलने के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं।

टिप्पणी—यहाँ रूपक एव मानवीकरण अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है।

रश्मियाँ, जनी ... रचती थीं।

शब्दार्थ—रश्मियाँ = किरणें। अप्सरियाँ = अप्सराएँ। पमिल = सुगन्धि।

व्याख्या—कवि कहता है कि कैलाश पर्वत पर रात्रि के समय चन्द्रमा की किरणें अप्सराओं के समान नृत्य करती हुई दिखाई देती थी और वे (किरणें) फूलों की सुगन्धि का कण-कण लेकर अपने नृत्य के लिए रगमध तैयार करती थीं।

शतशत=सैकड़ों । निर्भर=भरना । श्वेत गजराज=सफेद हाथी, यहाँ इन्द्र के ऐरावत हाथी से अनिप्राय है । गण्ड=गण्डस्थल, कनपटी । मधु धाराएँ=मद की धाराएँ ।

व्याख्या—कवि कहता है कि हिमालय पर्वत के नीचे के भाग में शीतल जल से पूर्ण सैकड़ों भरने बह रहे थे और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो ऐरावत हाथी की कनपटी से मद की धाराएँ निकल रही हों ।

टिप्पणी—यहाँ वस्तुप्रेक्षा बलकार प्रयुक्त हुआ है ।

हृि याली जिनकी भगते ।

शब्दार्थ—उभरी=उठी हुई । समतल=समान भूमि । चित्रपटो=चित्र बनाने का पर्दा, चित्रफलक । प्रतिकृति=आकृति, चित्र । बाह्य रेख=बाहरी रेखाएँ । मद=नदियाँ ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि हिमालय पर्वत की समतल धरती में उभरी हुई हरियाली ऐसी दिखाई देती थी जैसे यह कोई चित्रफलक हो और उस पर प्रतिकृति बहती हुई नदियाँ ऐसी जान पड़ती थी जैसे कि उक्त चित्रफलक पर चित्र बनाने के लिए बाह्य रेखाएँ खींची गयी हों ।

टिप्पणी - यहाँ उपमा एवं विरोधान्नास अलंकार की योजना हुई है ।

लघुश्रम सब ।

शब्दार्थ—लघुश्रम=अत्यन्त छोटे । वसुधा=धरती । महाशून्य=अनन्त या विराट आकाश । रजनी का सबेरा होना=अपार परिश्रम से हुए किसी कार्य का पूर्ण होना ।

व्याख्या—कवि कह रहा है कि श्रद्धा और मनु हिमालय पर्वत की उस ऊँची चोटी पर पहुँच गये थे जहाँ से धरती पर स्थित सभी पदार्थ अत्यन्त छोटे दिखाई देते थे और ऊपर अनन्त आकाशमण्डल छाया हुआ था । साथ ही जिस प्रकार रात्रि के उपरान्त सबेरा होते ही रात्रि का अन्वकार समाप्त हो जाता है उसी प्रकार अब इस ऊँची चोटी पर पहुँचने के उपरान्त श्रद्धा और मनु की थकान भी मिटने वाली थी ।

टिप्पणी — यहाँ रूपक एवं रूपकातिशयोक्ति अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है ।

कहाँ ले चली पयिक हूँ ।

शब्दार्थ—साहस छूटना=हिम्मत छूटना । निस्संबल=बेसहारा, असहाय । भग्नाश=हताश, निराश ।

प्रभावित हुए और अपने को धन्य समझने लगे । इतना ही नहीं सभी व्यक्ति पारस्परिक भेद भाव को भूलकर अपने हृदय में उभ विराट् चेतना के प्रकाश की ध्यापन देखते हुए एक दूसरे को परिचित प्रतीत होने लगे अर्थात् समो एकात्म हो गये ।

टिप्पणी—इन पक्तियों में कवि ने भेद से अभेद की स्थिति का उल्लेख कर प्राचीन मान्यता को समानता, एकता एवं अभिन्नता की ओर संकेत किया है ।

समस्त ये " " " " " घना था

शब्दार्थ—समस्त = समान आनन्द में लीन । चेतनता = विराट् चेतना शक्ति । विलसती = कीटा कर रही थी ।

व्याख्या—कवि का कहना है कि उभ समय प्रकृति के चेतन और जड आदि सभी पदार्थ पारस्परिक अभिन्नता एवं अभेदता का अनुभव करते हुए समान रूप में आनन्द में लीन थे और मंत्र इतनी अधिक सुन्दरता छाई थी कि यही प्रतीत होता था मानो सो इतना आज माकार रूप धारण कर लिया हो । इतना ही नहीं आज सभी प्राणी एक ही विराट् चेतना शक्ति को सम्पूर्ण प्रकृति में कीटा करते हुए देख रहे थे और मंत्र अविच्छिन्न रूप से अत्यधिक सघन आनन्द छाया हुआ था ।

टिप्पणी—वस्तुतः 'कामायनी' महाकाव्य का मूल लक्ष्य सामरस्य की स्थापना करना, ही है और इसी लक्ष्य की यहाँ स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्ति हुई है ।